

Dr. C.V. Raman D. Sc., F.R.S. (Born 1888)

Nobel Prize 1930 Lenin Peace Prize 1958

*Dr. C.V. Raman is the only Scientist of our country who
has won the nobel Prize.*

सामान्य-शिक्षा

प्रथम भाग

(A TEXT BOOK OF GENERAL EDUCATION)

According To The Syllabus Prescribed By Rajasthan
University for the First year Class of Three
year Degree Course of Science,
Commerce & Arts Faculties.

लेखक :

हरीशचन्द्र भारतीय, एम. एस. सी.,
रणजीत सिंह दरडा, एम. ए. एल. एल. बी.,
कौमर्त बालेज, जयपुर

(तृतीय संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण)

१६६०

आशा पब्लिशिंग हाउस,
जयपुर

मूल्य : ६—५०

चित्रकार : रामकिशन शर्मा

मोहन लाल जैन, आशा पब्लिशिंग हाउस, जयपुर द्वारा : प्रकाशित
तथा नवल प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर में . मुद्रित

निवेदन

‘जनरल एज्यूकेशन’ का पठन त्रिवर्षीय डिग्री शिक्षा को सर्वांगीण बनाने की दिशा में एक नया प्रयास है। कला, वाणिज्य और विज्ञान के विद्यार्थी से यह आशा तो की ही जाती है कि वह जिन विषयों का अध्ययन करता है उसके सम्बन्ध में विशेष जानकारी रखता है। किन्तु ज्ञान-विज्ञान के अन्य क्षेत्र में शून्य रहना इस युग में अनुपयुक्त ही नहीं लगता है वरन् यह निश्चित है कि यह शून्यता उसके समुचित मानसिक विकास में बाधा बन कर आ सकती है। शिक्षा विशेषज्ञों का ऐसा विचार है कि आज का डिग्री प्राप्त विद्यार्थी विज्ञान, समाज-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र और इतिहास आदि के विकास क्रम की रूपरेखा से अवश्य परिचित हो। इस दृष्टि से ‘जनरल एज्यूकेशन’ का पाठ्यक्रम में समावेश करना अत्यन्त सामयिक है। इसकी उपयुक्तता होते हुए भी यह सही है कि नया विषय होने के कारण इसकी रूपरेखा स्पष्ट होने में समय लगेगा। अतः इस विषय पर पाठ्य पुस्तक लिखने में बहुत बड़ी व्यवहारिक कठिनाई हुई है। सौभाग्य से हमें इस विषय को पढ़ाने का जो भी थोड़ासा अनुभव हुआ है वह इस प्रयास में काफी सहायक सिद्ध रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक प्रथम वर्ष के डिग्री छात्रों के राजस्थान विश्व-विद्यालय द्वारा निर्धारित जनरल एज्यूकेशन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। निर्धारित पाठ्यक्रम में कुछ विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। किन्तु हायर सेकेण्ड्री से आने वाले विद्यार्थियों की अस्पष्ट पृष्ठ-भूमि के कारण यह निश्चित करना सरल नहीं कि उन विषयों की व्यापकता कहाँ तक रखी जावे। पुस्तक में भाषा व शैली यथासम्भव सरल रखने का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक शब्दों के प्रमाणिक

स्वान्तर किये गये हैं परन्तु साथ ही उनके प्रग्रेजी रूप भी दिये गये हैं। हमारा विश्वास है कि 'टेक्निकल' शब्दों का हिन्दी भाषा में समावेश कर लिया जाय तो उत्तम है क्योंकि उनका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है।

इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में निसन्देह हमें अनेकों विद्वानों की कृतियों से सहायता लेनी पड़ी है जिसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। हम आदरणीय डा० दयाकृष्ण माथुर, अध्यापक प्राणी शास्त्र विभाग, जसबन्त कानेज जोधपुर के विशेष हतज्ञ हैं जिन्होंने पुरतय का प्रावक पत्र लिख कर हमें उत्साहित किया है।

पुस्तक अत्यन्त शीघ्रता से लिखी गई है जिससे त्रुटियाँ रहना स्वाभाविक है भूत विज्ञ पाठकों से आलोचना व उसके सुधार सम्बन्धी सुझाव सहर्ष आमन्त्रित हैं।

आशा है पुस्तक छात्रों की लाभकारी सिद्ध होगी।

निवेदन तृतीय संस्करण

इस सत्र के मध्य में ही सामान्य शिक्षा के प्रथम भाग के द्वितीय संस्करण की समाप्ति होगी तथा विद्यार्थी वर्ग द्वारा बराबर पुस्तक की मांग बनाए रखना इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि पुस्तक जिस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है उसमें अत्यन्त सफलता प्राप्त हुई है। हम उन प्राध्यापक महोदयों तथा विचारियों के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक की मजनाकर इसके एतरीय संस्करण की आवश्यकता प्रस्तुत की है।

एतरीय संस्करण में त्रुटियों को दूर करके सुधार सम्बन्धी सुझावों के अनुसार दृष्ट स्थानों पर पाठ्यसामग्री को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा दिया गया है। आशा है पाठकगण इस संस्करण का भी उत्साहपूर्वक स्वागत करेंगे तथा अपने अमूल्य सुझाव भेजकर पुस्तक की उपयोगिता को अधिकधिक बढ़ाने में योग देने।

लेखक—द्वय

BIBLIOGRAPHY

NATURAL SCIENCE.

Book	Author
(1) The Earth and its Mysteries :	G. W. Tyrrell,
(2) General Biology :	Kenoyer, Goddard and Miller.
(3) Biology the Science of Life :	Macdougall and Hegner.
(4) Fundamentals of Biology :	J. W. Stork and L. P. W. Renouf.
(5) An Illustrated History of Science :	F. Sherwood Taylor.
(6) General Zoology :	Tracy I. Storer.
(7) Limitations of Science :	J. W. N. Sullivan.
(8) Introductory General Science :	L. M. Parsons.
(9) Organic Chemistry :	Sarkar and Rakshit.
(10) Biology for Beginners :	T. C. Nandi.
(11) Animals without Backbone :	Ralph Buchsbaum.
(12) Origin of Cells :	O. B. Lepeshinskaya.
(13) Samanya Vigyan :	Rajasthan university publication.

SOCIAL SCIENCE

Books.	Authors.
A Survey of Indian History :	K. M. Panikkar,
Early Indus Civilization :	Eagrest Mackey.
Mohanjo daro and the Indus Civilization :	Marshall, Mackey and others.
Vedic India :	Ragozin.

Rigvedic India :	A. C. Das.
Rigvedic Culture :	A. C. Das.
Ancient Indian History and Civilization :	Mazumdar.
Hindu Civilization :	R. K. Mukerjee.
History of Greece :	Robinson.
History of Rome :	Robinson.
Short History of Chinese Civilization :	R. Wilhelm.
Nile and Egyptian Civilization :	A. Moret.
Outline of History :	
World History :	Waeck.
Age of Imperial Gupta :	Banerjee.
Ancient Indian Colonies in the Far East :	Mazumdar.
Influence of Islam on Indian Culture :	Tarachand.
Our Heritage :	Humayun Kabir.
Studies in Mughal India :	Sarkar.
Our Cultural Heritage :	Isiwar Topa.
Indian Culture :	Dutt.
World History :	H. A. Davis.
Story of Civilization :	W. Durant.
Political Theory :	Asirvadam.
Recent Political Thought :	F. W. Coker.
Modern Political Theory :	Joad.
Socialism :	Spargo.
Elements of Political Science :	J. P. Sood.
राजनीति शास्त्र की विवेचना :	वेङ्कट श्रीर श्रीवास्तव
भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास :	सत्यकेतु विद्यालंकार
भारतीय संस्कृति का इतिहास	एम. एन. शर्मा
राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त I & II :	गुप्ता और तबराबाद
प्राधुनिक राजनैतिक विचार धाराएँ :	एम. एन. ब्रिस्तारिया
भारतीय दर्शन का इतिहास :	डा० पट्टाभि

विश्व इतिहास की एक भूतक :	जवाहरलाल नेहरू
मानव जाति की प्रगति :	मगवानदास केला
मानव समाज :	रघुराज गुप्त
मानव की कहानी I & II :	रामेश्वर गुप्त
समाज विज्ञान :	चन्द्रराज भण्डारी
सामाजिक अध्ययन :	वर्मा एवं सुक्सेना
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति :	गोरीशंकर हीराचन्द, प्रोफा
विश्व इतिहास की रूप रेखा :	डा० मार्शवादी लाल
नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त :	बी. एन. मेहता
भारतीय शासन एवं नागरिक जीवन :	बी. एन. मेहता
प्राचीन भारत का इतिहास :	डा० रमाशंकर त्रिपाठी
भारतीय संस्कृति के चार अध्याय :	दिनकर
राजनीति शास्त्र :	सत्यकेतु विद्यालंकार
भारत का इतिहास :	ईश्वरीप्रसाद
भारत का सांस्कृतिक इतिहास I & II :	हरिदत्त वेदालंकार

विषय-सूची

प्रथम खण्ड—सामान्य विज्ञान

अध्याय	पृष्ठ
१ पृथ्वी का विकास	३
२ पृथ्वी का बाहरी और भीतरी भाग	१४
३ कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य	२३
४ द्रव्य (पदार्थ)	३२
५ परमाणु-नाभिक और परमाणु शक्ति	४०
६ अणु की रचना	५६
७ कार्बन की विलक्षणता	६६
८ जीवधारियों की विशेषताएँ	७६
९ कोशिका की संरचना	८४
१० पोषाहार	८९
११ विषय	१०१
१२ प्रजनन	१२४

द्वितीय खण्ड—सामाजिक विज्ञान

१ समाज की क्रमिक उत्पत्ति—(१) आदि क्रम, (२) प्राचीन जन समूह, (३) सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, (४) सामाजिक विकास के मुख्य तत्त्व, (५) वैज्ञानिक प्रगति	३
२ मानव की सभ्यताएँ—(१) संस्कृति और सभ्यता का विकास, (२) प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यताएँ (अ) नदी घाटी सभ्यता—(i) मेसोपोटामिया (सुमेर बेबीलोन, असीरिया) (ii) मिस्र, (ब) प्राचीन चीन की सभ्यता, (स) प्राचीन यूनान की सभ्यता, (क) प्राचीन रोम की सभ्यता, (ख) प्राचीन अरब सभ्यता,	

(ग) मध्यकालीन यूरोपीय सम्प्रदाय	४०
पौरोहित्य कान्ति के पूर्व का धार्मिक संगठन	१३६
धर्म एवं दर्शन	१४१
साहित्य	१५७

प्रमुख सामाजिक विचार—(१) प्रजातन्त्र, (२) राष्ट्रवाद, (३) साम्राज्यवाद, (४) समाजवाद, (५) फासिस्टवाद, (६) मार्क्सवाद १६५

भारत की प्राचीन सम्प्रदाय—सिन्धु घाटी की सम्प्रदाय, (२) भार्यों का प्रागमन, (३) वैदिक सम्प्रदाय तथा भार्यों का प्रसार, (४) जाति प्रथा (५) बौद्ध और जैन धर्म	२१८
---	------	-----

भारतीय सम्प्रदाय का गौरव कान—(१) शासन व्यवस्था, (२) सामाजिक जीवन, (३) साहित्य और विज्ञान, (४) कला, (५) विदेशों में सांस्कृतिक सम्बन्ध	२४७
---	------	-----

भारत में इस्लाम का प्रवेश—(१) तुर्क विजय (२) मुस्लिम विजय का भारतीय समाज पर प्रभाव	२६३
--	------	-----

मध्यकालीन भारतीय शासन और समाज—(१) शासन व्यवस्था, (२) समाज	२७३
---	------	-----

हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियों का सम्बन्ध—(१) कला, (२) साहित्य, (३) धर्म	२८१
--	------	-----

मुगल युग का भारत—(१) शासन व्यवस्था, (२) सामाजिक जीवन (३) साहित्य और विज्ञान, (४) कला, (५) धर्म	२९०
--	------	-----

मुगल साम्राज्य का ह्रास एवं ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना—(१) मुगल साम्राज्य का पतन, (२) ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना	३२०
--	------	-----

भारत में धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन	३३६
राष्ट्रीय आन्दोलन	३४७
भारत में ब्रिटिश प्रशासन	३६४

With Bibliography,
Science index
Errata (त्रुटि सुधार)

प्रथम खण्ड
सामान्य विज्ञान
(GENERAL SCIENCE)

पृथ्वी का विकास

(Evolution of Earth)

पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के रहस्य को समझने की जिज्ञासा प्रायः हर व्यक्ति में पाई जाती है। जहाँ तक पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रश्न है, अनेक प्रकार के विभिन्न मत पाये जाते हैं। इन मतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) धार्मिक और (२) वैज्ञानिक

(१) धार्मिक मत : जब तक मनुष्य समाज में वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई तब तक प्रत्येक प्राकृतिक रहस्य का उत्तर धर्म एवं ईश्वर के आधार पर दिया जाता था। मंसार के प्रायः सभी धर्मों ने सृष्टि की रचना के विषय में अपना कुछ न कुछ मत दिया है। हिन्दू धर्म विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना होना मानता है जब कि ईसाई धर्म की मान्यता है कि ईश्वर ने छः दिन में सारी सृष्टि की रचना की तथा सातवें दिन विराम किया। ये मत केवल ऐसे निश्वासों पर आधारित हैं जिन्हें तर्क और विवेक की कसौटी पर नहीं बहा जा सकता है।

(२) वैज्ञानिक मत : विज्ञान की प्रगति के साथ ही दिन प्रतिदिन पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य तारों और ग्रहों के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त होने लगी। विशेष तौर से वैज्ञानिक अवलोकन तथा गणित के आधार पर ब्रह्माण्ड एवं पृथ्वी की रचना के विषय में विभिन्न-विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए। यहाँ हम मुख्य-मुख्य मतों का विवेचन करेंगे।

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति (Origin of Universe)

सर्व प्रथम यह बात मानने वाले कि विश्व प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है तथा उसे विवेकशील तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, ग्रीक विद्वान थे। ई० पू० ५८० मे ई० पू० ४५० के बीच थे। थैलस (Thales) नाम के विद्वान ने पृथ्वी को एक ऐसे डिस्क (disc) के समान माना था जो पानी पर तैर रहा हो। एनेक्सीमेण्डर (Anaximander) ने बताया कि तारों के समूह ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते रहते हैं। आगे चलकर एरिस्टार्कस (Aristarchus) ने सबसे पहले यह विचार रखा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोलाकार मार्ग पर घूमती है। यह विचार उस पिछड़े हुए युग के अनुसार, अत्यन्त प्रगतिशील था और इसीलिए इस विचार को १६वीं-१७वीं शताब्दी तक मान्यता नहीं मिली।

संसार के सम्भवतः प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में भी आकाश मण्डल का विस्तृत वर्णन आता है। इससे प्रतीत होता है कि आर्य ऋषियों का ज्योतिष ज्ञान काफी बड़ा बड़ा था। वेदों में वर्णित सप्तर्षि जैसे तारों के समूह की स्थिति से लोकमान्य तिलक ने वेद-काल की गणना की है।

उपरोक्त विचार अधिकतर सौरमण्डल के रहस्यों तक ही सीमित थे। आगे चलकर ब्रह्माण्ड के विषय में अनेक प्रकार के सिद्धान्त-प्रतिपादित किये गये।

आधुनिक सिद्धान्त

आकाश मंडल सम्बन्धी आधुनिक सिद्धान्तों की सहायता से आकाश में पाई जाने वाली लाखों आकाश गंगाओं (galaxies) की उत्पत्ति एवं विकास को समझना काफी सरल हो गया है। आधुनिक सिद्धान्तों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है—

(१) एक श्रेणी में गैमो (Gamow), लेमाइटर (Lemaître) आदि के सिद्धान्त आते हैं। इनके अनुसार ब्रह्माण्ड का समस्त पदार्थ किसी

समय एक प्रत्यन्त घनीभूत (Compressed and Compact) गोलाकार पिण्ड के रूप में एकत्रित था। उसको सघनता इतनी थी की उसके एक Cubic Centimetre टुकड़े का भार दस करोड़ (100 millions) टन में कम नहीं था। इस पिण्ड का तापक्रम भी करोड़ों डिग्री रहा होगा। ऐसी स्थिति वाला पिण्ड अधिक समय तक नहीं बना रह सकता था। वह आकार में बढ़ने लगा। साथ ही साथ उसका तापक्रम भी कम होने लगा। जब यह प्रक्रिया चलने लगी तब पदार्थ के भूवक्त्र प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन आदि मिलकर परमाणु में बदलने लगे। इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। ठण्डा होता हुआ आकार में बढ़ता हुआ पदार्थ का यह पिण्ड मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बान बन गया। हाइड्रोजन और हीलियम के इस पुंज में अन्य तत्व बारीक कणों के रूप में छैर रहे थे। इस प्रकार के बादल आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हें अन्तरिक्ष रब के बादल (clouds of cosmic dust) कहते हैं। कालान्तर में भिन्न-भिन्न तत्वों के पारस्परिक आकर्षण के कारण नये पदार्थ का संघनन होता गया। खदन्तर यह संघटित पिण्ड बड़े बड़े गैस-बादलों (gas clouds) में टूट गया। जब गैस बादल मुख्य पिण्ड से टूट कर भलग हुए तब वे अत्यन्त लोचनगति से उसी प्रकार घूमने लगे जैसे तीप से निक्से हुए गोले के टुकड़े घूमते हैं। इसी घूमते हुए बादलों से संघनन (condensation) तथा दबाव के फलस्वरूप उत्पन्न ताराक्रम के कारण धीरे धीरे सूर्य (suns) बनने लगे।

(२) दूसरी थैली के मिडान्त होयन (Hoyle), बोंडो (Bondi), वॉरोन्ज़ोफ (Voronozoff) आदि के द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं। उनकी मान्यता है कि ब्रह्माण्ड का कभी आरम्भ नहीं हुआ। वह सदा से है तथा उसे निर्मित करने वाले पदार्थ का सदा निर्माण होता रहना है। (the matter constituting the world is constantly being produced.) होयन का कहना है कि आकाश गगन में धरातर एक दूसरे में दूर दृष्टी जा रहे

हैं। उनकी सारी जगह (vacuum) को लेने वाला पदार्थ अन्यत्र पैदा होता रहता है। साधारणतया हाइड्रोजन ही आकाश में बहुतायत में पाई जाती है। हाइड्रोजन तारों के भीतर निरन्तर जलती रहकर हीलियम तथा अन्य तत्वों में बदलती जाती है। यह हाइड्रोजन 'शून्य' में बराबर बनती रहती है (Hydrogen must be constantly created from nothing) अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी हाइड्रोजन प्रारम्भ में रही होगी वह कभी की समाप्त हो गई होती। इस सिद्धान्त के अनुसार हाइड्रोजन भूत-पदार्थ है। उसके बादल संयोजन की क्रिया द्वारा तारों (stars) को आकाश गंगा में बदलते जाते हैं।

वैज्ञानिक प्रबलोकन तथा गणित के आधार पर प्रथम थोड़ी का सिद्धान्त ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उस सिद्धान्त के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के तारों की अवस्था आँकना सम्भव हो सका है। आजकल विज्ञान ने इतने साधन जुटा रखे हैं जिनसे मासूम किया जा सकता है कि तारे में कौन से तत्व मुख्य रूप से पाये जाते हैं। उनके भीतर कौन-सी भौतिक और रासायनिक क्रिया-प्रक्रिया चल रही है तथा कब से चल रही है? इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर यह आँका गया है कि जैसा आकाश मण्डल हमें आजकल दृष्टिगोचर होता है उसका प्रारम्भ लगभग चार अरब वर्ष पूर्व हुआ था।

हमारे सौरमण्डल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति

(Origin of our Solar System and Earth)

हमारे सौर मण्डल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले नौ ग्रह तथा उनके भ्रमण-पथ पर उल्लेखनीय हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह (Mercury) है तथा शुक्र (Venus) पृथ्वी (Earth), मंगल (Mars), बृह (Jupiter), शनि (Saturn), मरुत (Uranus), नेपच्यून (Neptune) और कुवेर (Pluto) क्रमानुसार पाये जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है। पृथ्वी समेत इस सब ग्रहों का जन्म एक ही रीति में हुआ है।

इनकी उत्पत्ति के विषय में भी अनेक प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं। जबसे दूरदर्शक यन्त्र (telescope) का आविष्कार हुआ है, आकाश मंडल में मिलने वाले पिण्डों (heavenly bodies) का अवलोकन सरल हो गया है। वैज्ञानिक अवलोकन तथा विभिन्न प्रमाणों पर आधारित पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्त इस प्रकार हैं ;

(१) अठारवी शताब्दि में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन (Buffon) ने १७४५ में अपना सिद्धान्त प्रस्तुत किया। उसके अनुसार यह मण्डल का जन्म हमारे सूर्य तथा पुच्छन तारे (Comet) के टकराने से हुआ है। इस सिद्धान्त को अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है।

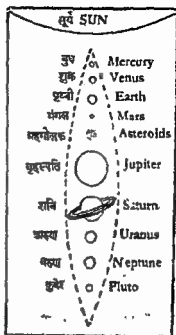

Fig 1 : Solar Systems

(२) कांट और लाप्लास का वलय-सिद्धान्त (ring hypothesis)

दूरदर्शक यन्त्र की सहायता से मान्य हुआ कि शनिग्रह एक गोलाकार पुञ्ज है। उसके चारों ओर द्रव्य का एक वलय (ring) पाया जाता है। इस तथ्य के आधार पर जर्मन विद्वान कांट (Kant, 1724-1804) ने सन् १७५५ में ग्रहमण्डल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके अनुसार ग्रहों का जन्म सूर्य के गैस पदार्थ के वलयों (rings) से हुआ है। इसी परिकल्पना को फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास (Laplace, 1749-1827) ने सन् १७५६ में विस्तृत रूप दिया। उसके अनुसार हमारा सूर्य तथा हमारे

ग्रह-उपग्रह एक ही ज्वाल गैस-निहारिका (Hot gaseous nebula) के प्र'ग हैं। यह निहारिका अपनी धुरी पर घूमती हुई लगातार वायु विकीर्ण कर रही थी और सिकुड़ रही थी। इस बिज्या का यह परिणाम हुआ कि निहारिका का भीतरी भाग ठण्डा होकर सिकुड़ता गया और बाहरी भाग क्रमशः धतियों के रूप में अलग होता गया। इस प्रकार एक-एक करके नौ धतियों का निर्माण हुआ। यही बलय धीरे-धीरे परिभ्रमणशील (rotating) ग्रहों के रूप में संघटित होने गए। निहारिका का बीच केंद्रीय भाग सूर्य के रूप में विद्यमान रहा। इसी प्रकार ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रहों का निर्माण हुआ।

साप्लास का यह सुन्दर सिद्धान्त वैज्ञानिक धारितियों की बमोटी पर मंही कसा जा सका। इसके विरुद्ध मुख्य रूप से दो आशंकाएँ उठाई गई हैं। एक धारिता यह है कि साप्लास के अनुमानित एक बलय से बेबल एक ही ग्रह की उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरी धारिता सम्बन्ध ग्रहों की परिभ्रमण गमता (rotational momentum) में है। गणित की दृष्टि से साप्लास के सिद्धांत से प्राप्त ग्रहों की परिभ्रमण गति यह नहीं हो सकती जो वास्तव में पाई जाती है। (१) नोर्मन लोकियर का सिद्धान्त (N. Lockiar's meteorite theory)

सर नोर्मन लोकियर के अनुसार हमारे ग्रहों का जन्म आकाश में टूटते हुए तारों अर्थात् उल्कापिण्डों (meteors) से हुआ है। उनका कहना है कि आकाश में भ्रमण करते हुए उल्कापिण्ड जब आपस में टकराते हैं तब संघर्ष से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है। उस ताप के कारण छोटे २ उल्कापिण्ड पिघलकर बड़े पिण्ड में बदल जाते हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार ग्रह बनो है। लोकियर का सिद्धान्त भी विभिन्न धारितियों और सङ्काओं का समाधान नहीं कर सका, अतः अमान्य रहा।

(४) चेम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धान्त (Chamberlain and molten's theory)

अमरीकी वैज्ञानिक चेम्बरलेन और मोल्टन ने साप्लास के निहारिका सिद्धान्त में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया। उनका कहना है कि ग्रहों का जन्म

साधारण निहारिका से न होकर कुण्डलाकार निहारिका (spiral nebula) से हुआ है। यह निहारिका द्रव्य के अत्यन्त सूक्ष्म कणों की बनी होती है। द्रव्य के ये सूक्ष्म कण ग्रहाणु (ग्रह+अणु—Planetesimals) कहलाते हैं। दो विशालकाय तारों के आकर्षण के कारण एक तारे के पिण्ड में से बहुत सारा ग्रहाणु-पदार्थ अनेक कुण्डलाकार भुजाओं (spiral extensions) के रूप में केन्द्रीय पिण्ड के चारों ओर निकल आया। बारम्बार संघर्षण के कारण इन भुजाओं का ताप बहुत बढ़ गया। इस क्रिया के फलस्वरूप भुजाओं का द्रव्य ग्रह-पिण्डों के रूप में बदल गया। आसपास के द्रव्य को एकत्र करते हुये ये पिण्ड बड़े होते गये। इस विधि से भुजाओं से ग्रह बन गये तथा बीच का पिण्ड सूर्य के रूप में बना रहा।

यह सिद्धान्त इसलिये सही नहीं माना जाता है कि कुण्डलाकार निहारिकायें इतनी विशाल होती हैं कि एक ही निहारिका से हमारे जैसे असंख्य सौर मण्डल उत्पन्न हो सकते हैं।

(५) सर जेम्स जीन्स का सिद्धान्त

प्राज्ञकाल सबसे अधिक मान्य सर जेम्स जीन्स (Sir James Jeans) का ज्वार-सिद्धान्त है। उनके अनुसार करोड़ों वर्ष पहिले हमारे सूर्य के निकट एक बहुत बड़ा तारा माने लगा। उसके गुरुत्वाकर्षण (gravitation) के फलस्वरूप सूर्य में भयङ्कर ज्वार उठा और उसके पदार्थ का एक बहुत बड़ा भाग स्तम्भ (pillar) के रूप में इतना अधिक बाहर खिंच आया कि उस तारे के दूर हट जाने पर भी यह पदार्थ पुनः सूर्य में नहीं गिर सका। यह स्तम्भ सिंगार की आकृति का था। धीरे-धीरे ये स्तम्भ ठण्डा होकर कई छोटे छोटे पिण्डों के रूप में बिखर गया। ये पिण्ड ही पृथ्वी समेत जो ग्रह हैं जो अपने जन्मदाता सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य के आकर्षण के कारण इन ग्रह पिण्डों से जो टुकड़े भलग हुए वे उपग्रह (satellites) बन गये।

(६) ओटो शॉमिट (Otto Schmidt) का सिद्धान्त

प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक ओटो शॉमिट ने सन् १९४३ में यह सिद्धान्त रखा

कि हमारे सौर मण्डल की उत्पत्ति प्रारंभिक ढङ्ग ने उस वादल से हुई है जो अन्तरिक्ष रज (cosmic dust) का बना हुआ था। गैमिंट-का कहना है कि हमारे ग्रहों का जन्म उत्पन्न गैस के पिण्ड से नहीं हुआ है। इसके विपरीत ग्रह मण्डल धने: धने: एकत्रित ठण्डी अन्तरिक्ष रज से बना है। ठण्डी धूल का यह पिण्ड ज्यों-ज्यों सिकुड़ता गया उसका तापक्रम बढ़ता गया और इस तरह धीरे-धीरे ग्रह गरम होने लगे। धीमी तब इस नये सिद्धान्त की ओर लोगों का अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है। इस सिद्धान्त को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पृथ्वी के परिभ्रमण (rotation) तथा परिक्रमण (revolution) की एक ही दिशा (पश्चिम से पूर्व) का ठीक-ठीक गणित हल दे देता है।

पृथ्वी की धापु

पृथ्वी की धापु की गणना वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न भाषारों पर की है। पृथ्वी का जन्म किस समय से माना जाये, इस विषय पर भी मत-मतान्तर रहे हैं। ज्योतिषशास्त्री (astronomers) पृथ्वी का जन्म-काल उस समय की मानते हैं जब वह सूर्य से बनन हुई थी। भू-भौतिक शास्त्री (geophysicists) पृथ्वी का जन्म उस समय से मानते हैं जब वह कुछ ठण्डी एवं धनी-भून हाँडर पर्यंती सहित अवस्था पर्यंती रहित गोलाकार रूप में बरन चुकी थी। इन दोनों में भिन्न मूल्य शास्त्र के अनुसार पृथ्वी का जन्मकाल उस समय की माना जाता है जब पृथ्वी की पर्यंती (atmos) पर्याप्त घोलन होकर काफी मोटी हो चुकी थी और उसके चारों ओर का अविकसित वायुमण्डल तरन होकर समुद्री जल के रूप में बदल चुका था।

उपरोक्त तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पर्याप्त लम्बी अवधि का अन्तर रहा है। इन तीनों में से किसी भी घटना का ठोढ़ ठोढ़ समय निर्धारित करना सरल नहीं है। किन्तु समय समय पर मानव ने इस कोरूढ़नपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया है।

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग दो अरब वर्ष की है। यह विशाल कालखण्ड कल्प (eons), गन्वन्तर (eras), युग (periods) आदि में विभाजित किया गया है। इस काल की गणना एवं काल विभाजित का आधार क्या था, यह अस्पष्ट है। इस कभी के कारण इसे वैज्ञानिक स्तर नहीं दिया जा सकता है। किन्तु यह आश्चर्यजनक बात है कि प्राधुनिक वैज्ञानिक गणना और हिन्दू गणना में बहुत कुछ समानता है। धार्मिक ग्रन्थविश्वास का लाभ उठाकर ऊशर (Usher) नाम के एक पादरी ने तो यहां तक कह डाला था कि पृथ्वी का जन्म ईसा से ४००४ वर्ष पूर्व प्रातः ६ बजे हुआ था। समुचित आधार न होने के कारण क्यों तक इस प्रकार के विवेकहीन कथनों पर विश्वास किया जाता रहा।

वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना चार प्रकार से की जाती है :—

(१) समुद्र में तलछट जमने की गति से—

पृथ्वी के प्रारम्भ में ही उसके किसी न किसी भाग में निरन्तर तलछट (sedimentation) जमती रही है। तलछट के जमने की गति तथा अभी तक के सम्पूर्ण तलछट के परिमाण से यह आंका गया है कि पृथ्वी की आयु लगभग बीस करोड़ वर्ष है। यह गणना अत्यन्त श्रुतिपूर्ण प्रमाणित हुई है।

(२) समुद्र में एकत्रित लवण के आधार पर—

प्रारम्भ में समुद्र का पानी मोठा था। धीरे धीरे नदियों द्वारा धरातल से निकला हुआ लवण समुद्र में पहुँचता गया। प्रतिवर्ष समुद्र में कितना लवण पहुँचता है तथा अभी तक समुद्र में एकत्रित नमक की मात्रा कितनी है, इन तथ्यों के आधार पर गणना करने से पृथ्वी की आयु केवल दस करोड़ वर्ष आती है। यह विधि भी श्रुतिपूर्ण मानी गई है।

(३) पृथ्वी की ताप हानि से (Loss of heat)—

प्रारम्भ में पृथ्वी का अत्यन्त उष्ण होना माना गया है। उसमें से धीरे-

घोरे विकीर्णता (radiation) के कारण तार निकलती रही है और वह ठंडी होती रही है। अगर यह मान्य हो सके कि प्रारम्भ में पृथ्वी में तार की मात्रा कमिनी रही होगी तथा वह विन गति से विकीर्ण होती रही है, तो यह गणना की जा सकती है कि पृथ्वी की आयु क्या है? इस विधि के अनुसार लार्ड कैलविन ने १८६७ में कहा कि पृथ्वी की आयु तीन चार करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। उस समय कैलविन को यह मान्य नहीं था कि पृथ्वी में रेडियो सक्रिय (radioactive) पदार्थों के विघटन के कारण भी प्रचुर उष्मा उत्पन्न होती रहती है। उसकी उपेक्षा के कारण ही कैलविन की गणना में भयंकर त्रुटि रह गई।

(४) पृथ्वी में स्थित रेडियो-सक्रिय तत्वों के अनुपात से--

पृथ्वी में यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम आदि ऐसे तत्व हैं जो धीरे-धीरे विभिन्न कणों के विघटन के कारण अन्त में सीमे (Lead) में परिवर्तित हो जाते हैं। एक रेडियो-सक्रिय तत्व का परिवर्तन सीमे जैसे साधारण तत्व में निश्चित गति से होता है। यूरेनियम का १% (एक प्रतिशत) भाग ६ करोड़ ६० लाख वर्ष में ऐसे सीमे में बदल जाता है जिसका परमाणु भार २०६ होता है। (साधारण सीमे का परमाणु भार २०७ होता है)। पृथ्वी में अनेक ऐसी चट्टानें मिलती हैं जिनमें यूरेनियम पाया जाता है। उन चट्टानों में वह सीमा भी होता है जो यूरेनियम के विघटन में प्राप्त होता है। यूरेनियम कब से विघटित हो रहा है? चूंकि पृथ्वी के जन्म काल से ही यूरेनियम का यह सिलसिला चल रहा है, अतः पृथ्वी का आयु काल ज्ञात हो जाता है। यह विधि साजकल सबसे अधिक विश्वनीय और सही मानी जाती है। इसके अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग तीन अरब वर्ष से कुछ अधिक निर्धारित होगी है।

प्रस्तावलि

१. अज्ञान की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न प्रकार के प्रमुख विचारों का विवरण दीजिए।

२. पृथ्वी के उत्पत्ति के विषय में कौन-कौन से मत हैं ? भाजकल कौन सा मत सबसे अधिक माना जाता है ?
३. पृथ्वी की भाषा में सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विचारों का विश्लेषण कीजिये ।

"Yet again an old thought comes to the mind. We are stretching our hands to the moon. Some say we shall go next to the Mars or the Venus and conquer the space round the earth. Yet we forget perhaps what is happening on this earth and that we cannot fully manage the earth."

— Nehru

पृथ्वी का बाहरी और भीतरी भाग

[The Exterior and Interior of the Earth]

जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तब वह सम्भवतः उष्ण गैस की प्रमती हुई एक गोलाकार पिण्ड थी। उसका तापक्रम बहुत उँचा था। कुछ समय पश्चात् वह सघनन की क्रिया द्वारा ऐसी पिपनी हुई चट्टान के टुकड़ों के रूप में बदल गई जिनमें उबाल आरम्भ हुआ, बुलबुले उठ रहे थे तथा जो भयंकर निनाद कर रहा था। जैसे जैसे तापक्रम कम होता गया, धरातल पर ठोस पपड़ी (Crust) जमने लगी। उसके नीचे फिर भी भयंकर हलचल मची हुई थी। इस हलचल के कारण ऊपर की पपड़ी बारबार बनती थी और टूटती थी। तापक्रम के लगातार गिरने से धरातल पर मजबूत ठोस पपड़ी की स्थापना हुई। उस समय पृथ्वी के चारों ओर की गैस का भी सघनन हुआ और वह द्रव के रूप में बरसने लगी। वह बरसात हमारी आधुनिक बरसात के समान नहीं थी। उसमें बहुत तेज ज्वलनशील अम्ल मिले हुए थे। जब वे पृथ्वी की पपड़ी पर गिरे तब पपड़ी का बहुत सारा भाग रासायनिक क्रिया के कारण पुनः गया। प्रारम्भिक पपड़ी पर टूट फूट के कारण और अधिक ठोस पदार्थ जमता गया तथा यदाकदा पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले लावा से मोटाई बढ़ती गई। जब शुरू की पपड़ी पर्याप्त ठण्डी होगई तब गहरे खोखले स्थलों में पानी भर गया। आधुनिक महासागुनों की यह शुरुआत थी। चारों ओर की बची खुबी गैस से वायुमण्डल (atmosphere) बन गया। प्रारम्भिक आग्नेय पपड़ी शक्तिशाली घोलकों (Solvents) के प्रभाव और टूट फूट के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती थी जो तबछट के रूप में जमती जाती थी। इसी विधि से अवसादीय

चट्टानों (Sedimentary rocks) का निर्माण हुआ है। कालान्तर में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण प्राग्नेय और अवसादीय चट्टानों में टूट फूट हुई तथा वे नये रूप में निर्मित होती गई। ये चट्टानें विरूपित (metamorphic) कहलाती हैं। प्रारम्भिक तप्त अवस्था से शीतलता की उपरोक्त अवस्था तक के इतिहास को प्रागैतजिक (Pre-geologic age) काल कहते हैं।

पृथ्वी की पपड़ी (Lithosphere)

पृथ्वी की पपड़ी से हमारा तात्पर्य उन भू-पदार्थों से है जिन्हें हम सरलता से देख सकते हैं तथा काम में ला सकते हैं। ये पदार्थ हलकी चट्टानों और खनिजों (minerals) के रूप में पाये जाते हैं। चट्टान पृथ्वी की पपड़ी की इकाई को (unit of earth's crust) कहते हैं। भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से केवल बड़ी बड़ी शिलायें पत्थर ही चट्टान की धँसों में नहीं आते हैं वरन् छोटे छोटे पत्थर, ककर, घूल, रेत और मिट्टी (clay) आदि भी चट्टान ही मानी जाती हैं। जो भी जटिल पदार्थ हमें पृथ्वी की पपड़ी से प्राप्त होते हैं तथा जो अनेक खनिज द्रव्यों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही चट्टान (rock) कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट (granite), बासाल्ट (basalt) आदि।

जब चट्टानों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तब मालूम पड़ता है कि वे अनेक सरल पदार्थों के सम्मिश्रण से बनी होती हैं। ये सरल पदार्थ खनिज (minerals) कहलाते हैं। खनिज पदार्थों की अपनी विशेष रासायनिक रचना (chemical composition) होती है। प्रत्येक खनिज पदार्थ का अपना विशेष मणिभीय आकार (crystalline form) होता है। तथा उनके अपने विशेष भौतिक एवं प्रकाशीय (optical) गुण होते हैं। इन्हीं गुणों (properties) के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है।

क्वार्ट्ज (Quartz-crystalline silica), फेल्डस्पार (Feldspar-silicates of potassium, sodium, calcium and alumi-

nium), माइका (Mica—silicates of aluminium, potassium magnesium and iron) आदि सामान्य खनिज पदार्थ हैं।

मह्यो प्रकार की चट्टानों और खनिजों के विश्लेषण (analysis) से इस निर्णय पर पहुँचा गया है कि पृथ्वी की दस मील गहरी पगड़ी में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व दिये हुए क्रमिक अनुपात में मिलते हैं।

Main elements of the 10 mile thick crust of earth

तत्व	प्रतिशत
१. ऑक्सीजन (Oxygen)	४६.७%
२. सिलिकन (Silicon)	२७.७%
३. एल्यूमिनियम (Aluminium)	८.१%
४. लोहा (Iron)	५.१%
५. कैल्शियम (Calcium)	३.६%
६. सोडियम (Sodium)	२.७%
७. पोटेशियम (Potassium)	२.६%
८. मैग्नेशियम (Magnesium)	२.१%
९. टिटैनियम (Titanium)	०.६%
१०. हाइड्रोजन (Hydrogen)	०.१%
११. फॉस्फोरस (Phosphorus)	०.१%
१२. कार्बन (Carbon)	०.१%
१३. मैंगनीज (Manganese)	०.१%
<hr/>	
कुल ९९.६%	

रोप तत्वों की मात्रा केवल ०.४% ही होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुलता से मिलने वाले १३ तत्व पृथ्वी की १० मील मोटी पगड़ी बनाते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो पृथ्वी की पगड़ी

में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन एक घटस्थ वैश है। वह स्वतन्त्र रूप में न मिलकर अन्य तत्वों के साथ मिली हुई पाई जाती है। बहुलता से मिलने वाले तत्वों में सिलिकन का दूसरा नम्बर है। सिलिकन से ही सिलिकेट्स (silicates) नाम के खनिज पदार्थ बनते हैं जो चट्टानों के मुख्य अंश होते हैं। धातुओं में सबसे अधिक मात्रा एल्यूमीनियम की मिलती है।

लगभग दो हजार तरह के ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका अभी तक वर्णन किया जा चुका है। किन्तु इनमें से केवल २० खनिज ही ऐसे हैं जो पृथ्वी की पपड़ी का ९९.९% भाग बनाते हैं। खनिज पदार्थ तत्वों एवं यौगिकों के रूप में पाये जाते हैं। मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, गंधक, कार्बन आदि तत्वों के रूप में मिलते हैं तथा अन्य तत्व अधिकतर यौगिकों के रूप में पाये जाते हैं।

प्रमुख खनिज पदार्थ निम्नलिखित हैं :—

- (1) Halides (Sodium Chloride, Calcium fluoride etc.)
- (2) Sulphides (Galena i.e. lead sulphide, pyrites i.e. iron sulphide, blende i.e. zinc sulphide etc)
- (3) Oxides (Quartz i.e. Silicon oxide, haematite i.e. iron oxide, etc)
- (4) Carbonates (Calcium carbonates, iron carbonates etc.)
- (5) Silicates (feldspars, Mica, pyroxenes i.e. silicates of Ca, Mg, Fe, olivines i.e. silicates of Mg and Fe,)
- (6) Sulphates (Barium sulphate, calcium sulphate etc.)

चट्टानों में मुख्य रूप से सिलिकेट्स (silicates) पाये जाते हैं। पृथ्वी के पत्थर की चट्टानों में विशेष रूप से कैल्साइट (calcite i.e. calcium carbonate) और डोलोमाइट (dolomite i.e. magnesium carbonate) मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों (igneous rocks) में ग्रेनाइट (granite) और बासाल्ट (basalt) चट्टानें मुख्य होती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें वे आग्नेय चट्टानें होती हैं जिनमें quartz, feldspar, mica आदि अधिकता से मिलते हैं। ये चट्टानें कठोर होती हैं।

बासाल्ट चट्टानें वे आग्नेय चट्टानें होती हैं जो स्वाम रंग की होती हैं तथा जिनमें मुख्य रूप से feldspar, pyroxenes और olivines नाम के सिलिकेट्स मिलते हैं। लावा से बनने वाली चट्टानें प्रायः बासाल्ट चट्टानें ही होती हैं।

पृथ्वी का अन्त्यन्तर

(Interior of the Earth)

पृथ्वी के भीतरी भाग की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना अभी तक संभव नहीं हो सका है। परन्तु हमें पृथ्वी के केन्द्र तक की गहराई लगभग ४००० मील है (ठीक ठीक गहराई ३६६३ मील माना गई है) अभी यह कहना कठिन है कि कभी इतनी गहराई तक खोदकर पृथ्वी के अन्त्यन्तर का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जा सकेगा। पृथ्वी के अन्त्यन्तर का हमारा आधुनिक ज्ञान भूकम्पों की लहरों के व्यवहार तथा उल्का पिण्डों की रचना के परीक्षण पर

❀ भूकम्प (Earthquake)

कभी कभी हमारी पृथ्वी सहसा कांपने लगती है और ऐसे समय हम सांग विशेष रूप से सावधान हो जाते हैं। पृथ्वी के ऐसे आकस्मिक कंपन को भूकम्प (earthquake) कहते हैं। पृथ्वी के भीतर होने वाली विशेष हलचल (disturbance) के कारण ही भूकम्प आता है। ये कारण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं :-

आधारित है। +

भूकम्प की लहरें (earthquake waves) : ये लहरें तीन प्रकार की होती हैं।

(१) प्रधान लहरें (primary waves) — इन लहरों का संकेत 'P' है। जब यह लहरें संचारित होती हैं तब माध्यम के कण आगे पीछे (to and fro) गति करते हैं।

(२) गौण लहरें (secondary waves) :— इन लहरों का संकेत 'S' है। जब ये लहरें संचालित होती हैं तब माध्यम के कण लहरों की संचार-दिशा के ऊपर नोचे समकोण बनाते हुए गति करते हैं (particles move across at right angles to the direction of the transmission of the waves).

(३) धरातल लहरें (surface waves or long waves) :— ये लहरें पृथ्वी की गहराई में प्रवेश नहीं करती हैं। ये पृथ्वी के घेरे (circumference) के चारों ओर चलती हैं। इनका संकेत 'L' है।

(१) पृथ्वी के शैल पुञ्जों (rocks) में पूर्व स्थित दरारों अथवा नवीन दरारों (faults or fractures) के कारण होने वाली हलचल तीव्र भूकम्प का कारण हो जाती है।

(२) ज्वालामुखी पहाड़ों के फटने पर भी भूकम्प आ जाते हैं।

भूकम्प के कारण कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। भूकम्प का मूल उत्पत्ति स्थान पृथ्वी की गहराई में होता है। जहाँ से भूकम्प अथवा लहरें उत्पन्न होती हैं उसे focus कहते हैं तथा focus के ठीक ऊपर वाली पृथ्वी की सतह epicentre कहलाती है।

+ हाल ही में सूचना मिली है कि रूस ने एक ऐसा रॉकेट तैयार किया है जो पृथ्वी को छोड़ता हुआ बहुत गहराई तक जा सकेगा जिससे भीतर की अधिक जानकारी मिल सकेगी।

प्रधान और गौण लहरें ही पृथ्वी के अन्तर्गत में प्रवेश करती हैं। प्रधान लहरों (P-waves) की गति ठोस पदार्थ में अधिक और द्रव पदार्थ में कम होती है। गौण लहरों का संचार द्रव पदार्थ में नहीं होता है। इन लहरों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि लगभग १८०० मील की गहराई तक तो ये लहरें पृथ्वी के भीतर बढ़ती रहती हैं। तत्पश्चात् गौण लहरों (S-waves) का संचार रुक हो जाता है तथा प्रधान लहरों की गति कुछ कम हो जाती है। इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि पृथ्वी के बीच में ठोस भाग तथा केन्द्र में द्रव भाग पाया जाता है। चूँकि केन्द्र में दबाव और तापक्रम बहुत अधिक होता है, इसलिए केन्द्र का पदार्थ कुछ पिघला हुआ तथा चिपचिपा (viscous) होता है। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है।

तापक्रम :—साधारणतया यह विचार सही है कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में बढ़ते हैं, तापक्रम भी बढ़ता जाता है। ऐसा पाया गया है कि औसतन हर १२० फुट की गहराई पर १°० तापक्रम बढ़ जाता है। किन्तु यह सिलसिला कुछ सीमा तक ही मिलता है। फिर भी यह सही है कि पृथ्वी के भीतर अत्यधिक तापक्रम पाया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के अन्तर्गत में हमें दो प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वहाँ तापक्रम भी अधिक होता है और दबाव भी अधिक होता है। पृथ्वी के केन्द्र में इसलिये विभिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक तापक्रम के कारण पदार्थ द्रव अवस्था में रहना चाहता है जब कि अधिक दबाव के कारण वह सघन (compact) हो जाता है। यही कारण है कि केन्द्रीय पदार्थ चिपचिपा होता है।

पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्था तथा चट्टानों और खनिजों की विभिन्नता के आधार पर पृथ्वी के अन्तर्गत को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया जाता है—

(१) सितारम मंडल पर्यंटी (crust and sial) :

यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जो लगभग ४४ मील की

गहराई तक पाई जाती है। इसका ऊपरी भाग हलकी अवसादीय चट्टानों (light sedimentary rocks) का बना होता है जिसे पर्पटी (crust) कहते हैं। पर्पटी के नीचे का भाग granite की भारी चट्टानों का बना होता है जो सायल (sial) कहलाता है। समुद्रों की पेंदी में सायल नहीं मिलता है।

(२) मसिताश्म मंडल (Sima and Peridotite layer) :

साइमा तह महाद्वीपों की सायल तह के नीचे तथा समुद्रों की पेंदी के नीचे पाई जाती है। यह तह लगभग ६२५ मील की गहराई तक मिलती है। यह कठोर बासाल्ट की चट्टानों की बनी होती है।

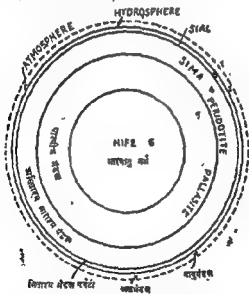

Fig. 2 : Different layers of Earth

(३) पातवीय मंडल (Pallasite or Transition zone) : यह भाग साइमा के नीचे लगभग १५०० मील की गहराई तक मिलता है। यह भाग भी ठोस होता है तथा चट्टानों और धातुओं का बना हुआ होता है।

(४) नाइफ (Nife) मैलेसाइट तह के नीचे पृथ्वी के केन्द्र में नाइफ (nife) का ही विस्तार होता है। इस भाग की मोटाई लगभग २१०० मील होती है। यह भाग द्रव जैसे चिरचिपे सघन पदार्थ का बना होता है। इसमें मुख्य रूप से लोहा (iron) और निकल (nickel) नाम की धातुएँ पाई जाती हैं।

पृथ्वी पर गिरने वाले उसका पिण्डों (meteors) के निरीक्षण पर भी यही पाया गया है कि उनका बाहरी भाग इनका पाषाणमय, केन्द्रीय भाग धातुमय तथा बीच का भाग पाषाण एवं धातु से मिलकर बना होता है।

प्रश्नावली

- (१) पृथ्वी की परतों के विषय में क्या जानते हो ?
- (२) चट्टान और खनिज में क्या अन्तर है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिजों का वर्णन करो।
- (३) पृथ्वी के अन्तर्गत का अध्ययन किस प्रकार किया गया है ?
- (४) पृथ्वी की भुक्तियों (layers) का वर्णन करो।

"Once facts are shown against a hypothesis, I shall immediately give it up, however, dear it may be to me."

कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य

[Work, Energy and Power]

प्रकृति (१) पदार्थ (matter), (२) ऊर्जा (energy) तथा (३) गति (motion) के रूप में हमारे सामने आती है । पदार्थ और ऊर्जा का परस्पर गहरा सम्बन्ध है । पदार्थ से ही हमें शक्ति अथवा ऊर्जा प्राप्त होती है । जब पदार्थ गतिशील होता है तब कार्य सम्पादित होता है, (work is done when the matter is in motion.) पदार्थ और ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप होते हैं । कार्य करने के लिये शक्ति की आवश्यकता होती है । इस प्रकार की अनेक सत्यपूर्ण क्रियायें (phenomena) प्रकृति में पाई जाती हैं । वैज्ञानिक प्रगति के लिए इन सबको समझना नितान्त आवश्यक था । प्रसन्नता की बात है कि मानव ने इस क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त की है ।

कार्य (work)

शक्तियों के रूपान्तर (transformation) और स्थानान्तर (transference) को कार्य (work) कहते हैं । यान्त्रिक (mechanical) दृष्टि से जब कोई वस्तु उस पर प्रयुक्त बल की दिशा में सरकती है तब कार्य होता है । जब कोई वस्तु किसी अवरोध (resistance) के विरुद्ध गति करती है अथवा जब किसी गतिशील वस्तु का वेग बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तब भी कार्य होता है ।

जिस प्रकार लम्बाई, ऊँचाई, भार, समय आदि को मापने की इकाई होती है, उसी प्रकार काम की भी इकाई (unit) होती है । काम की छोटी

इकाई को भर्गे (erg) कहते हैं । बड़ी इकाइयां जूल (joule) और फुट-पाउण्ड (foot pound) आदि कहलाती हैं । जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरकती है तब बल की आवश्यकता पड़ती है । बल (force) की परिभाषा देना उतना सरल नहीं है जितना उसे अनुभव करना सरल है ।

निम्नलिखित कार्यों के लिये बल की आवश्यकता होती है—

[१] किसी निश्चित गति की अवस्था वाली वस्तु भयवा स्थिर अवस्था वाली वस्तु में विघ्न डालने के लिये ।

[२] चलित वस्तु की गति-दर (rate of motion) बढ़ाने के लिये ।

[३] घर्षण (friction) पर विजय प्राप्त करके किसी वस्तु को समान गति से चलायमान रखने के लिये ।

[४] गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिये ।

[५] गतिशील वस्तु को रोकने के लिये ।

संसार की प्रत्येक वस्तु में जड़ता (inertia) का गुण होता है । वह यथावत् अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है । अगर वह स्थिर है तो स्थिर और गतिशील है तो गतिशील बनी रहना चाहेगी । पदार्थ की इस प्रकृति को ही जड़ता कहते हैं । जड़ता को जीतने के लिये बल की आवश्यकता पड़ती है । अतः जड़ता को जीतने वाली शक्ति को ही बल (force) कहा जाता है । जितने बल के द्वारा कोई वस्तु जितनी दूर तक सरकती है, उनके गुणनफल से काम की मात्रा माप्युक्त की जाती है ।

$$\text{Work} = \text{Force} \times \text{Distance}$$

बल की इकाई को डाइन (dyne) कहते हैं । एक डाइन बल वह बल है जो एक ग्राम भारी वस्तु में एक सेंटीमीटर प्रति सेकण्ड वेग, एक सेकण्ड

में उत्पन्न करता है। वेग (velocity) के परिवर्तन की दर को त्वरण (acceleration) करते हैं। बल की मात्रा मापने करने के लिये वस्तु की मात्रा (mass in gms.) तथा त्वरण (acceleration in cms. per second. per second) का गुणा किया जाता है। यह नियम वैज्ञानिक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

$$\text{Force} = \text{Mass} \times \text{acceleration}$$

अब हम काम की इकाई 'एर्ग' को सरलता से समझ सकते हैं। एक एर्ग काम तब होता है जब एक डाइन बल किसी वस्तु पर एक सेंटीमीटर की दूरी तक कार्य करता है, (one erg is the work done by a force of one dyne acting through a distance of one centimetre.) एर्ग काम की बहुत छोटी इकाई होती है। बड़ी इकाई के लिये जूल (joule) अथवा फुट-पाउण्ड (footpound) का उपयोग किया जाता है। विद्युत की एक वाट (watt) शक्ति द्वारा एक सेकंड में एक जूल काम होता है। एक जूल 10^7 एर्ग के बराबर होता है।

$$1 \text{ Joule} = 10^7 \text{ ergs}$$

जब एक पौंड भारी वस्तु को एक फुट की दूरी तक सरकाया जाता है तब एक फुट-पाउण्ड काम होता है। काम, बल एवं दूरी (distance) के सम्बन्ध का उपयोग यांत्रिक क्षेत्र में बड़ी सफलता के साथ किया गया है।

लीवर्स (Levers) ऐसे यंत्र हैं जिनकी सहायता से थोड़े बल के द्वारा ही बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं। सरिता, कैंची, चिमटा आदि विभिन्न प्रकार के लीवर्स हैं।

ऊर्जा अथवा शक्ति (Energy)

काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। (Energy is the capacity to work) जितना कार्य करना हो उतनी ही शक्ति को आवश्यक-

कता होती है। यतः व्यावहारिक दृष्टि से काम और ऊर्जा की इकाई समान होती है। घर्ष, जूल आदि ही ऊर्जा की इकाई हैं।

ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। (energy manifests itself in several forms.) । प्रकाश (Light), ताप (Heat), ध्वनि (Sound), विद्युत (Electricity), चुम्बकत्व (Magnetism), यांत्रिक (Mechanical), रासायनिक (Chemical) तथा परमाणु शक्ति (Atomic energy) के रूप में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। शक्ति का स्वानान्तर व्यवहार प्रसार प्रायः तरंगों के रूप में होता है। धातुनिक धातुआटे के अनुसार शक्ति में भार अवश्य होता है; किन्तु वह इतना कम होता है कि नगण्य (negligible) माना जाता है। सन् १९०५ में महात्त वैज्ञानिक आइंस्टीन (Einstein) ने "सापेक्षवाद का सिद्धान्त" (Theory of Relativity) दुनिया के सामने रखा। उस सिद्धान्त के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया गया कि पदार्थ और शक्ति का भारस में ऐसा सम्बन्ध है जिसे समीकरण (equation) के द्वारा दर्शाया जा सकता है।

यह समीकरण $E=MC^2$ है

यहाँ E=Energy, M=Mass in gms.

E=Velocity of light in cms./second है।

प्रकाश की गति 3×10^{10} cms. प्रति सेकण्ड होती है। इस समीकरण में मनुष्य को पृथ्वी पर प्रमाणित आया बंधी कि वह बहुत थोड़े पदार्थ में अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर हम एक प्रायः पदार्थ को पूर्ण रूप में शक्ति में बदल सकें तो हमको 9×10^{20} अर्ग्स शक्ति प्राप्त हो सकती है।

$M=1 \text{ gm.}, C=3 \times 10^{10} \text{ cms.per second}$

$E=1 \times (3 \times 10^{10})^2 \text{ ergs,}$

$$=1 \times 9 \times 10^{20} = 9 \times 10^{20} \text{ ergs.}$$

शक्ति की यह मात्रा 1000 किलोवाट वाले एंजिन को ३५ महीने तथा 25,000 H.P. वाले एंजिन को एक सप्ताह तक चला सकती है।

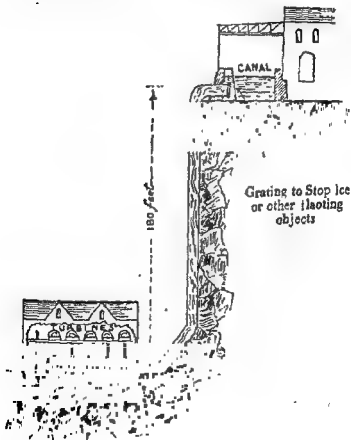

Fig. 3 : Diagram to show how Water Power is used at Niagara

जब एक प्रकार की शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति में बदलती है तब कार्य (work) होता है। शक्ति के इस महत्वपूर्ण पहलू का वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक उपयोग किया है। बिजली की सहायता से हम प्रकाश, ताप एवं यांत्रिक शक्ति प्राप्त करते हैं। ताप शक्ति की सहायता से रेलगाड़ी के एंजिन तथा रासायनिक शक्ति की सहायता से मोटर-एंजिन, हवाई जहाज-एंजिन के रूप में अद्भुत यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है। यही नहीं पानी की स्थितिज शक्ति (potential energy) को गतिज शक्ति (kinetic energy) में बदल कर बहुत सस्ती विद्युत प्राप्त की जाती है। किसी वस्तु में अपनी विशेष स्थिति के कारण जो शक्ति विद्यमान होती है उसे potential energy कहते हैं। पानी को बहुत ऊँचाई पर एकत्र करके नीचे गिराया जाय तो एकत्रित पानी की potential energy गतिज शक्ति में बदल जाती है। गिरते हुए पानी की गतिज शक्ति से turbines चलाये जाते हैं। टरबाइन्स की सहायता से विद्युत उत्पादक Dynamos (डायनमो) चलने हैं और विद्युत उत्पन्न होती है। यद्यपि जल-विद्युत बहुत सस्ती है किन्तु वह केवल ऐसे स्थानों पर ही प्राप्त की जा सकती है जहाँ पानी को बहुत ऊँचाई से गिराया जा सके। राजस्थान में चम्बल योजना के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जल-विद्युत बनाई जाने लगेगी। इसी प्रकार भाखरा-नांगन, दामोदर घाटी, हीराकुंड आदि हमारे देश की वे बड़ी योजनाएँ हैं जिनमें बहुत अधिक जल-विद्युत प्राप्त होगी।

सामर्थ्य (Power)

यह हम समझ चुके हैं कि कार्य, शक्ति की सहायता से होता है; किन्तु कार्य किस दर से होता है उसे सामर्थ्य (power) कहते हैं (the rate of work done is power) अगर हमें यह ज्ञात हो कि कितने समय में कितना काम हुआ है तो हम किसी भी अवस्थितियों को सामर्थ्य मापूँ कर सकते हैं।

Work

Time

Power =

पावर की सामान्य इकाई वाट होती है। एक वाट (watt) वह शक्ति है जो एक सेकण्ड में एक जूल काम करती है।

1 watt performs 1 Joule of work in one second

वाट बहुत छोटी इकाई है। अतः एक हजार वाट की बड़ी इकाई का अधिक प्रचलन है। इसे एक किलोवाट (kilowatt) कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति में पावर की इकाई अश्वबल अथवा Horse Power [H. P.] होती है। इस इकाई का उपयोग उस समय प्रारम्भ किया गया जब इंग्लैंड में घोड़ों की सहायता से बहुत बड़े पैमाने पर खानों में कोयला खोचा जाता था। इसकी सबसे पहिले जेम्सवाट ने प्रचलित किया था। जेम्सवाट ने यह हिसाब लगाया था कि एक सामान्य घोड़ा एक मिनट में १५० फीट कोयला २२० फीट की ऊंचाई तक खींच लेता है। अतः घोड़े की सामर्थ्य को $150 \times 220 = 33,000$ फुट-पाउण्ड प्रति सेकण्ड अर्थात् १५० फुट-पाउण्ड प्रति सेकण्ड माना गया है।

Horse power per minute = 33,000 foot pound .

" " per second = $\frac{33,000}{60} = 550$ foot pound

एक H. P. द्वारा एक सेकण्ड में ५५० फुट-पाउण्ड अथवा ७४६ जूल काम होता है। चूँकि एक जूल काम एक वाट पावर के द्वारा होता है इसलिये एक H. P. ७४६ वाट के बराबर होती है।

विजली घरों में प्रयुक्त ऊर्जा (energy) अथवा काम (work) की इकाई को किलोवाट घावर (Kilowatt Hour unit) कहते हैं। यह इकाई शक्ति की उस मात्रा को बतलाती है जो एक किलोवाट सामर्थ्य-यल वाला धमिकर्ता एक घण्टे में व्यय करता है। हमारी बिजली के बिल इसी यूनिट के आधार पर बनते हैं। जब १०० वाट का बल्ब १० घण्टे तक जलता है तब एक किलोवाट घावर बिजली खर्च होती है।

(i) एक किलोवाट अवर यूनिट कितनी शक्ति के बराबर है ?

∴ 1 वाट 1 सेकण्ड में 1 जूल काम करता है

∴ 1000 (1 किलोवाट) 1 सेकण्ड में 1×1000 जूल

∴ 1000 वाट 1 घण्टे में 1000×3600 जूल
 $= 1000 \times 3600 \times 10^3$ बर्ग
 $= 36 \times 10^{12}$ बर्ग

इस प्रकार एक किलोवाट अवर (one kilowatt hour) यूनिट 36×10^{12} बर्ग के बराबर होता है।

(ii) ५० वाट का बल्ब १ किलोवाट-अवर यूनिट बिजली कितने समय में खर्च करेगा ?

∴ 1000 वाट (1 किलोवाट) का बल्ब 1 यूनिट बिजली खर्च करता है = 1 घण्टे में

∴ 1 वाट का बल्ब 1 यूनिट खर्च करेगा $= 1 \times 1000$ घण्टे में

∴ 50 वाट का बल्ब " " $= \frac{1000}{50} = 20$ घण्टे में

अतः ५० वाट का बल्ब २० घण्टे चलकर ही एक यूनिट बिजली खर्च कर सकता है।

एक कार्यशील व्यक्ति साधारणतया $\frac{1}{2}$ H. P. के बराबर काम करता है। मोटरकारों के एंजिन ७ H. P. से ५० H. P. तक होते हैं। प्रथम श्रेणी का बड़ा जमी जहाज (war ship) एक लाख २० हजार H.P. का होता है।

प्रश्नावली

1. कार्य और शक्ति से आप क्या समझते हैं ? इनका विवरण देते हुये बताइए कि इनके ज्ञान का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया गया है ?

२. सामर्थ्य (Power) क्या है ? हमारे दैनिक जीवन में पावर का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

३. बल (force), बिजली-प्रवाह यूनिट, हार्म-पावर (H. P.) तथा त्वरण (acceleration) पर टिप्पणियाँ लिखिए ।

४. एक मकान में पालीस घाट के चार बल्ब जलाये जाते हैं । बताइए कि २० यूनिट बिजली खर्च करने के लिए उन्हें कितने समय तक जलना पड़ेगा ?
उत्तर : २५ घण्टे ।

"Physical science gives power, power over steel, over distance, over disease, whether that power is used well or ill, depends upon the moral and political intelligence of the world."

— G. H. Wells

द्रव्य (पदार्थ) वह मूल वस्तु है जिसके द्वारा ब्रह्माण्ड की प्रत्येक जड़ एवं चेतन वस्तु होती है। सामान्यतया पदार्थ स्थान घेरता है, भारमय होता है तथा जिसमें जड़त्व (inertia) का गुण होता है।

पदार्थ की सूक्ष्मता और विज्ञानता, विविधता और विभिन्नता देखकर जिज्ञासु व्यक्ति के मन में अश्चर्य और विस्मय की वृत्ति उत्पन्न होती है। प्रारम्भ में यह वृत्ति ही ईश्वरीय और दार्शनिक कल्पना की जनक बनो। किन्तु पदार्थ के रहस्य का ईश्वरीय एवं दार्शनिक स्पष्टीकरण अनेक विचारको संतुष्ट नहीं कर सका। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रकृति के रहस्य को समझने का अभियान चलता रहा। इसी अभियान का परिणाम आज का विज्ञान है। पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे—

(१) प्राचीन विचार। (२) आधुनिक विचार।

प्राचीन-विचार

इसा से कई शताब्दियों पूर्व भारत और यूनान में ऐसे दार्शनिक हो गये हैं जिनके पदार्थ सम्बन्धी विचार आज भी महत्व रखते हैं। यद्यपि उस समय के विचारों का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, तथापि कल्पना की गहराई इतनी अधिक थी कि उनमें से कुछ विचार आज भी सही प्रतीत होते हैं। प्राचीन विद्वान् अपने विचारों की पुष्टि तर्कों के आधार पर किया करते थे।

भारत के ऋषि कपिल ने द्रव्य की रचना के विषय में अपने यह विचार व्यक्त किये थे कि सब प्रकार के पदार्थ पाँच तत्वों (पंच भूत) से मिलकर घने होते हैं। कपिल के अनुसार पाच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु हैं। यह विचार अत्यन्त सरल अनुभव पर आधारित था। सम्भवतः पदार्थों के सूक्ष्मेपन, ठण्डेपन, गीलेपन आदि गुणों को देखकर ही उपरोक्त तत्वों की कल्पना की गई थी। इसी प्रकार का समानान्तर विचार यूनानी विद्वानों में भी पाया जाता था। वे केवल चार तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु को ही मान्यता देते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि महान् विद्वान् अरस्तू (Aristotle) ने भारतीय विचारों से सहमत होकर ही पाच तत्वों को मान्यता दी थी। अरस्तू के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के परस्पर मिलने से बनते हैं तथा तत्वों को बदलने से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है।

प्राचीन विद्वानों के विचार तत्व की मान्यता तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने तत्व की रचना की व्याख्या भी की है। यूनानी विद्वान् डेमोक्रीटस (Democritus 5th century B. C) का कथन है कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों अर्थात् परमाणुओं (atoms) का बना होता है। डेमोक्रीटस ने तो यहाँ तक कहा है कि परमाणु कम्पन की अवस्था में रहते हैं तथा पदार्थ का प्रत्येक परिवर्तन परमाणुओं के संयोजक अथवा वियोजन के कारण होता है। आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाये तो यह जानकर आश्चर्य होता है कि डेमोक्रीटस के विचार इतने सही कैसे थे? यही नहीं यूनानी विद्वानों ने मूल-पदार्थ (Prima materia) की भी कल्पना की थी। अन्य पदार्थों को वे मूल-पदार्थ का रूपान्तर मात्र मानते थे। आजकल हम हाइड्रोजन (Hydrogen) को मूल-पदार्थ मान कर अन्य तत्वों को उसका रूपान्तर कह सकते हैं।

भारतीय दार्शनिक कणाद, पाराशर, पातञ्जलि आदि ने भी परमाणु सम्बन्धी महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। कणाद ऋषि का कणवाद का सिद्धान्त तो डाल्टन के परमाणु सिद्धान्त से बहुत कुछ मेल खाता है। कणाद का कथन इस प्रकार है—

-- (१) पदार्थ अपनी प्रारम्भिक अवस्था में अत्यन्त सूक्ष्म कणों का बना होता है।

(२) अपनी माध्यमिक अवस्था में वह अणुओं (molecules) का बना होता है तथा (३) पदार्थ के सूक्ष्म कण (atoms) अविभाज्य होते हैं।

आगे चलकर भारतीय दार्शनिक, ब्रह्मादे के इस विचार से आगे बढ़ गये कि परमाणु अविभाज्य होता है। उनकी मान्यता है कि परमाणु स्वयं अन्य छोटे-छोटे कणों का बना होता है। इन कणों को 'भूतादि' कण कहा गया है। ये विचार आजकल की जानकारी से अद्भुत मेल खाते हैं, किन्तु उस समय न तो प्रायोगिक प्रमाणों की प्रथा थी और न वैज्ञानिक अनुसन्धान की लगन थी। प्रकृति के रहस्यों को प्रायः ईश्वर की माया (चमत्कार) समझा जाता था और इसीलिए वैज्ञानिक खोज की ओर किसी का झुकाव नहीं होता था। यही कारण था कि प्राचीन काल में विज्ञान अधिक प्रगति नहीं कर सका।

प्राधुनिक-विचार

पदार्थ संबंधी प्राधुनिक विचारों का प्रारम्भ सत्रहवीं शताब्दि में रॉबर्ट बॉयल (Robert Boyle) ने किया। बॉयल ने सर्वप्रथम तरल, द्रव्यिक और मिश्रण की वैज्ञानिक व्याख्या की। आजकल रॉबर्ट बॉयल के द्वारा प्रतिपादित व्याख्या को ही माना जाता है। इसके द्वारा पदार्थों की प्रकृति, क्रिया-प्रक्रिया तथा श्रेणियों की समझने में अत्यधिक सहायता मिली है। रॉबर्ट बॉयल के दत्त, द्रव्यिक एवं मिश्रण सम्बन्धी विचारों की व्याख्या सन् १६६१ में प्रकाशित उनके पुस्तक "Sceptical Chymist" में की गई है। उनका सारांश इस प्रकार है—

(१) तत्व की परिभाषा :—तत्व वह सरल से सरल पदार्थ है जिसका कितना ही विखण्डन क्यों न किया जाये, उससे अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता है।

(२) रासायनिक यौगिक :—यौगिक पदार्थ एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। जब तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तब यौगिक पदार्थ तैयार होते हैं। यौगिक की विशेषता यह है कि उनके गुण उन तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं जिससे मिलकर वे बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन और आक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। इनमें हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो ज्वलनशील है, आक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने के लिये आवश्यक होती है, इनके विपरीत पानी ऐसा यौगिक पदार्थ है जो न जलता है और न अन्य वस्तुओं को जलाने देता है। यौगिक पदार्थों का प्रत्येक नमूना एकसा ही (homogeneous) होता है। यौगिक में मिलने वाले तत्व सदैव एक ही अनुपात में पाये जाते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। कणों के पारस्परिक कम अथवा अधिक आकर्षण के कारण ही यौगिकों का संघटन अथवा विघटन होता है।

(३) मिश्रण भी एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है; किन्तु मिश्रण में तत्व किसी भी अनुपात में मिलाये जा सकते हैं। मिश्रण के गुण तथा उसके तत्वों के गुणों में प्रायः समानता होती है तथा तत्वों की सरलता से अलग अलग किया जा सकता है।

रावर्ट बॉयल ने तत्व (elements) और यौगिक पदार्थों (Compounds) के अन्तर की इतनी स्पष्ट रूप में समझाया कि भविष्य में उनका ठीक ठीक वर्गीकरण किया जाने लगा। इस बात की संभावना थी कि बॉयल की विचारधारा से पदार्थ की रचना को समझने में अत्यधिक प्रगति होती; किन्तु उस समय विज्ञान-जगत में एक ऐसा आगमक सिद्धान्त फैल गया जिसके कारण कुछ समय के लिये वैज्ञानिक अटक गये। यह सिद्धान्त फ्लोजिस्टन सिद्धान्त (Phlogiston theory) के नाम से प्रसिद्ध है। यह सिद्धान्त बेचर और स्टाह्ल (Becher and Stahl) द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार हर एक ज्वलनशील पदार्थ में फ्लोजिस्टन नाम का अंग होता

है। परोजिस्टन के कारण ही वस्तु जल पाती है। जब परोजिस्टन निकल जाता है तब उस वस्तु की केवल राख बच रहती है।

ज्वलनशील वस्तु—परोजिस्टन—राख

प्रीस्टले, शीले, बेवेन्डिश जैसे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किन्तु सेवॉयजियर (Lavoisier 1743 to 1794) ने अपने मात्रात्मक प्रयोगों (quantitative experiments) द्वारा परोजिस्टन सिद्धान्त को निर्मूलत प्रमाणित करते हुए कहा कि जलने की क्रिया एक रासायनिक क्रिया है। जिसके प्रत्यक्ष भागसंयोजन ज्वलते हुए पदार्थ के साथ योग करती है। इस प्रकार गठारसी सतान्दी के अंतिम चरण में सेवॉयजियर ने आधुनिक रसायन शास्त्र का सूत्रपात किया।

परोजिस्टन सिद्धान्त के परमाणु पदार्थ का मुख्यवर्णित वर्गीकरण किया जाने लगा। अब यह मानने लगे कि एक ही प्रकार का पदार्थ तीन अवस्थाओं में रह सकता है। ये अवस्थाएँ ठोस (solid), द्रव (liquid) तथा (gas) कहलाती हैं। इस विचार के परचाय ही जॉन डाल्टन (John Dalton 1766-1844) का प्रसिद्ध परमाणु-सिद्धान्त (Dalton's atomic theory) प्रतिपादित किया गया। डाल्टन मानचेस्टर के स्कूल में विज्ञान के अध्यापक थे। उन्होंने सन् १८२० में अपनी पुस्तक "New System of Chemical Philosophy" प्रकाशित करवाई जिसमें परमाणु सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन किया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धान्त सारांश में इस प्रकार है—

(१) प्रत्येक तत्व अत्यन्त सूक्ष्म कणों का बना होता है, ये कण 'परमाणु' कहलाते हैं।

(२) परमाणु बृत्ताकार होते हैं।

(३) परमाणु अविभाज्य होते हैं (atoms are indivisible)।

(४) एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं।

(५) एक से अधिक समान अथवा असमान परमाणुओं के मिलने से संयुक्त परमाणु (compound-atoms) बनते हैं। इन्हीं संयुक्त-परमाणुओं को अणु (molecules) कहते हैं।

(६) परमाणु सदा पूर्ण संख्याओं में ही योग करते हैं अथवा भंग्य होते हैं।

यद्यपि यह विचार बहुत पुराना था कि पदार्थ ऐसे सूक्ष्म कणों का बना होता है जो अभिभाज्य होते हैं किन्तु डाल्टन ने पहली बार इन कणों के विषय में मात्रात्मक (quantitative) विचार रखे। मात्रात्मक विचार किसी भी समस्या को ठीक ठीक समझने में बहुत सहायता करते हैं। डाल्टन ने विज्ञान की सुदृढ़ आधार-सिद्धि रखी। उन्नीसवीं सताब्दि में वैज्ञानिक प्रगति बहुत द्रुतगति से हुई। इस सताब्दि के अन्तिम दशक में "परमाणु" का रहस्य मय दुर्ग दृढ़ गया। सन् १८९७ में, जे.जे. थॉमसन (J.J. Thomson) ने electron को खोज करके यह प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाजनशील है। इलेक्ट्रॉन (electron) नाम के कण परमाणु के टूटने से प्राप्त होते हैं। विद्युत्-आणु (electron) ऋण विद्युत् का सबसे छोटा कण होता है। चूंकि सामान्य परमाणु (normal atom) विद्युत्-उदासीन होता है, इसलिए परमाणु में धन विद्युत् के कणों का होना भी आवश्यक था। आगे चलकर यह बात भी प्रमाणित हुई कि परमाणु में धन विद्युत् के सबसे छोटे कण भी होते हैं। इन्हें प्रोटॉन (Protons) कहते हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड (Rutherford) ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और यह प्रमाणित किया कि परमाणु के दो भाग होते हैं। आन्तरिक भाग में धन-विद्युत् पाई जाती है तथा बाहरी भाग में ऋण-विद्युत् मिलती है। सामान्य तौर से धन विद्युत् कण (Protons) तथा ऋण-विद्युत् कण (electrons) की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की विशेषता यह है कि उसमें धन-विद्युत् के प्रतिरिक्त भार भी होता है। उसके भार को इकाई भार कहा जाता है। सन् १९३२ में चैडविक (Chadwick) ने एक अन्य कण का पता लगाया।

यह कण न्यूट्रॉन (Neutron) कहलाता है। यह विद्युल-उदासीनता ही है तथा प्रोटोन के बराबर भारी होता है। यह भी परमाणु के आन्तरिक भाग में पाया जाता है।

इस प्रकार परमाणु की रचना के विषय में अधिराधिक ज्ञान बढ़ता गया। उपरोक्त तीनों कण परमाणु के "मूलकण" (fundamental particles) कहलाते हैं। वैज्ञानिकों ने परमाणु के आन्तर एवं प्रतिष्ठा (model) का विवरण भी दिया है। जहाँ तक प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है, वह काल्पनिक है। उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास नहीं है। उनका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उनकी कल्पना के अनुसार परमाणु का व्यवहार (behaviour) जैसा होना चाहिये वैसा ही होता है। फिर भी इन क्षेत्र में अभी काम करना बाँक है।

यही नहीं 'मूलकणों' के प्रतिरिक्त कुछ अन्य कणों, positrons, neutrons आदि की भी खोज हुई है। ये कण 'परमाणु' की संरचना (structure of atom) पर अपना प्रभाव डालते हैं। इतना होने हुए भी परमाणु के सम्पूर्ण रहस्य वैज्ञानिकों को अभी तक मान्य नहीं है। वैज्ञानिकों के प्रयत्न इस दिशा में बराबर चल रहे हैं।

पदार्थ के एक बहुत बड़े रहस्य का पता वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सन् १९०५ में अपने 'सापेक्षवाद के सिद्धान्त' (theory of relativity) के माध्यम पर लगाया। इसके पहिले पदार्थ (matter) और शक्ति (energy) के पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट नहीं थे। आइंस्टीन ने अपनी प्रसिद्ध समीकरण $E=MC^2$ द्वारा पदार्थ और शक्ति को एक दूसरे में परिवर्तनशील बताया। इस सिद्धान्त के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि पदार्थ की छोड़ी मात्रा अगर शक्ति में परिवर्तित हो जाये तो वह अत्यधिक शक्ति होगी। आगे चल कर यही सिद्धान्त परमाणु शक्ति और परमाणु बम के निर्माण का बना। पदार्थ-रचना की रहस्य-यात्रा में मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है

घोर बहुत कुछ सीखेगा। इसी के आधार पर वह आज परमाणु-शक्ति पर नियंत्रण कर रहा है। इस प्रगति को देखकर मानव-समाज का भविष्य आशा-जनक हो बहा जा सकता है।

प्रश्नावली

१. पदार्थ क्या है ? पदार्थ सम्बन्धों प्राचीन विचारों की व्याख्या कीजिए।
२. पदार्थ सम्बन्धों आधुनिक विचारों की विवेचना कीजिए।
३. तत्व, यौगिक, मिश्रण, फ्लॉजिस्टन और परमाणु के मूलकण पर टिप्पणियाँ लिखिये।

“Cease to be ruled by dogmas and authorities, look at the world.”

—Roger Bacon

परमाणु नाभिक और परमाणुशक्ति

[Atomic Nuclei and Atomic Energy]

सन् १८६७ के पहिले तक ऐसा माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है तथा प्रमेय है। यह मंच है कि अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर निःसंकोच यह कहा जा सके कि परमाणु की संरचना (structure) कैसी है? किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही वैज्ञानिक इस स्थिति में पहुँच जायेंगे जब वे निश्चय पूर्वक इस प्रश्न को सुलझ सकेंगे। प्रोफेसर इरविन मुन्डर-वूड सुपर माइक्रोस्कोप (super microscope) के द्वारा इतना तो सम्भव हो गया है कि परमाणु सूक्ष्म बिन्दुओं (small round spots) के रूप में दिखने लगे हैं। किन्तु परमाणु का भीतरी भाग अभी तक नहीं देखा जा सका है। अतः उसकी संरचना में सम्बन्धित समस्त ज्ञान अप्रत्यक्ष प्रयोगिक तथा गणितीय प्रमाणों पर ही आधारित है। अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित होने हुए भी यह ज्ञान इतना सही प्रतीत होता है कि उसके आधार पर मनुष्य आज परमाणु का विखंडन करके परमाणु-शक्ति प्राप्त करने में सफल हुआ है तथा एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदल सका है।

७. जब जे. जे. थॉमसन ने सन् १८९७ में विद्युत्ताणु (electron) को खोज करके यह कहा कि वह परमाणु का जगमग भार-रहित ऋण-विद्युत् मय कण है, तब ही वे परमाणु सम्बन्धी खोज ने एक नया मोड़ लिया। सन् १९११ में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने परमाणु के धान्तरिक भाग की खोज की। रदरफोर्ड

ने कुछ तत्वों पर तीव्र गति के Alpha particles की खोज की। इन प्रयोगों के समय यह पाया गया कि ये कण परमाणु-क्षेत्र में कुछ दूर तक सीधे बढ़ जाते हैं, तत्पश्चात् कुछ कणों का पथ विरुद्ध हो जाता है तथा कुछ कण पुनः अपने पूर्व पथ पर लौट आते हैं।

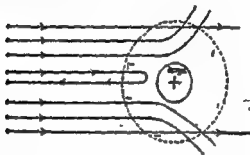

Fig. 4 : The Changing path of α -Particles

अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि :

(१) परमाणु में वर्णित रिक्त स्थान होता है तथा

(२) परमाणु के केन्द्रक में कोई ऐसी भारी वस्तु होती है जिससे एल्फा कण टकराते हैं तथा वह भारी वस्तु “धन विद्युत्प्रभ” होती है। इसीलिए प्रतिकर्षण (repulsion) के कारण कुछ एल्फा कणों का पथ विरुद्ध हो जाता है तथा कुछ वापिस अपने पथ पर लौट आते हैं। (α -particles are deflected and reflected back due to repulsion)

एल्फा कण ऐसे कण होते हैं जिनमें दो इकाई धन-विद्युत् और चार इकाई भार होता है। वास्तव में एल्फा कण हीलियम के नाभिक (nuclei) होते हैं। एल्फा कणों को α -particles के रूप में लिखा जाता है।

रदरफोर्डकी खोज के पश्चात् परमाणु का चित्र (model) कुछ-कुछ स्पष्ट होने लगा। अब यह मानने लगे कि परमाणु के केन्द्र में धन-विद्युत के भारमय कण होते हैं जिन्हें प्रोण (protons) कहते हैं। इस केन्द्रीय पिण्ड को नाभिक अथवा केन्द्रक (nucleus) कहा गया। नाभिक के चारों ओर विद्युताणु (electrons) पाये जाते हैं। माप ही यह निष्कर्ष भी निकाला कि सामान्य

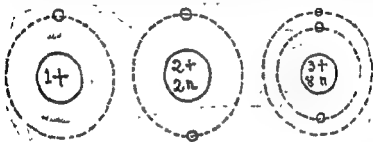

Fig. 5 : Atomic models of Hydrogen, Helium and Lithium.

(normal) परमाणु में electrons और protons की संख्या बराबर होनी चाहिये क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। आगे चलकर नील्स बोहर (Neils Bohr) और सोमरफील्ड (Sommerfeld) की खोज के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि (electrons) नाभिक (Nucleus) के चारों ओर स्थित कक्षों (orbita) में मिलते हैं। वे सदा नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। बोहर का विचार था कि कक्ष गोलाकार होते हैं, किन्तु सोमर-फील्ड ने उन्हें अण्डाकार बतलाया। सोमरफील्ड का विचार ही आज-कल सही समझा जाता है। इस प्रकार परमाणु का प्रतिरूप (Model) सूर्यमंडल से मिलता-जुलता पाया गया। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह अण्डाकार पथ पर घूमा करते हैं, उसी तरह परमाणु के नाभिक के चारों ओर electrons अण्डाकार कक्षों पर घूमते रहते हैं।

सैद्धांतिक दृष्टि से परमाणु भार (atomic-weight) को गणना

सभी ठीक हो सकती थी जब परमाणु में एक ऐसा कण भी होता जिसका भार तो प्रोण (Proton) के बराबर हो किन्तु जो विद्युत उदासीन हो। सन् १९३२ में वैज्ञानिक रॉडविक ने उपरोक्त कण भी खोज निकाला। इस कण का नाम न्यूट्रॉन (Neutron) रखा गया। Electrons, Protons तथा Neutron परमाणु के मूल कण (Fundamental particles) माने जाते हैं।

मूल कणों की विशेषतायें:—

Electrons (विद्युत्ताणु)

(१) Electrons की खोज १८९७ में जे. जे. थॉमसन ने की थी। यह कण कण विद्युत का सबसे छोटा कण होता है। इस पर 1.8×10^{19} Coulombs का विद्युत होती है।

(२) यह कण लगभग भार रहित माना जाता है। क्योंकि इसका भार इतना कम होता है कि वह उपेक्षणीय है। एक Electron में लगभग 10^{-31} gm. भार होता है।

(३) सामान्य तौर से electrons परमाणु की समस्त कण विद्युत के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये परमाणु के बाहरी भाग में पाये जाते हैं।

॥Coulomb.—विद्युत की मात्रा की इकाई (The practical unit of quantity of electricity, being the amount of electricity passing in a circuit when one ampere flows for one second.

Ampere:—The unit of current when passed through a solution of silver nitrate in water, will deposit silver at the rate of 0.001118 gms. per second or 1.1180 milligrams/second.

(४) एक परमाणु में मिलने वाले Electrons की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के विशेष गुण (Properties) उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या को "Z" अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

(५) Electrons अण्डाकार कक्षों में पाये जाते हैं। किसी भी कक्ष में $2n^2$ से अधिक Electrons नहीं हो सकते हैं। ('N') कक्ष की क्रमसंख्या को प्रदर्शित करता है। कक्षों की गणना नाभिक (Nucleus) से बाहर की ओर की जाती है। इस प्रकार नाभिक के सबसे निकट वाले कक्ष की संख्या प्रथम तथा उसके बाहर वाले को द्वितीय होती है।

कक्षों में Electrons की अधिकतम संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है।

पहले कक्ष में (i) $2 \times 1^2 = 2$ Electrons

$$n=1$$

दूसरे कक्ष में, (ii) $2 \times 2^2 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ Electrons

$$n=2$$

Protons (प्राणु)

Electrons की खोज के पश्चात् ऐसे कण को खोज होने लगे जो धन विद्युत का मजबूत छोटा कण है। खोज हो यह मान्य पड़ा कि हाइड्रोजन के परमाणु के केन्द्र में धन विद्युत का कण होता है इसे प्रोटोन कहा गया। सन् १९११ में वैज्ञानिक रदरफोर्ड और ब्लेकेट (Blackett) ने यह प्रमाणित किया कि सभी तत्वों के परमाणुओं के केन्द्रों में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के केन्द्रों को नाभिक अथवा केन्द्रक (Nucleus) कहा गया।

प्राणु (Protons) की विशेषता:—

(१) प्राणु धन विद्युत का सबसे छोटा कण होता है। इस पर उतनी ही धन विद्युत होती है जितनी एक Electron में ऋण विद्युत होती है (1.8×10^{19} coulombs.)

(२) प्राणु भार मय कण होता है इसका भार 1.67×10^{-24} gms. होता है। अतः परमाणु इकाई की दृष्टि से प्राणु का भार 1.0078 होता है। एक प्राणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार समान होता है क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु का भार उसमें स्थित एक प्राणु (Proton) के कारण होता है। एक प्राणु एक इलेक्ट्रॉन से लगभग १८४० गुना भारी होता है।

(३) प्राणु परमाणु के नाभिक (Nucleus) में पाये जाते हैं। एक परमाणु में जितनी भी धन विद्युत होती है वह प्रोटॉन्स के कारण होती है।

(४) सामान्य परमाणु में Electrons और Protons की संख्या बराबर होती है। अतः Protons की संख्या को भी परमाणु संख्या ही कहते हैं।

(५) प्राणु परमाणु के भार के लिये भी उत्तरदायी होता है।

Neutron (न्यूट्रॉन)

जब विभिन्न तत्वों के परमाणु भार मापने लिये गये तब वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे कि Protons के अतिरिक्त परमाणु में ऐसे कण भी होने चाहिये जिनमें विद्युत तो नहीं हो किन्तु जो भार मय हों। बहुत भरते तब यह

अनेक विभिन्न तत्वों के परमाणु भार की तुलना oxygen के उस परमाणु से की जाती है जिसका भार 16.00 units होता है।

कण रहस्य मय बने रहे। सन् १९३२ में लोडविक (Chadwick) ने परमाणु में उन कणों की खोज की जिसकी प्रतीक्षा थी। ये कण न्यूट्रॉन (Neutrons) कहलाये।

Neutrons की विशेषतायें:—

(१) Neutron विद्युत उदासीन होते हैं।

(२) एक Neutron का भार लगभग एक प्रोटोन के भार के बराबर होता है। परमाणु की रफाई की दृष्टि से Neutron में 1.070 भार होता है तथा यह electron से लगभग 1837 गुना भारी होता है।

(३) Neutrons भी परमाणु के नाभिक में ही पाये जाते हैं। Neutrons तथा Protons मिलकर परमाणु के भार के लिये प्रायः पूर्णतया उत्तरदायी होते हैं।

(४) Neutrons की कमी बढ़वा वृद्धि ॥ परमाणु भार (Atomic weight) में परिवर्तित होता है। लेकिन परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है।

(५) Neutrons प्राकृतिक शक्तिशाली कण होते हैं। ये परमाणु के टूटने से ही प्राप्त हुंछे हैं। इनको प्राप्त करने के लिये ऐसे शक्तिशाली यन्त्र की आवश्यकता होती है जो अल्प दूरी (Short Range) में कार्यशील होता है।

(६) Neutrons की भेदन शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये गामा रेज की प्रवेष्टा तीन गुनी मोटाई को भी पार कर सकते हैं। ये सीसे की ६-१० सेंटी मीटर मोटी दीवार को पार कर सकते हैं।

इस प्रकार परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। ये मूल

कण Electrons, Protons तथा Neutrons हैं। इनके अतिरिक्त Positrons, Mesons, Neutrinos आदि अन्य कण भी होते हैं जो परमाणु पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

एक सामान्य परमाणु काफी घेब घेरता है, किन्तु परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। Nucleus का व्यास 10^{-12} cm. के लगभग होता है जब कि परमाणु का व्यास 10^{-8} cm. होता है। इस प्रकार परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास से लगभग बीस हजार गुना अधिक होता है।

परमाणु संख्या (Atomic Number):—

किसी भी तत्व के परमाणु में (Electrons) भ्रमण (Protons) की संख्या को atomic number कहते हैं। तत्व के पुण atomic number पर ही निर्भर करते हैं। जब एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना होता है तब परमाणु संख्या को बदलना आवश्यक होता है।

परमाणु भार Atomic weight:—

व्यवहारिक रूप से परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह बतनाती है कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना भारी है? वास्तव में परमाणु भार किसी भी परमाणु के Protons तथा Neutrons के योग के बराबर होता है। Atomic weight में ही Atomic number को घटाने से Neutrons की संख्या मालूम हो जाती है। परमाणु भार के बदलने से तत्व नहीं बदलता है वरन् उसी तत्व का सम स्थानीय रूप (Isotope) प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक परमाणु भार हाइड्रोजन का सुवनात्मक रूप न होकर प्रॉक्सोजन का सुवनात्मक रूप होता है जिसका परमाणु भार 16 होता है।

ATOMIC ENERGY (परमाणु शक्ति)

यह विचार कि परमाणु में अत्यधिक शक्ति विद्यमान होती है, बहुत प्राचीन है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इस शक्ति का ज्ञान तब हुआ जब रेडियो सक्रियता (Radio activity) का अध्ययन किया गया। उत्तरोत्तरी घटनाएँ के अन्त में यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम आदि रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज हुई। इन तत्वों की रेडियो सक्रियता के अध्ययन से मासूम हुआ कि इनमें से शक्ति की किरणें निकलती हैं तथा ये सत्य अन्य तत्वों में बदल जाते हैं। इस जानकारी से वैज्ञानिकों का ध्यान परमाणु शक्ति तथा तत्वों के ब्यवहार की ओर आकृष्ट हुआ।

सन् १९०५ में वैज्ञानिक Einstein ने शक्ति और पदार्थ का सम्बन्ध बतलाने वाली प्रसिद्ध समीकरण (equation) प्रस्तुत की।

$$E=Mc^2$$

Energy in ergs = Mass in grams \times (Velocity of light in cms Per second)²

इस समीकरण का कुछ वर्णन अभ्यस किया जा चुका है। इसके अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि अगर मनुष्य थोड़े से पदार्थ की भी पूर्णतया शक्ति में परिवर्तित कर सके तो उससे शक्ति को बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त हो सकती है।

मान लीजिये हम १ ग्राम पदार्थ को शक्ति में परिवर्तित करते हैं तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार हमें $E=1 \times (3 \times 10^{10})^2 = 9 \times 10^{20}$ Ergs शक्ति प्राप्त होगी इस शक्ति की अधिकता का अनुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं:—

१ ग्राम पानी का तापक्रम १ डिग्री सेंटीग्रेड (१२° ० से १९° ० तक)

वढ़ाने के लिये गर्मों की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे एक कैलोरी कहते हैं। एक कैलोरी की सामर्थ्य लगभग 4.2×10^7 गर्मों के बराबर होती है।

$$1 \text{ calorie} = 4.2 \times 10^7 \text{ ergs (approximately)}$$

इसके आधार पर हम 9×10^{10} ergs शक्ति का कैलोरीज के रूप में अनुमान लगा सकते हैं। इस शक्ति के द्वारा लगभग 2×10^5 टन पानी उबाला जा सकता है। कुछ अन्य उदाहरण देकर भी हम पदार्थ से प्राप्त शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं।

(1 पौंड = 454 ग्राम, 1 ton = 2240 पौंड)

(१) अनुमान है कि 1 inch cubie uranium $^{235}_{92}$ जिसका भार लगभग १ पौंड होता है, विखंडन (fission) पर इतनी शक्ति दे सकता है जो लगभग ३० लाख पौंड कोयले अथवा २ लाख ४० हजार गैलन पेट्रोल से प्राप्त होती है।

(२) एक सेर uranium इतनी शक्ति देता है जितनी शक्ति ५ लाख मन यास्द से मिलती है।

(३) यह भी अनुमान है कि १ ग्राम पदार्थ से प्राप्त शक्ति एक ऐसी सामान्य Express Train को जिसकी चाल ४५ मील प्रति घण्टा हो लगातार १० वर्ष तक चला सकती है।

उपरोक्त उदाहरणों से मनुष्यों की शक्ति के एक ऐसे स्रोत की प्राप्ति बंध गई है जो लाखों वर्ष तक अनन्त भण्डार की भाँति काम करेगा।

इसकी calculation की सरलता की दृष्टि से 1 पौंड 500 ग्राम के बराबर तथा 1 टन का 2000 पौंड के बराबर मान लिया है, धनः 2×10^5 टन मात्रा Approximate है।

ATOMIC ENERGY (परमाणु शक्ति)

यह विचार कि परमाणु में अत्यधिक शक्ति विद्यमान होती है, बहुत प्राचीन है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इस शक्ति का ज्ञान तब हुआ जब रेडियो सक्रियता (Radio activity) का अध्ययन किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम आदि रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज हुई। इन तत्वों की रेडियो सक्रियता के अध्ययन से मालूम हुआ कि इनमें से शक्ति की किरणें निकलती हैं तथा ये तत्व अन्य तत्वों में बदल जाते हैं। इस जानकारी से वैज्ञानिकों का ध्यान परमाणु शक्ति तथा तत्वों के अन्तर्गत की ओर आकृष्ट हुआ।

सन् १९०५ में वैज्ञानिक Einstein ने शक्ति और पदार्थ का सम्बन्ध बतलाने वाली प्रसिद्ध समीकरण (equation) प्रस्तुत की।

$$E=Mc^2$$

Energy in ergs = Mass in grms \times (Velocity of light in cms Per second)²

इस समीकरण का कुछ वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। इसके अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि अगर मनुष्य थोड़े से पदार्थ को भी पूर्णतया शक्ति में परिवर्तित कर सके तो उससे शक्ति की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त हो सकती है।

मान लीजिये हम १ ग्राम पदार्थ को शक्ति में परिवर्तित करते हैं तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार हमें $E=1 \times (3 \times 10^{10})^2 = 9 \times 10^{20}$ Ergs शक्ति प्राप्त होगी इस शक्ति की अधिकता का अनुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं:—

१ ग्राम पानी का तापक्रम १ डिग्री सेंटीग्रेड (१५° से १६° तक)

बढ़ाने के लिये गर्मों की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे एक कैलोरी कहते हैं। एक कैलोरी की सामर्थ्य लगभग 4.2×10^7 अर्ग के बराबर होती है।

$$1 \text{ calorie} = 4.2 \times 10^7 \text{ ergs (approximately)}$$

इसके आधार पर हम 9×10^{20} ergs शक्ति का कैलोरीज के रूप में अनुमान लगा सकते हैं। इस शक्ति के द्वारा लगभग 2×10^5 टन पानी उबाला जा सकता है। कुछ अन्य उदाहरण देकर भी हम पदार्थ से प्राप्त शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं।

$$(1 \text{ पौंड} = 454 \text{ ग्राम, } 1 \text{ ton} = 2240 \text{ पौंड})$$

(१) अनुमान है कि 1 inch cubic uranium $^{235}_{92}$ जिसका भार लगभग 1 पौंड होता है, विखंडन (fission) पर इतनी शक्ति दे सकता है जो लगभग 30 लाख पौंड कोयले या 2 लाख 40 हजार गैलन पेट्रोल से प्राप्त होती है।

(२) एक मेर uranium इतनी शक्ति देता है जितनी शक्ति 4 लाख मन धातु से मिलती है।

(३) यह भी अनुमान है कि 1 ग्राम पदार्थ से प्राप्त शक्ति एक ऐसी सामान्य Express Train को जिसकी चाल 44 मील प्रति घण्टा हो लगातार 10 वर्ष तक चला सकती है।

उपरोक्त उदाहरणों से मनुष्यों की शक्ति के एक ऐसे स्रोत की आशा बंध गई है जो लाखों वर्ष तक अनन्त भण्डार की भाँति काम करेगा।

इसकी calculation की सरलता की दृष्टि से 1 पौंड 600 ग्राम बराबर तथा 1 टन को 2000 पौंड के बराबर मान लिया है, अतः टन मात्रा Approximate है।

पारि गटोन की गोज में प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने प्रयत्न में लग गये कि किसी प्रकार परमाणु-शक्ति प्राप्त करने की विधि मानुष की आये। यही वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयत्न किये जिससे एडरफोर्ड, बोहा, मैडरिफ कोबोपट, मोरेन्स, जोनिन्स, बरूरा, फर्मी, हल एवं स्ट्रासमैन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जर्मनी के Hahn और Strassman ने सन् १९३८ में पहली बार Uranium $^{235}_{92}$ के परमाणु का विखण्डन किया तथा इसी के वैज्ञानिक फर्मी ने संसार की पहली परमाणु भट्टी (Atomic Reactor) बनाई।

ATOMIC REACTOR (परमाणु-भट्टी)

परमाणु भट्टी यह कक्ष है जिसके द्वारा परमाणु का विखण्डन (Atomic fission) करके निश्चित रूप में परमाणु शक्ति प्राप्त की जाती है। विखण्डन विधि (Fission method) के परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग हो सकता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम आदि तत्व परमाणु ईंधन (Atomic fuels) कहलाते हैं। इनमें से सबसे अधिक यूरेनियम का उपयोग किया जा रहा है। प्रकृति में यूरेनियम के तीन समस्थानिक रूप (Isotopes) मिलते हैं: - $^{238}_{92}$, $^{235}_{92}$, $^{234}_{92}$ ।

$^{238}_{92}$ की मात्रा बहुत कम होती है तथा यह प्रायः निष्क्रिय होता है।

$^{235}_{92}$ की मात्रा भी बहुत कम होती है (0.7%) तथापि यह परमाणु शक्ति की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है।

$^{238}_{92}$ बहुत अधिकता से मिलता है (99.93%)।

$^{238}_{92}$ का विखण्डन धीमे गामी न्यूट्रॉन (Slow moving-Neutrons) के द्वारा ही हो सकता है जबकि $^{235}_{92}$ का विखण्डन अत्यन्त तीव्र गामी Neutrons के द्वारा सम्भव होता है। साधारण गति वाले Neutr-

ons यूरेनियम 238 का विखण्डन तो नहीं कर पाते हैं परन्तु उसे Plutonium नाम की अन्य धातु में बदल देते हैं। प्लूटोनियम भी परमाणु शक्ति प्राप्त करने के काम आता है।

CONSTRUCTION OF ATOMIC REACTOR

परमाणु भट्टी की बनावट

आजकल भिन्न-भिन्न प्रकार की परमाणु भट्टियाँ बनने लगी हैं। इनमें विशेषकर Graphite Atomic Reactors और Swimming Pool Reactors प्रसिद्ध हैं। हम यहाँ Graphite Atomic Reactor का वर्णन करेंगे।

प्रोफाइल ईंटों की बनी हुई यह भट्टी घन के आकार (Cubical) की होती है।

इसमें Horizontal (मनुप्रस्य) तथा Vertical (उर्ध्वाधर) नलिकायें बनी होती हैं। Horizontal नलिकाओं में शुद्ध यूरेनियम की छड़ें रखी जाती हैं। इन छड़ों में यूरेनियम $^{235}_{92}$ और यूरेनियम $^{238}_{92}$ दोनों

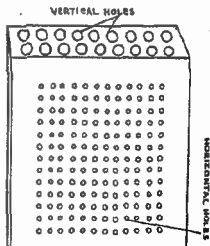

Fig. 6: Graphite Atomic Reactor

हमारे देश की प्रथम परमाणु-भट्टी swimming pool जैसी है। इसका नाम अप्सरा है और यह बम्बई के समीप Trombay नामक स्थान पर स्थित है।

ही मिले, रहते हैं। Vertical नलिकाओं में Cadmium, की छड़ें रखी जाती हैं। इन छड़ों को नलिकाओं में इच्छानुसार ऊपर नीचे बिना जा सकता है। यह सारा शय सीमेंट की मोटी दीवारों में बन्द रहता है। इन दीवारों में ऐसा स्थान बना रहता है जहाँ ये भट्टी के कार्य का संचालन बिना जा सकता है। भट्टी को संचालित करने वाले विशेष प्रकार की पोशाक पहने रहते हैं। सीमेंट की दीवार तथा पोशाक का उपयोग हानिकारक विकिरणों (Harmful Radiations) से बचने के लिये होता है।

WORKING OF ATOMIC REACTOR

परमाणु भट्टी का कार्य

परमाणु भट्टी का कार्य यूरेनियम के परमाणुओं को विखण्डित करना होता है। प्रारम्भ में यूरेनियम की छड़ें नलिकाओं में रखी जाती हैं तथा कैडमियम की छड़ें बाहर रखी जाती हैं। बहुत भारी तब होने के कारण यूरेनियम के कुछ परमाणु रक्त टूटते रहते हैं और उनमें से कुछ neutrons बाहर निकले रहते हैं। परमाणु भट्टी में ऐसे neutrons की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। इन neutrons की गति (speed) काफी तेज होती है, किन्तु जब ये प्रोफाइट में होकर घुबरते हैं तब इनकी गति कम हो जाती है। न्यूट्रॉन्स की गति (बाल) को कम करने वाले पदार्थों को moderators कहते हैं। जब मन्दगामी न्यूट्रॉन्स (slow moving neutrons) u^{235} के परमाणुओं के टकराते हैं तब वे परमाणु टूट जाते हैं। u^{235} का परमाणु टूटकर दो हल्के तत्वों के परमाणुओं में बँट जाता है।

विखण्डन की रूप रेखा दो प्रकार की है :—

इस प्रकार हम देखते हैं कि U^{235} या तो बेरियम और क्रिप्टॉन में बँट जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप १५-१६ न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इनमें से १२-१३ न्यूट्रॉन्स तो शक्ति (energy) में बदल जाते हैं तथा शेष यूरेनियम के अन्य परमाणुओं पर प्रहार करते हैं। यूरेनियम के परमाणुओं के टूटने की पुनः वैसे ही क्रिया होती है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। इस प्रकार यूरेनियम के परमाणुओं के टूटने का सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है। थोड़े समय पश्चात् ही गर्मी (heat) के रूप में अत्यधिक शक्ति प्राप्त होने लगती है। सिलसिले से उत्तरोत्तर बढ़ने वाली इस क्रिया को चेन-प्रक्रिया (chain reaction) कहते हैं।

यूरेनियम 235 के परमाणु-विखण्डन (atomic fission) से प्राप्त न्यूट्रॉन्स शीघ्रगामी (fast moving) होते हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स तो graphite के कारण मन्दगामी हो जाते हैं। यहाँ मोडरेटर moderator का काम देता है। जो न्यूट्रॉन्स शीघ्रगामी ही बने रहते हैं वे U^{238} के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। इस क्रिया के कारण U^{238} जो बहुत अधिक मात्रा में होता है, प्लूटोनियम (plutonium) नाम के तत्व में बदल जाता है।

यूरेनियम 238 की प्लूटोनियम में बदलने की क्रिया—

इस प्रकार परमाणु-मट्टी में दोनों प्रकार की क्रियाएँ चलती रहती हैं। प्लूटोनियम का उपयोग भी विखण्डन के द्वारा परमाणु-शक्ति प्राप्त करने के लिये किया जाता है। कुछ समय पश्चात् यह क्रिया इतनी अधिक बढ़ जाती है कि परमाणु मट्टी में कैडमियम की छड़ें डालना आवश्यक हो जाता है। कैडमियम धातु की यह विशेषता है कि वह बहुत तेजी के साथ न्यूट्रॉन्स का शोषण

(absorption) करती है । इस तरह कैडमियम का उपयोग क्लीवाणु-अवशोषक (neutron absorber) के रूप में होता है । कैडमियम की छड़ों के द्वारा न्यूट्रॉन्स की संख्या पर नियंत्रण रखा जाता है ।

परमाणु विखण्डन के द्वारा जो परमाणु-शक्ति विमोचित (release) होती है वह विनोद यन्त्र (technique) के द्वारा स्वामान्तरित की जाती है । उदाहरण के तौर पर उसका उपयोग वायु, विद्युत आदि के रूप में होता है । इसके अतिरिक्त विखण्डन के समय निकलने वाले radiations का उपयोग विभिन्न तत्वों के रेडियो सक्रिय समस्थानिक रूप (radio active isotopes) बनाने के लिये किया जाता है । Radio isotopes जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यन्त उपयोगी साबित हुए हैं ।

परमाणु बम (Atom bomb):—परमाणु बम में यूरेनियम U^{235} का ही उपयोग होता है । उसमें यूरेनियम दो भागों में रखता जाता है । जब बम का उपयोग करना होता है तब उन भागों को अलग करने वाला पर्दा तोड़ दिया जाता है । दोनों भागों के मिल जाने से यूरेनियम की मात्रा इतनी हो जाती है कि उसमें विखण्डन की क्रिया तेजी के साथ शुरू हो जाती है तथा परमाणु शक्ति बहुत तीव्रता के साथ बड़े परिमाण में उत्पन्न होने लगती है । इन शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है । जब परमाणु शक्ति की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तब वह भयंकर विस्फोट के रूप में फैल जाती है । जब परमाणु विस्फोट (atomic-explosion) होता है तब वायुमंडल का तापक्रम और दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है । इसके फलस्वरूप भयंकर आग लग जाती है तथा मकान, भवन आदि धराशायी हो जाते हैं । इस प्रकार एटम बम से जान और माल की भारी हानि होती है । ६ अगस्त सन् १९४५ के दिन हीरोशीमा पर गिरने वाला बम U^{235} का बना हुआ था तथा ९ अगस्त सन् १९४५ को नागासाकी पर गिरने वाला बम प्लूटोनियम का बना हुआ था । अनुमान है कि केवल इन दो एटम बमों से लगभग तीन लाख व्यक्तियों की जानें बर्बाद हो गई थी ।

परमाणु शक्ति के उपयोग (Uses of atomic energy)

परमाणु शक्ति को साधारणतया ग्रन्थ शक्ति ही कहते हैं। इस शक्ति की खोज अत्यन्त सामयिक हुई है। आजकल शक्ति-व्यय (Consumption of energy) बहुत अधिक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि १०० वर्ष पहले दुनियाँ में जितनी शक्ति एक वर्ष में खर्च होती थी उससे लगभग दस गुनी शक्ति आजकल प्रतिवर्ष खर्च हो रही है। शक्ति के मुख्य स्रोत कोयला और पेट्रोल हैं। भारतीय परमाणु शक्ति विभाग के अध्यक्ष डा० होमी जे. भाभा का कथन है कि शक्ति के वर्तमान व्यय को देखते हुए संसार के कोयला और पेट्रोल के सभी भण्डार लगभग १००-१२० वर्ष में समाप्त हो जायेंगे। इस अन्धकारमय भविष्य की पुच्छभूमि में परमाणु-शक्ति की खोज एक वरदान साबित हुई है। परमाणु शक्ति के रूप में मनुष्य के पास शक्ति का एक भण्डार भरा गया है।

परमाणु शक्ति का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है:--

- (१) ताप और विद्युत के रूप में।
- (२) Radio isotopes के रूप में।

(१) ताप और विद्युत के रूप में.--परमाणु शक्ति मुख्यतया ताप के रूप में प्राप्त होती है। इससे सर्रास से विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है। विद्युत आधुनिक जीवन में कितनी आवश्यक एवं उपयोगी है, यह सर्व विदित है। हमारे साधारण घरेलू उपयोग से लेकर बड़े बड़े वन वारक्षाने, यातायात के साधन आदि में विद्युत का उपयोग होता है। रूस, अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों में परमाणु शक्ति का उपयोग विद्युत के रूप में होने लग गया है। इन क्षेत्र में प्रगति इतनी तीव्रता से हो रही है कि दुनियाँ के अन्य देशों में भी शीघ्र ही परमाणु विद्युत मिलने लगेगी।

परमाणु शक्ति की सहायता में अनेक प्रकार की पनडुब्बियाँ (submarines) बनने लगी हैं। आता की जाती है कि शीघ्र ही यातायात के

अन्य साधन जहाज, रेलगाड़ी आदि में भी इस शक्ति का उपयोग होने लग जायेगा। इस द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम ग्रह (artificial planet) पर-
माणु शक्ति की सहायता से ही अन्तरिक्ष में भेजा गया था।

(२) Radio-isotopes का उपयोगः—

विमोचित होती हुई परमाणु शक्ति की सहायता से भिन्न-भिन्न तत्वों के radioactive isotopes सरलता से प्राप्त कर लिये जाते हैं। इनका उपयोग न केवल वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्रों में किया जा रहा है बल्कि वे औद्योगिक, चिकित्सा, कृषि आदि के क्षेत्रों में भी अत्यन्त उपयोगी साबित हो रहे हैं।

वैज्ञानिक क्षेत्र—

रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से भौतिक शास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry) जीवशास्त्र (Biology) सम्बन्धी अनुसंधान में विशेष सहायता मिल रही है। पदार्थ और शक्ति सम्बन्धी समस्याओं पर नया प्रकाश पड़ रहा है। रेडियो-कार्बन, रेडियो-नाइट्रोजन आदि द्वारा इस रहस्य को समझने का प्रयत्न किया जा रहा है कि पौधे (plants) कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कैसे तैयार करते हैं? यह भी समझने का प्रयत्न हो रहा है कि radio-isotopes से निकलने वाले हानिकारक विकिरणों (radiations) का शरीर एवं वंशानुक्रम (heredity) पर क्या प्रभाव पड़ता है? चिकित्सा के क्षेत्र में—

चिकित्सा के क्षेत्र में radio isotopes अत्यन्त उपयोगी साबित हो रहे हैं। इनके द्वारा अनेक असाध्य रोगों के ठीक होने की आशा बंधने लगी है। इनमें से एल्फा, बीटा अथवा गामा किरणें निकल कर शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर अपना प्रभाव डालती हैं और प्रायः रोग निवारण में सहायता देती हैं। कुछ radio-isotopes के उपयोग निम्नलिखित हैंः—

(१) Radio cobalt, radio gold तथा radio carbon की सहायता से कैंसर (cancer) नाम के रोग की प्रकृति को समझने में

परमाणु बम के रूप में इस शक्ति का भीषण दुरुपयोग हुआ है और हो सकता है। इससे समस्त मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज-कल इसीलिए ससार के प्रमुख विवेकशील व्यक्ति परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कर रहे हैं।

परमावली

१. परमाणु के मूल कणों को खोज का वर्णन करते हुए उनके गुणों की विवेचना कीजिये।

२. परमाणु का सामान्य विवरण देते हुए उसके प्रतिरूप (model) सम्बन्धी विचार कीजिये। हाइड्रोजन, होलियम और लैन्थेन के प्रतिरूपों के चित्र कीजिये।

३. परमाणु-नाभिक की विवेचना कीजिये।

४. परमाणु शक्ति के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताइये कि वह शक्ति के रूप में हमारे लिए कितनी अधिक उपयोगी हो सकती है ?

५. परमाणु शक्ति प्राप्त करने का क्या सिद्धांत है ? परमाणु भट्ठी की बनावट तथा कार्य पर प्रकाश डालिये।

६. परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोगों पर लेख लिखिये।

७. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये—

(i) एल्फा कण (ii) गामा-किरणें और एडम-प्राइसोडोप्स

(iii) प्लूटोनियम (iv) परमाणु बम (v) परमाणु सस्त्र

और परमाणु भार।

The introduction of the idea of Atom has changed the concept of everything except the thinking of man so that we are drifting towards an unexpected catastrophe"

—Einstein.

अणु की रचना कैसे होती है, यह समझने के पहले आवश्यक है कि हम यह समझ लें कि परमाणु (atom) और अणु (molecule) में क्या अन्तर है ?

अणु और परमाणु शब्द बहुत प्राचीन काल से भी प्रचलित थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से अणु और परमाणु की ठीक-ठीक व्याख्या डाव्टन ने उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में की। डाव्टन ने परमाणु को पदार्थ का वह प्रन्तिम कण माना जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तथा जो अविभाज्य होता है। उसने यह भी कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अणु के विषय में डाव्टन का विचार था कि समान अथवा असमान परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त-परमाणु (Compound atom) बनाते हैं। आगे चलकर डाव्टन के 'संयुक्त परमाणु' को ही अणु कहा गया।

सामान्यतया अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो सम्बन्धित पदार्थ के सभी गुण रखते हुए स्वतन्त्र अवस्था में रह सकता है। यद्यपि मणिभ्रीय तत्वों (crystalline salts) के विषय में अणु की यह परिभाषा ठीक नहीं बैठती है। प्रत्येक मणिभ्र (crystal) के अपने-अपने प्रकाशीय (optical) गुण होते हैं और ये गुण मणिभ्र की विशेष बनावट पर निर्भर होते हैं। एक

मलिन परमाणुओं को बहुत बड़ी संख्या से मिनरल बना होता है और इस प्रकार मलु से काफी बड़ा होता है। इस प्रकार का धनराश होते हुए भी सामान्य तौर पर मलु की उपरोक्त परिभाषा ठीक ही मानी जाती है।

अब यह समझना है कि मलु कैसे बनता है ? इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रायः सभी प्रकार के तत्वों में परस्पर संयोग करके यौगिक पदार्थ बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को रासायनिक आकर्षण (obemical affinity) कहते हैं। रासायनिक आकर्षण की दृष्टि से कुछ तत्व अक्रियाशील (inert) होते हैं जैसे होलियम, क्रिप्टन, निऑन आदि। ऐसे निष्क्रिय तत्वों की संख्या बहुत कम है। शेष तत्व एक दूसरे से संयोग करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'मलु' के निर्माण की दो परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं। एक तो स्वयं तत्वों की वह भवस्था जब वे अपने-ऐसे छोटे से छोटे कण की स्थिति में हों जिसमें उनके गुण (properties) विद्यमान हों तथा वे स्वतन्त्र भवस्था में रह सकें। दूसरे यौगिकों की वह अन्तिम भवस्था जिसमें उनके सभी गुण पाये जायें।

तत्वों के मलु (Molecules of elements):—

माधारणतया परमाणु स्वतन्त्र भवस्था में नहीं रह सकते हैं। ऐसा पाया जाता है कि जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों तैयार की जाती हैं तबन्वे परमाणु की भवस्था में न रहकर मलु की भवस्था में रहते हैं। इन तत्वों के दूो परमाणु मिलकर एक मलु बनाते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन $H+H=H_2$, ऑक्सीजन $O+O=O_2$ तथा नाइट्रोजन $N+N=N_2$ के रूप में ही स्वतन्त्र भवस्था में पायी जाती है। जहाँ अधिकांश भेद्योय तत्वों के मलु दो परमाणुओं के बने होते हैं वहाँ धातुओं के परमाणु केवल एक ही परमाणु के बने होते हैं। इसलिए sodium, potassium, copper, iron, uranium आदि के मलु क्रमशः Na, K, Cu, Fe, U के द्वारा ही प्रदर्शित किये जाते हैं। इनके परमाणु भी इसी प्रकार प्रदर्शित होते हैं। इनमें अन्तर

केवल यह होता है कि जब परमाणु की एक से अधिक संख्या को बतलाना होता है तब संकेत के आगे संख्या लिख दी जाती है, जैसे सोडियम के दो परमाणु Na_2 के द्वारा बतलाए जाते हैं। इसके विपरीत जब अणु की संख्या को बतलाना होता है तब संकेत के पहले संख्या लिख दी जाती है, जैसे सोडियम के दो अणु 2Na के द्वारा बतलाए जाते हैं।

जब अणु और परमाणु एक ही कण के रूप में पाए जाते हैं तब उनमें पृथक् भेद होता है कि अणु की अवस्था में वे रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं जब कि परमाणु की अवस्था में वे रासायनिक क्रिया करते हैं।

योगिक के अणु

(Molecules of Compounds)

जब तत्व आपस में मिलकर योगिक पदार्थ बनाते हैं तब उन तत्वों के परमाणु संयोग करके योगिक पदार्थ के अणु बनाते हैं। योगिक पदार्थ की अंतिम अवस्था अणु के रूप में ही पाई जाती है। जब अणु टूट जाता है तब योगिक के गुण नष्ट हो जाते हैं तथा उसके अवयव तत्व (Constituent elements) अलग हो जाते हैं। योगिकों के अणुओं की रचना भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु अथवा "परमाणुओं के समूह" (radicals) की दूसरे परमाणुओं से मिलने की क्षमता पर निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मिलने की इस क्षमता को योजनीयता (valency) कहते हैं। सामान्य तौर से valency वह संख्या है जो यह बतलाती है कि किसी भी तत्व के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु मिलते हैं; जैसे ऑक्सीजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर पानी का एक अणु " H_2O " बनाते हैं। इससे हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि ऑक्सीजन की valency दो है। इसी तरह यह पता जाता है कि क्लोरीन (chlorine) का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से मिलकर नमक के अम्ल (Hydrochloric acid) का एक अणु " HCl " तथा नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के तीन परमाणुओं से मिलकर एमोनिया (ammonia) का एक अणु NH_3 बनाता है। इन क्रियाओं के आधार पर क्लोरीन की वैलेंसी एक तथा नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन मानी जाती है। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी वैलेंसी

तालिका नं० १

Radical	Name	Valency
OH	Hydroxyl	1
NO ₃	Nitrate	1
NO ₂	Nitrite	1
ClO ₃	Chlorate	1
CO ₃	Carbonate	2
SO ₄	Sulphate	2
NH ₄	Ammonium	1

तालिका नं० २

Element	Sym- bol	Atomic number	Atomic weight	Valency	Mole- cule	Molecu- weight
Hydrogen	H	1	1.008	1	H ₂	2.00
Carbon	C	6	12.00	4	C	12.00
Oxygen	O	8	16.00	2	O ₂	32.00
Nitrogen	N	7	14.00	3,5	N ₂	28.00
Aluminium	Al	13	27.00	3	Al	27.00
Phosphorus	P	15	31.00	3,5	P	31.00
Gold (Aurum)	Au	97	197.00	1,3	Au	197.00
Silicon	Si	14	28.00	4	Si	28.60
Sodium (Natrium)	Na	11	23.00	1	Na	23.00
Potassium (Kalium)	K	19	39.00	1	K	39.00
Copper	Cu	29	63.50	1,2	Cu	63.00
Iron (Ferrum)	Fe	26	56.00	2,3	Fe	56.00
Chlorine	Cl	17	35.50	1	Cl ₂	71.00
Iodine	I	53	127.00	1,3,5,7	I ₂	254.00
Silver (Argentum)	Ag	47	108.00	1	Ag	108.00
Sulphur	S	16	32.00	2,4,6	S	32.00
Calcium	Ca	20	40.09	2	Ca	40.00
Lead (Plumbum)	Pb	82	207.00	2,4	Pb	207.00
Uranium	U	92	238.00	2,6	U	238.00
Zinc	Zn	30	65.00	2	Zn	65.00

प्रश्नावली

१. अणु और परमाणु में क्या भेद है, स्पष्ट रूप से समझाइये।
२. तत्वों के अणु और यौगिक के अणुओं की रचना का विवेचन कीजिए।
३. योजनीयता (valency), मूलक (radicals) और अणुभार (molecular weight) पर टिप्पणियाँ लिखिये।

“Respect for observation as opposed to tradition is difficult (since man has a strong tendency to keep his belief intact... and yet fight we must, against, outdated tradition.)”

—Bertrand Russell.

कार्बन की विलक्षणता [Uniqueness of Carbon]

पृथ्वी में प्राप्त होने वाले सभी तत्वों में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अनेक पारस्परिक विरोधताओं से अछूटा हुआ है। यह धातु (non-metal) वर्ग का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या ६ तथा परमाणु भार १२ होता है। इसका द्रवणांक (melting point) 3500°C के ऊपर तथा द्रवनांक (boiling point) 4200°C के लगभग होता है। कार्बन की सामान्य योजनीयता (valency) चार है (carbon is tetravalent)। वायुमंडल में यह कार्बन-डाई-ऑक्साइड के रूप में तथा पृथ्वी में तरल एवं अनेक योगिकों के रूप में मिलता है। पृथ्वी की लगभग १० भाग बहरी परतों में कार्बन की मात्रा केवल ०.१% होती है। इतनी कम मात्रा में होते हुए भी कार्बन सजीव-जगत (Living World) के अस्तित्व का आधार है।

कार्बन में तीन ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण उसे अद्वितीय (unique) तत्व कहना पड़ता है।

(१) कार्बन बहुस्वीय है। इसके चारों रूप (allotropic forms) एक दूसरे से इतने भिन्न होते हैं कि प्रायोगिक प्रमाणों के आधार पर हम बात पर विश्वास करना असम्भव सा होता है। वे सब एक ही तत्व के भिन्न-भिन्न रूप हैं।

(२) कार्बन में अन्य तत्वों से मिलकर नये-नये यौगिक बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। कार्बन से बने जाने योगिकों की असंख्य संख्या के कारण कार्बन के रसायनशास्त्र का अध्ययन एक भलग ही शाखा के अन्तर्गत किया जाता है। यह शाखा कार्बनिक रसायनशास्त्र (Organic Chemistry) कहलाती है।

(३) जीव-रसायन (Biochemistry) के अध्ययन से इस निर्णय पर पहुँचा गया है कि जीव-पदार्थ (Living substance) का आधारभूत तत्व कार्बन ही है। कार्बन की आधारभूतता पर ही भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड़-पौधा और जीव-जन्तुओं (organic beings) का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि कार्बन के रसायन को Organic Chemistry कहा जाता है। कार्बन की उपरोक्त विशेषताओं का अध्ययन कुछ विस्तार में करना आवश्यक है।

कार्बन के वहु रूप

(Allotropic forms of Carbon)

कार्बन के कई रूप पाये जाते हैं। वह हीरा, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला, रापर का कोयला, हड्डी का कोयला, कोक (Coke), काजल, गैसकार्बन आदि के रूप में मिलता है। इनमें में हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय (crystalline) होते हैं तथा शेष अक्रिस्टलीय (amorphous) होते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये सब एक ही तत्व होते हुए भी एक दूसरे से स्पष्ट भिन्नतायें रखते हैं। इनकी विभिन्नताओं का कारण इनके कणों में परमाणुओं की विभिन्न व्यवस्था (different arrangement) होती है। भिन्न भिन्न रूपों में जा समान कुछ हैं उनमें गंधहीनता, स्वादहीनता, पानी में अप्रयुक्तशीलता तथा हवा में जलने पर कार्बन-डाइ-ऑक्साइड (CO_2) की उत्पत्ति मुख्य है। जब ये हवा में जलते हैं तब इनसे कार्बन-डाइ-ऑक्साइड प्राप्त होती है जो यह प्रमाणित करती है कि अन्ततः वे सभी कार्बन हैं। इसमें सन्देह नहीं कि

हीरे जैसी बहुमूल्य एवं चमकदार वस्तु तथा कोयले जैसी काली और सस्ती वस्तु का एक ही तत्व होना प्रकृति के महान् धारकों में से एक है।

हीरा (Diamond)

सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोइयियर (Lavoisier) ने सन् १७७५ में यह प्रमाणित किया था कि हीरा कार्बन है। उसने हीरे को जलाकर उसके निकलने वाली गैस का परीक्षण किया। वह गैस Carbon-di-oxide थी। भागे चलकर देखी ने यह सिद्ध कर दिया कि हीरे में कार्बन के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। हीरा कार्बन का इतना अधिक शुद्ध रूप है कि पूर्णतया जलने पर अवशेष के रूप में प्राप्त होने वाली राश केवल ०.०५% ही होती है। इसका आपाधिक घनत्व ३.५ है तथा यह पारदर्शक एवं बिद्युत और ताप का कुचालक होता है।

सभी प्रकार के हीरे मणिभीय होते हैं, किन्तु व्यापारिक हीरों में बनावटी काट-छाट इतनी करदी जाती है कि वे असंख्य चमकदार और सुन्दर हो जाते हैं। हीरा अत्यन्त कठोर होता है। अव्यक्त उपयोग के प्रतिरिक्त हीरे का उपयोग कठोर वस्तुओं को काटने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी हीरों का बहुत महत्व है। विश्व प्रतिष्ठ नोबेल-पुरस्कार एवं लेनिन-पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक भी सी. वी. रामन का मुख्य कार्य प्रकाश एवं हीरो से सम्बन्ध रखता है।

ग्रेफाइट

(Graphite or Black lead)

यह नरम, अपारदर्शक (Opaque), मणिभीय एवं काले रंग का होता है इसका आपाधिक घनत्व २.२५ होता है। यह तब और विद्युत क मज्जा धारक होता है। प्रकृति में यह काले चिकने ढेलों के रूप में भागनेय चट्टानों में पाया जाता है। इसमें २% सिलिका (SiO_2) भी चला होता है।

यह छूने पर चिकना मायूम होता है, इसलिये ऊँचे तापक्रम पर तेल के स्थान पर यन्त्र चलाने के लिये lubricant के रूप में काम में लिया जाता है। काली पेन्सिलों में इसी का उपयोग होता है। इसे black lead अथवा plumbago भी कहते हैं।

कार्बन के अमणिभूय रूप

(Amorphous Forms of Carbon)

कार्बन के वे रूप जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक परिचित हैं, अमणिभूय वर्ग में शामिल हैं। लकड़ी का कोयला (charcoal), खनिज कोयला (mineral coal), गैस कार्बन, कोक आदि अमणिभूय कार्बन के मुख्य रूप हैं। भौद्योगिक दृष्टि से खनिज कोयला तथा कोक आदि के महत्व से हम भली-भाँति परिचित हैं।

लकड़ी का कोयला (Charcoal)

ईंधन के रूप में लकड़ी के कोयले का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यह कोयला लकड़ी के नष्टसावन (destructive distillation) के द्वारा तैयार किया जाता है। लकड़ी को अत्यन्त सीमित हवा के उपस्थिति में जलाया जाता है। इसके फलस्वरूप उसमें से पानी, स्प्रिट (alcohol), sulphur-di-oxide आदि निकल जाती हैं तथा कार्बन का काफी अधिक भाग कोयले के रूप में बच रहता है।

खनिज कोयला (Mineral Coal)

खनिज कोयला पृथ्वी में मिलने वाली खानों से प्राप्त होता है। यह कोयला लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की उस जनस्थिति से बना है जो पृथ्वी के नीचे दब गई थी। पृथ्वी के भीतर तापक्रम और दबाव दोनों ही अधिक होते हैं। इन दोनों के कारण दबी हुई लकड़ी धीरे-धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाती है।

परिवर्तित नरुदी एवं नयी नौ भाषा के माध्यम पर खनिज के कोयले को अनेक ध्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

पीट (peat) तथा लिग्नाइट (lignite) नाम की ध्रेणियों में इनस्पति एवं नयी नौ भाषा अधिक होती है अतः इस कोयले का उपयोग अधिक तापक्रम प्राप्त करने के लिए नहीं हो पाता है।

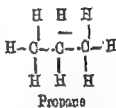
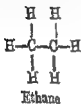
कैन्डल कोल (Cannel Coal) में कार्बन की मात्रा लगभग ६०% होती है। इस कोयले का उपयोग नष्टसाधन (destructive distillation) के लिये बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब इस कोयले का नष्टसाधन होता है तब इससे कोलगैस (Coal gas), कोलतार (Coal tar), एमोनिया के लवण, कोक (hard and soft coke) तथा अन्यक जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं।

भाप के कामले (steam coal or bituminous coal) में कार्बन की मात्रा ८२% के लगभग होती है। यह कार्बन कठोर होता है और धुंधी में बहुतायत से पाया जाता है। इसे प्रायः घरघर का कोयला भी कहते हैं। यह नही कोयला है जिसका उपयोग रेलगाड़ियाँ, जहाजों इत्यादि में किया जाता है।

एन्थ्रसाइट कोल (Anthracite coal) खनिज कोयले में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें कार्बन लगभग ९०% होता है। यह जलने पर धुँआँ कम और ताप अधिक देता है। इसका उपयोग धातुसाधन (metallurgical) के कार्यों में किया जाता है।

गैस कार्बन और कोक खनिज कोयले के नष्टसाधन से प्राप्त होते हैं। गैस कार्बन का उपयोग विद्युत् सम्बन्धी कार्यों में होता है जबकि कोक का उपयोग सस्ते ईंधन के रूप में किया जाता है। जब भी कोई कार्बनयुक्त पदार्थ जलता है तब अपूर्ण दाह (incomplete combustion) के कारण

जैसे इथेन (ethane) और प्रोपेन (propane) नाम की गैसों के सूत्र क्रमशः C_2H_6 और C_3H_8 है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की व्यवस्था इस प्रकार है:—

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे से मिलकर लम्बीशृंखला (chain) बनाने जाते हैं और इस प्रकार एक विशेष ढंग की व्यवस्था पाते हमारे यौगिक बनते जाते हैं। यही नहीं कार्बन के परमाणुओं के बीच दो-दो और तीन-तीन रासायनिक बन्धक (chemical bonds) भी पाये जाते हैं। एसिटिलीन (acetylene) और इथाइलीन (ethylene) में परमाणुओं की व्यवस्था इस प्रकार होती है:—

Acetylene (C_2H_2)

Ethylene (C_2H_4)

इसी प्रकार कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलता हुआ जटिल से जटिल यौगिक बना देता है। विवेककर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से मिलकर अद्भुत प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाता है जिनका अणुभार (mol. weight) छोटे से छोटा लेकर लाखों की संख्या तक पहुँच जाता है। अब तक कार्बन के लगभग १० लाख से भी अधिक भिन्न-भिन्न प्रकार के यौगिकों की खोज की जा चुकी है तथा उन्हें प्रयोगशाला में बनाया जा चुका है। इसके विपरीत अन्य सब तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिकों की संख्या मुश्किल से एक लाख है।

कार्बन के अनेक यौगिक अत्यधिक जटिल होते हैं। उनके अणुओं में परमाणुओं की संख्या सैकड़ों और हजारों की गिनती में होती है। घुलनशील स्टार्च (soluble starch) का अणुसूत्र (molecular formula) $C_{1200} H_{1000} O_{1000}$ होता है। हमारे रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन (Haemoglobin) नाम के यौगिक पदार्थ के कारण होता है। इस पदार्थ का अणु अत्यन्त जटिल होता है। उसका आनुभविक सूत्र (empirical formula) $C_{387} H_{1213} O_{218} N_{198} S_8 Fe$ है। रई से प्राप्त होने वाले सैल्यूलोज का अणुभार लगभग ५ लाख होता है। इन उदाहरणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्बन कितना अद्भुत तत्व है।

यही नहीं, कार्बन के अनेक यौगिक ऐसे भी हैं जिनका अणुसूत्र तो समान होता है किन्तु जिनके गुण (properties) भिन्न-भिन्न होते हैं। गुणों की भिन्नता का कारण अणु में परमाणुओं की विभिन्न व्यवस्था का होना है। ऐसे यौगिकों को आइसोमर्स (isomers) कहते हैं। $C_{10} H_{18} N$ सूत्र १३५ विभिन्न यौगिकों को बतलाता है। $C_{10} H_{22} O$ सूत्र के ५०० विभिन्न रूप मिलते हैं। इसी तरह सैद्धान्तिक दृष्टि से $C_{20} H_{42}$ सूत्र के २६६३१६ आइसोमर्स हो सकते हैं। इस प्रकार की विविधता अन्य किसी तत्व में नहीं मिलती है।

जीव पदार्थ का आधार, कार्बन

(carbon, the basis of organic matter)

कार्बन की तीसरी विशेषता यह है कि उसका जीव जगत से अविच्छिन्न

☞ Empirical formula को विश्लेष संख्या से घुणा करके mol. formula मान्य किया जाता है; जैसे benzene का emp. formula CH है, जबकि उसका mol. formula C_6H_6 है। "OH" को १ से घुणा करने पर benzene का mol formula मान्य हो जाता है।

सम्बन्ध है। बहुत प्राचीन समय से ही इस बात को महसूस किया जाता था कि अनेक पदार्थ ऐसे हैं जो केवल जीवधारियों से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थों को Organic पदार्थ कहा जाता है। अठारहवीं सताब्दि में में सेवार्डजियर ने अनेक Organic Compounds का विश्लेषण किया और ये निष्कर्ष निकाला कि उन सबमें कार्बन आवश्यक रूप में मिलता है। कार्बन की व्यापकता की जानकारी बराबर बढ़ती गई और अब हमें कार्बन के यौगिकों को ही Organic compounds कहा जाने लगा। इन यौगिकों के अध्ययन को ही Organic Chemistry कहते हैं।

प्रारम्भ में यही विश्वास था कि organic compounds केवल जीवधारियों (organic beings) से ही प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि उनका निर्माण जीवधारियों के शरीर में किसी दैविक शक्ति (vital force) के मन्तर्गत होता है। बर्जेलियस (Berzelius 1779-1848) नाम का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री इस मत का प्रबल समर्थक था। किन्तु सन् 1828 में बर्जेलियस के शिष्य वूलर (Wöhler) ने प्रयोगशाला में यूरिया (urea) नाम का महत्वपूर्ण organic यौगिक तैयार करके दैविक शक्ति वाली धारणा को समाप्त कर दिया। इसने पश्चात् Organic Chemistry का विकास बहुत द्रुतगति से हुआ।

कार्बन के अध्ययन से यह मालूम होता है कि जीव जगत की आवश्यकताओं में कार्बन-हाइड्रोक्साइड से लेकर विटामिन, हार्मोन, विभिन्न औषधियाँ, भोजन-भोजन के रंग, cosmetics, कृत्रिम रक्त, प्लास्टिक, नाइलोन, रेयोन इत्यादि में कार्बन का कितना अधिक महत्व है। कार्बन की इस विशाल व्यापकता को देखकर यह सोचना उपयुक्त हो लगता है कि सभी तरफों में हमारी सृष्टि का मूलधार कहलाने का अधिकारो अगर कोई एक है तो वह केवल कार्बन है।

प्रश्नावली

- १ कार्बन क्या होता है ? उसके बहुरूपों (allotropic forms) का वर्णन कीजिये ।
- २ कार्बन को विलक्षण तत्व क्या माना जाता है ?
- ३ कार्बन के यौगिकों की संघारण आज्ञाकारी दीजिये ।

"Science is truthful because it has practically no temptation to be anything else."

—J. W. N. Sullivan.

जीवधारियों की विशेषतायें

[Characteristics of Living Organisms]

विश्व की समस्त वस्तुएँ पदार्थ (matter) की बनी हुई हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से दो अवस्थायें होती हैं—(१) जड़ अवस्था और (२) जीव अवस्था चेतन अवस्था।

चेतन अवस्था (living state) में पदार्थ कुछ ऐसे गुण ग्रहण कर लेता है जिनके कारण वह जड़ पदार्थ से सर्वथा भिन्न एवं अद्भुत सगुण लगता है। जीव पदार्थ की विशेषताओं से अप्रतिम होकर ही प्रारम्भ में मनुष्य की ईश्वरीय एवं वैकीय शक्तियों की कल्पना करनी पड़ी। वैज्ञानिक दृष्टि ने चेतन अवस्था पदार्थ की विकसित अवस्था है। प्रारम्भ में केवल जड़ पदार्थ का ही अस्तित्व था। धीरे-धीरे वातावरण को बदलती हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत जड़ पदार्थ को अनेक रासायनिक और भौतिक क्रियाओं का सामना करना पड़ा। इनही क्रियाओं के दौरान एक ऐसा पदार्थ बन गया जो सामान्य जड़ पदार्थ से भिन्न था। वह पदार्थ अपने से भिन्न धामधाम के पदार्थों को 'खींचकर' उसे अपने अणुरूप बनाने में समर्थ हो गया। इसके प्रतिरिक्त अपने को वातावरण की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और अपने ही जैसे पदार्थों को उत्पन्न करने की क्षमता भी उसमें आ गई। ये ही मूल विशेषतायें हैं कि जिनके सहारे जीव-पदार्थ विकास की दौड़ में जड़ पदार्थ से बहुत आगे निकल गया। जीव-पदार्थ से ही संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव-जन्तु जैसे जीव-

धारी बने हैं। सभी जीवधारियों में निर्जीव (nonliving) वस्तुओं की प्रवेक्षा जो विशेष गुण (characteristics) पाये जाते हैं, उन्हीं का विस्तृत वर्णन यहाँ किया जायेगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि हम विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख अलग-अलग रूप से करते हैं तथापि वे सब विशेषताएँ एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित हैं कि उनमें से किसी का भी अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है।

(१) जीव-प्ररस (protoplasm)—सभी जीवधारी चाहे वे एक-कोशिय (unicellular) हो प्रथवा बहुकोशिय (multicellular) हों, जीव-प्ररस के बने हुए होते हैं। शरीर पदार्थ (body material) का आधार प्रोटोप्लाज्म ही है। वस्तुतः शरीर पदार्थ की विशेषताओं का अध्ययन जीव-प्ररस का अध्ययन एक ही बात है। वैज्ञानिक T. H. Huxley का कथन है कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है (Protoplasm is the physical basis of life)।

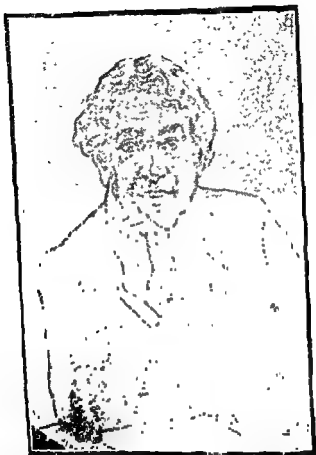
(२) उद्दीप्यता (irritability)—जीव पदार्थ अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं (All living material responds to stimuli)। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपक (stimulus) तथा जीव पदार्थ की प्रतिक्रियामय प्रवृत्ति को उद्दीप्यता (irritability) कहते हैं। यह साधारण अनुभव की बात है कि सूर्य का प्रकाश पाकर कमल के पूल खिल उठते हैं। मगर ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाय तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की विशेष प्रतिक्रिया होती है। अनेक ऐसे प्राणी (animals) होते हैं जिनके शरीर पर सर्दियों में घने बाल उत्पन्न हो जाते हैं। वातावरण के गिरते हुए तापक्रम में बचने के लिए ही घने बादलों की उत्पत्ति होती है। मगर हमारे शरीर में कहीं कहीं घबरा मुई चुभ जाती है तो हम उसके प्रति तुरन्त प्रतिक्रिया करते हैं। जब भोजन हमारे आमाशय (stomach)

में पहुँचता है तब ग्रामाणय की ग्रन्थियाँ (gastro glands) तुरन्त gastro juice का संचार करने लगती हैं जिनसे भोजन पर पाचनक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

उद्दीप्तता जीव पदार्थ की एक आवश्यक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के कारण ही जीवधारी वातावरण की बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल अपने की बदलता है तथा अपना अस्तित्व बनाये रखने का प्रयत्न करता है। वातावरण के अनुकूल बनने के इस गुण को 'सानुकूलता' (adaptation) कहते हैं। सानुकूलता उद्दीप्तता के कारण ही सम्भव हो पाती है। पेड पीधो की इस प्रवृत्ति पर भारत के प्रथम विश्व विख्यात वैज्ञानिक स्व० श्री जगदीशचन्द्र बसु के द्वारा विशेष खोज की गई है।

(३) निश्चित आकार (Definite form)—साधारणतया विभिन्न प्रकार के जीव जन्तुओं का एक निश्चित रूप एवं आकार होता है। वनस्पतिशास्त्र के विषय में भी यही बात कुछ सीमा तक कही जा सकती है। यही कारण है कि हम उनको समानता और विभिन्नता के विषय में निश्चित धारणा बना पाते हैं।

(४) गतिशीलता (movements)—जीवधारियों में स्पष्टतः प्रत्येक गतिशीलता की अद्भुत क्षमता होती है। गति दृश्य एवं महसूस दोनों प्रकार की होती है। अनेक पशु-पक्षियों का चलना फिरना हम सरलता से देख सकते हैं। उनकी अपेक्षा पेड पीधो की गतिशीलता की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। इसलिये साधारणतया यह समझते हैं कि पेड पीधे गतिहीन हैं, किन्तु कलियों का खिलना और बन्द होना, फूलों का सूर्य की ओर उन्मुख होना, पत्तों का फैलना अथवा मुर्झना, पीधो की गतिशीलता का परिचायक है। जोष प्रकाश में आस की पुतली का सिकुड़ना, नींद में काटते हुए मच्छर को हटा देना आदि ऐसी क्रियाएँ हैं जिनको धार प्रायः हमारा ध्यान नहीं जाता है। यह जीव प्रारंभ की स्वाभाविक गति (automatic movement) होती है।

Late Sir Jagdish Chandra Bose (1858-1937)
The First world reputed Scientist of our country

जो जीव पदार्थ को एव विशेषता है। इनके प्रतिरिक्त शरीर के भीतर सदा ही विभिन्न रस एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होते रहते हैं।

(५) श्वसन (respiration)—किसी भी प्रकार के उत्तेजक stimulus) की प्रतिक्रिया (response) के लिये 'शक्ति' की आवश्यकता होती है। जब जीव पदार्थ के जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूटते हैं तब यह शक्ति प्राप्त होती है। इस क्रिया के लिये प्रायः ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। जीव पदार्थ किसी न किसी रूप में सदैव क्रियाशील रहता है। प्रत्येक क्रिया शक्ति की सहायता से सम्पन्न होती है। जिस विधि से शरीर के भीतर शक्ति उत्पन्न होती है उसे 'श्वसन' (respiration) कहते हैं। साधारण तौर से श्वसन क्रिया के समय जीवधारी के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का त्याग किया जाता है। कुछ ऐसे जीवधारी भी होते हैं जिनके शरीर में इस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है जिससे आवश्यक शक्ति तो प्राप्त हो जाती है किन्तु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इन क्रियाओं का वर्णन अन्धन क्रिया जायेगा। श्वसन क्रिया के कारण जीव-पदार्थ का विघटन होता है अतः 'श्वसन' एव मुख्य 'अपचन क्रिया (katabolic activity) है।

(६) उत्सर्जन (excretion)—जब जीवधारियों के शरीर में श्वसन क्रिया एव अन्य विपचन क्रियाएँ होती हैं तब अनेक प्रकार के वर्ज्य पदार्थ (waste products) उत्पन्न होते हैं। जीवधारियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे वर्ज्य पदार्थों का शरीर में अधिक समय तक रहना हानिकारक होता है। अतः वर्ज्य पदार्थों का त्याग किया जाता है। उनके त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन (excretion) कहते हैं। वर्ज्य पदार्थों में मुख्य रूप से carbon-dioxide, ammonia तथा आवश्यकता में अधिक पानी (excess of water) की गिनती होती है। अनेक जीवधारियों में तो kidneys और nephridia जैसे विशेष उत्सर्जन अङ्ग (excretory organs) होते हैं जो

वर्ण्य पदार्थों को शरीर के बाहर फेंकते रहते हैं। कुछ जीवधारियों में ये वर्ण्य पदार्थ शरीर के ऐसे भागों में जमा होते जाते हैं जहाँ उनको उपस्थिति शरीर की सामान्य क्रियाओं में बाधा नहीं डालती है। ऐसा प्रायः सन्धिपादा (arthropoda) वर्ण के प्राणियों में होता है।

पौधों में भी calcium oxalate, silica आदि उपरोक्त द्रव्य सं जमा हो जाते हैं। कीड़े भकोंहों में वर्ण्य पदार्थ शरीर के बाहरी भाग में जमा होते रहते हैं जहाँ वे रक्षात्मक कवच (protective covering) का काम करते हैं तथा धीरे-धीरे बाष्पावरण में विलीन होते हैं।

(७) पोषाहार (nutrition)—विभिन्न जीवन क्रियाओं (vital activities or life processes) के लिये शक्ति शरीर पदार्थ के विघटन (break down) से प्राप्त होती है। अतः यह आवश्यक है कि जीवन को बनाये रखने के लिये उस शरीर-पदार्थ की पूर्ति हो जिसका उपयोग शक्ति प्राप्त करने के लिये होता है। विघटित शरीर पदार्थ की यह पूर्ति पोषाहार (nutrition) के द्वारा होती है। इस क्रिया के अन्तर्गत जीवधारी साद्य-पदार्थ ग्रहण करता है। यह साद्य पदार्थ शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में से गुजरता है। अन्त में वह इस प्रकार के रूप में बदल जाता है कि सरलता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाता है। यह क्रिया पाचन-क्रिया कहलाती है। पचा हुआ साद्य पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच कर शरीर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस महत्वपूर्ण क्रिया को स्वीकरण (assimilation) कहते हैं।

पोषाहार की क्रिया विपचन (metabolism) का प्रमुख रचनात्मक (anabolic) भाग है। इसके फलस्वरूप न केवल शरीर पदार्थ के विघटित भाग की पूर्ति होती है, वरन् शरीर की वृद्धि भी होती है। प्राणियों (animals) तथा पौधों (plants) के पोषाहार की विधि में प्राधार भूत

(basis) अन्तर होता है। पोषाहार की विधि के आधार पर हो animals और plants को भलग-भलग वर्ग में रखा गया है। पेड़ पौधे वातावरण से पानी, कार्बन-डाइ-ऑक्साइड, नाइट्रेट्स (nitrates) जैसे सरल रासायनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं तथा उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, चर्बी आदि जटिल पदार्थों में बदलते हैं। ये पदार्थ उनका पोषण करते हैं। प्राणीवर्ग में पेड़ पौधों जैसी योग्यता नहीं होती है। उन्हें अपने पोषण के लिये पेड़ पौधों द्वारा तैयार किये हुए जटिल रासायनिक पदार्थों पर निर्भर करना पड़ता है।

(८) वृद्धि (growth)—पोषाहार की क्रिया के फलस्वरूप नये जीव पदार्थ (protoplasm) का निर्माण होना है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवधारी अपने आकार में बढ़ने लगता है। वृद्धि का यह क्रम पेड़ पौधों में प्रायः जीवन भर तथा प्राणियों में सीमित समय तक चलता रहता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जीवधारियों में जो वृद्धि होती है वह प्रायः निश्चित रूप (definite pattern) के अनुसार ही होती है। जैसे वृद्धि निर्जीव पदार्थ जैसे क्रिस्टल (crystal) में भी होती है। किन्तु क्रिस्टल की वृद्धि बाहरी मिलावट (accretion) के कारण होती है जबकि जीवधारियों की वृद्धि आन्तरिक मिलावट (intussusception) के द्वारा होती है। साथ ही निर्जीव पदार्थों की वृद्धि अनिश्चित ढंग से होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवधारियों की वृद्धि आन्तरिक एवं व्यवस्थित होती है जबकि निर्जीव पदार्थों की वृद्धि बाह्य तथा अव्यवस्थित होती है। जीवशास्त्रीय वृद्धि (biological growth) उन पदार्थों के द्वारा होती है जो जीव पदार्थ से बहुत भिन्न होते हैं किन्तु जिसमें जीवधारी के शरीर के भीतर आकर घासून् परिवर्तन हो जाता है। निर्जीव पदार्थों की वृद्धि के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वृद्धि करने वाले पदार्थ में घासून् परिवर्तन हो। यही नहीं, जीवशास्त्रीय वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह भी होता है कि प्रारम्भ में समान लगने वाले कोश (cells) आगे चलकर भिन्न-भिन्न प्रकार के विशिष्ट कोशों (differentiated cells) में व्यवस्थित हो जाते हैं।

(६) प्रजनन (reproduction)—जीवधारियों की अत्यन्त वितरणीय विशेषता यह है कि वे अपने ही अनुस्यू जीवधारियों को उत्पन्न कर सकते हैं (They give rise to organisms similar to themselves)। प्रजनन की इस योग्यता के कारण ही जीवधारी अपनी पीढ़ियों (generations) के रूप में निरन्तर क्रियान्वित रहते हैं। निर्जीव पदार्थ इस दृष्टि से सर्वथा वंचित होते हैं। प्रजनन की विधियाँ अनेक प्रकार की हैं जिनका वर्णन यहाँ किया जायेगा। यहाँ यह बहना पर्याप्त है कि अपने शरीर के विशेष भाग अथवा विशेष कोशों में विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत होने वाली परिवर्धन (development) की क्रिया के द्वारा ही अन्य जीवधारों का विकास होता है।

(१०) विपचन (metabolism)—मेटाबोलिज्म जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का पारिभाषिक (technical) शब्द है। शरीर में प्रमुख रूप से दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं—(१) रचनात्मक और (२) विनाशक।

रचनात्मक क्रियाओं को 'पचय' (anabolism) कहते हैं तथा विनाशक क्रियाओं को 'अपचय' (katabolism) कहते हैं। Anabolism में वे क्रियाएँ शामिल होती हैं जो नवोन शरीर पदार्थ के निर्माण में योग्य होती हैं, जैसे पचन (digestion), अवशोषण (absorption), स्वीकरण (assimilation) आदि। Katabolism में वे क्रियाएँ शामिल होती हैं जो शरीर पदार्थ के विघटन (break down) में योग्य होती हैं, जैसे दहन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि। Anabolism और Katabolism की क्रियाएँ सम्मिलित रूप से metabolism कहलाती हैं।

(११) विकास कर्म (evolution)—जीव की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीव के लाखों प्रकार के विभिन्न रूप विकसित हो गये हैं। शुरू में वह एक सरल भाकार का जीवधारि था। वातावरण की बदलती हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत जीवधारियों का क्रमिक विकास (evolution) होता गया और वे

भिन्न-भिन्न रूप में संगठित होने लगे । विकास की गति बहुत मन्द होती है जो साधारणतया एक जीवन में नहीं देखी जा सकती है । प्राचीन भवशेषों के आधार पर ही विकास-सिद्धान्त का प्रमुख मान्यता मिलती है ।

(१२) ^५जीवन क्रम (Life-cycle)—जीवधारियों की आयु निश्चित होती है । लगातार जीवन क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के कोश एवं तन्तु जर्जर हो जाते हैं और अन्त में अपनी क्रियाएँ बन्द कर देते हैं । जीवन की इस अवस्था को वृद्धावस्था (senility) तथा मृत्यु (death) कहते हैं । निर्जीव पदार्थों में मृत्यु जैसी कोई अवस्था नहीं होती है ।

प्रश्नानुसूची

१. सजीव और निर्जीव के भेद अच्छी तरह समझाइये ।
२. सटीपक, सायुक्लता, जीवप्ररस (protoplasm), विकासक्रम पर संक्षिप्त नोट लिखिये ।

“We cannot wait for favours from nature, we have to wrest them from her.”

—M. churin.

कोशिका की संरचना

[Structure of a Cell]

कोशिका का इतिहास—कोशिका को सोज के पहले जीवजगत की प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के विचार अत्यन्त अस्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण थे। उनका विचार था कि जीव-जगत दो ऐसे वर्गों, प्राणीवर्ग और वनस्पति वर्ग में विभाजित है जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

लगभग ३०० वर्ष पूर्व सूक्ष्मदर्शक यंत्र (microscope) का आविष्कार हुआ। उसकी सहायता से वैज्ञानिक यह समझ सके कि सभी जीवधारियों में अनेक मूल समानताएँ हैं। इन समानताओं में जीवधारियों की कोशिकीय संरचना (cellular structure) बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई है।

सन् १६६५ में रॉबर्ट हुक (Robert Hooke) नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कॉर्क (Cork) के काट (sections) का अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक तात्कालिक सूक्ष्मदर्शक यंत्रों में सुधार सम्बन्धी प्रयोग कर रहा था। उसने देखा कि कॉर्क बहुत सारे छोटे-छोटे कमरों के सहस्र झुण्डों से मिलकर बना है। रॉबर्ट हुक ने उन्हें सेल (cells) का नाम दिया। कोशिका सम्बन्धी यह पहली जानकारी थी। तत्पश्चात् वैज्ञानिक इस क्षेत्र में निरन्तर अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करते गये। आगे चलकर यह बानूँम हुआ कि सभी वनस्पति एवं प्राणीवर्ग के जीवधारी वास्तिकाओं से मिलकर बने होते हैं।

सन् १८२४ में रेने ब्रुयोर (Rene Dutrochet) ने कहा कि

"plants are composed entirely of cells and of organs that are obviously derived from cells" किंतु plants की cellular theory को प्रतिपादित करने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक M J Schleiden को दिया जाता है। उसने सन् १८३८ में अपना यह सिद्धान्त रखा कि कोशिकाएँ वनस्पतियों के शरीर रचना की इकाई हैं। यही कोशिका सिद्धान्त सन् १८३६ में वैज्ञानिक थियोडोर श्वान (Theodor Schwann) ने प्राणी-जगत (animal kingdom) पर लागू किया। थियोडोर श्वान श्लीडेन का सहयोगी था। इस विषय में हसी वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके वैज्ञानिक गोरियनिनोव (Goryaninov) ने वनस्पति सभी कोशिका सिद्धान्त (cell theory of plants) सन् १८२७ में ही प्रतिपादित कर दिया था। सन् १८३३ में रॉबर्ट ब्राउन (Robert Brown) ने नाभिक (nucleus) को plant cells का केन्द्रीय मङ्ग (central feature) बतलाया। प्रारम्भ में कोशिका झिल्ली (cell membrane) पर अधिक ध्यान दिया गया था। सन् १८४० में पुरकिन्जे (Purkinje) ने कोशिका के भीतर मिलने वाले पदार्थ (Cell Contents) को प्रोटोप्लाज्म (Protoplasm) का नाम दिया।

कोशिका सिद्धान्त के अनुसार प्राणी एवं वनस्पति कोशिका एवं कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थों के बने होते हैं। (All the animals and plants are composed of cells and cell products) कोशिका जीवधारियों की रचना एवं कार्यको (physiology) की मूल इकाई है (The cell is the fundamental unit, both structural and physiological in all organisms)। जीवन काल के समय कोशिका में निरंतर पदार्थ और शक्ति का आदान प्रदान होता रहता है। बहुकोशी (multicellular) जीवधारियों में समुचित कार्य करने के लिए विभिन्न कोशिकामा के विशेष एकीकरण पाये जाते हैं। जब कि एक कोशीय (unicellular) जीवधारियों में एक कोशिका का ही जीवन की सभी क्रियाएँ पूरी

करनी होती है। एक बहुकोशी प्रणुी भी अपना जीवन एक कोशिका के रूप में ही प्रारम्भ करता है और धीरे धीरे बारम्बारित विभाजन (repeated division) के परिणामस्वरूप बहुकोशीय शरीर प्राप्त करता है।

बनावट (Structure)

एक कोशिका प्रोटोप्लाज्म का ऐसा पुञ्ज है जो चारा और कोशिका झिल्ली (cell membrane) से घिरा होता है तथा जिसके भीतर नाभिक (nucleus) विद्यमान रहता है। नाभिक और कोशिका द्रव्य (cytoplasm) की उत्पत्ति पूर्व स्थित (pre existing) कोशिका के विभाजन (division) से ही होती है। अणुवाद स्वरूप कुछ ऐसी कोशिकाएँ भी मिलती हैं जिनमें भाग्य बनकर नाभिक नष्ट हो जाता है, जैसे स्तनप्रायियों (mammals) के लाल रक्त कण (red blood corpuscles) में नाभिक उत्पत्ति के समय ही मिलता है। इसी तरह ऐब्रिक्ट मांसपेशियाँ (striated muscles) की कोशिकाओं में अनेक नाभिक पाये जाते हैं। ऐसी कोशिकाओं को बहुनाभिक कोशिका (multi nucleated cell) कहते हैं।

साधारणतया एक कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है। उसकी लम्बाई इकाई माइक्रोन (micron) कहलाती है। एक माइक्रोन $\frac{1}{1000}$ मिलीमीटर (millimetre) के बराबर होता है। माइक्रोन की छोटी भाषा के लिये μ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कण का व्यास (diameter) लगभग 7.5μ होता है। अन्य साधारण कोशिकाओं का आकार 10 से 60μ तक होता है किन्तु बड़े प्राणियों में चेता-कोशिका (nerve cell) की लम्बाई कई फुट तक पहुँच जाती है।

यद्यपि अधिकांश कोशिकाएँ गोलाकार अथवा अंडाकार होती हैं, तथापि वे अन्य आकारों की भी पाई जाती हैं।

एक सामान्य कोशिका के दो भाग किये जा सकते हैं—(१) कोशिका द्रव्य वाला भाग तथा (२) नाभिक वाला प्रान्तरिक भाग ।

कोशिका-द्रव्य वाला भाग (cytoplasmic portion) साधारण-तया नाभिक (nucleus) के चारों ओर होता है । इसकी बाहरी सीमा कोशिका झिल्ली से परिसीमित रहती है । प्राणियाँ भी कोशिका झिल्ली वनस्पतियों की कोशिका झिल्ली की अपेक्षा बहुत पतली होती है । वनस्पतियों की कोशिका झिल्ली में सेल्यूलोज (cellulose) पाया जाता है जिसके कारण उनकी मोटाई बहुत अधिक बढ़ जाती है । कोशिका झिल्ली का मुख्य काम कोशिका के प्रान्तरिक अवयवों की रक्षा करना तथा ऐसे पदार्थों का आदान प्रदान होने देना है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिये आवश्यक होते हैं ।

कोशिका झिल्ली के भीतर कोशिका द्रव्य (cytoplasm) होता है । कोशिका द्रव्य साधारणतया पारभासक (translucent) तथा गाढ़ा (vis-
cous) होता है । इसमें अनेक प्रकार के अन्य अवयव पाये जाते हैं, जिनमें सेन्ट्रोसोम (centrosome), माइटोकॉन्ड्रिया (mitochondria), गोल्गाइ बोडीज (Golgi bodies) मुख्य हैं । इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

(१) सेन्ट्रोसोम (Centrosome)—नाभिक के पास एक गोला-कार अवयव होता है जिसे सेन्ट्रोसोम कहते हैं । ऐसा माना जाता है कि कोशिका के विभाजन के समय सेन्ट्रोसोम का महत्वपूर्ण कार्य होता है, किन्तु वनस्पति कोशिकाओं में सेन्ट्रोसोम होता ही नहीं है ।

(२) माइटोकॉन्ड्रिया (mitochondria)—ये छोटे-छोटे कण (granules) अथवा रेशों (filaments) के रूप में पाये जाते हैं । अनुमान है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक योगिक, मुख्य रूप से प्रोटीन्स के निर्माण के लिये इनकी विशेष आवश्यकता होती है ।

(३) गोल्गाइ बोडीज (golgi bodies)—सेन्ट्रोसोम के पास ही इसका स्थान होता है । ये छोटे-छोटे कणों के समूह अथवा धान के रू में

मिलती हैं। ऐसा समझा जाता है कि विभिन्न प्रकार के स्राव (secretions) के निर्माण में इनका योग होता है।

उपरोक्त अवयवों के प्रतिरिक्त कोशिका द्रव्य में पर्वों के कण (Fat globules), रसपानों (vacuoles) प्रायः के कण, स्राव कण (secretion granules), आदि भी पाये जाते हैं जिनका कोशिका-कार्य (cell-physiology) से विशेष सम्बन्ध रहता है।

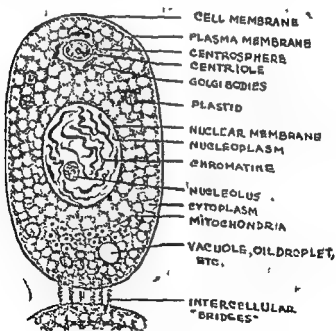

Fig 8 : Structure of a typical animal Cell

नाभिक (Nucleus)

साधारणतया नाभिक गोलाकार अथवा अण्डाकार होता है। कभी-कभी यह लम्बाकार अथवा अन्य आकारों का भी होता है। अधिकतर यह कोशिका के केन्द्र में स्थिर रहता है; किन्तु कभी-कभी इसकी स्थिति अन्यत्र भी होती है। बाहर की ओर यह एक स्पष्ट भित्ति द्वारा परिमोचित रहता है। यह भित्ति नाभिक-भित्ति (nuclear membrane) कहलाती है। नाभिक भित्ति के भीतर नाभिक-द्रव्य (nucleoplasm) भरा होता है।

नाभिक का सबसे महत्वपूर्ण अङ्ग क्रोमेटिन (chromatin) होता है। यह एक प्रकार के जाल (network) के रूप में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन का जाल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये टुकड़े ही पिण्डसूत्र (chromosomes) कहलाते हैं। पिण्डसूत्र पेटुक गुणों (hereditary characters) के वाहक (carriers) समझे जाते हैं (chromosomes are the carriers of heredity) क्रोमेटिन के अतिरिक्त नाभिक में एक सूक्ष्म गोलाकार अवयव भी मिलता है जिसे मातु-नाभिक (nucleolus) कहते हैं। मातु नाभिक chromosomes के लिये आवश्यक nucleic acid के भंडार का कार्य करता है।

नाभिक कोशिका के द्वारा संचालित विषयन सम्बन्धी क्रियाओं (metabolic activities) का नियन्त्रण करता है। नाभिक के बिना कोशिका अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती है। इसी प्रकार बिना कोशिका-द्रव्य (cytoplasm) के नाभिक भी व्यर्थ ही रहता है। प्रायः नाभिक और कोशिका द्रव्य की तुलना राजा और उसके राज्य क्षेत्र से की जाती है।

कोशिका की संरचना (structure) और कार्यको (physiology) के अध्ययन को साइटोलोजी (cytology) कहते हैं।

प्रश्नावली

- (१) कोशिका क्या है ? उसके इतिहास पर प्रकाश डालिये ।
 (२) एक सामान्य कोशिका संरचना का वर्णन कीजिये ।

"Science is vastly more stimulating to the imagination than are the classics"

—J. B. S. Haldane.

पोषाहार क्या है ?—हम यह पढ़ चुके हैं कि जीवधारियों में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो निर्जीव वस्तुओं में नहीं मिलती हैं। उनमें से पोषाहार भी एक है। जीवधारी अपनी क्रियाओं को चलाने के लिए शक्ति का भ्रय करते हैं। यह शक्ति उन्हें अपने शरीर-पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों से प्राप्त होती है। इन परिवर्तनों के पश्चात् शरीर पदार्थ त्याग्य हो जाता है। अगर शरीर पदार्थ को त्यागने का यह क्रम चलता रहे तो कुछ समय पश्चात् जीवधारी का अन्त हो जाना स्वाभाविक है। शरीर पदार्थ की कमो की पूर्ति तथा वृद्धि के लिये जीवधारी अपने वातावरण से ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के पश्चात् शरीर पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी अदृक्पूर्ण क्रिया को पोषाहार (nutrition) कहते हैं।

भोजन क्या है ?—वैज्ञानिक दृष्टि से जीवपदार्थ कोई ईश्वरीय अथवा देवीय रहस्य नहीं है। जीवपदार्थ के अस्तित्व में ज्ञात हुआ है कि वह लगभग बीस तत्वों से मिलकर बना हुआ अत्यन्त जटिल पदार्थ है। इन तत्वों में (१) हाइड्रोजन (२) कार्बन (३) ऑक्सीजन (४) नाइट्रोजन (५) सल्फर (६) सोडियम (७) पोटेशियम (८) कैल्शियम (९) फॉस्फोरस (१०) वाबा (११) लोहा (१२) क्लोरीन (१३) ब्रोमीन (१४) आयोडीन (१५) फ्लोरीन (१६) मैग्नेशियम आदि मुख्य हैं। प्रकृति से जीवधारी इन तत्वों को भिन्न भिन्न रासायनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करता है। वे सब पदार्थ, जो

जीवधारी के द्वारा ग्रहण किये जाने हैं तथा जो अधिग्रहण रूप में समुचित रासायनिक क्रियाओं के पश्चात् शरीर पदार्थ में बदल जाते हैं, भोज्य पदार्थ (food materials) भयवा खाद्य पदार्थ कहलाते हैं।

पोषाहार की श्रेणियाँ (types of nutrition)—भोजन ग्रहण करने की विधियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। यद्यपि भोजन विभिन्न प्रकार से ग्रहण किया जाता है तथापि उन सबका प्रयोजन और परिणाम समान होता है। भोजन ग्रहण करने की विधियाँ (methods of nutrition) के अनुसार प्राणियों और वनस्पतियों को holophytic, holozoic, parasitic अथवा paraphtic कहा जाता है।

Holophytic nutrition वनस्पति वर्ग की विशेषता है। अधिकांश पेड़ पौधे अपने आत्मपाल के वातावरण से सरल शीघ्रिका के रूप में आवश्यक सब्जियाँ प्राप्त करते हैं तथा उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वीबी, विटामिन्स आदि जटिल भोज्य पदार्थों में बदलती हैं। वे सब जीवधारी जो अपने भोजन के लिए कार्बन डाईऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन आदि सरल पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं उन्हें holophytic कहते हैं। Holophytic nutrition के लिये photosynthesis जैसी रासायनिक क्रिया का होना आवश्यक है।

Holozoic nutrition प्राणी वर्ग की विशेषता है। इस प्रकार के पोषाहार में कार्बन-डाईऑक्साइड और पानी जैसे सरल पदार्थों का उपयोग जटिल खाद्य पदार्थ बनाने के लिये नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के पोषाहार में बने बनाये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फ़ैट्स, विटामिन्स आदि का ही उपयोग होता है। अतः प्राणिवर्ग का वनस्पति वर्ग के द्वारा निर्मित जटिल खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये जटिल खाद्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में पाचन क्रिया से प्रभावित हो कर सरल पदार्थों में बदलते हैं तथा पुनः जटिल बनकर शरीर पदार्थों में बदल जाते हैं। इसी क्रियाओं को हम

digestion और assimilation कहते हैं। वनस्पति वर्ग में भी कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं जो छोटे मांटे कोड़े, मकोड़ों का भोजन के रस में उपयान करते हैं। इन्हें कोट-भोजी पौधे (insectivorous plants) कहते हैं। इनकी पाचन क्रिया और प्राणियों की पाचन क्रिया में अत्यधिक समानता होती है।

Parasitism - ऐसे जीवधारी जो अपना आहार अन्य जीवधारी से प्राप्त करते हैं परजीवी (parasites) कहलाते हैं। वनस्पति वर्ग और प्राणी वर्ग दोनों में ही परजीवी पाये जाते हैं। प्राणी वर्ग में खटमल, छूँ, जीव, मलेरियाणु (malarial parasite), टेपवॉर्म (tapeworm) लिवर फ्लूक (liver fluke) आदि प्रसिद्ध परजीवी हैं। इसी प्रकार वनस्पति वर्ग में प्रमर-बेल (dodder), गेहूँ पर लगने वाला रैलमा (rust and smut), potato blight, आदि मुख्य परजीवी हैं। परजीवियों में सामान्य जीवधारियों की अपेक्षा कुछ आश्चर्यजनक विशेषताएँ होती हैं। परजीवी अन्य जीवधारी के पके हुए भोजन अथवा उसके शरीर पदार्थ पर जीवन यापन करते हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उन्हें बिना परिश्रम किये प्राप्त तैयार भोजन (ready made food) मिल जाता है। इस परिस्थिति के साधुकृत उनकी शरीर रचना में विविध रूपान्तर (modifications) पाये जाते हैं। ये रूपान्तर parasitic adaptations कहलाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से parasitic adaptations बहुत ही महत्वपूर्ण तथा रोचक होते हैं। मलेरिया के मच्छर (female anopholes) तथा खटमल का मुँह एक नुकीली ध्युब के समान होता है जिसके द्वारा हमारी रक्ता के भीतर से रक्त चूसते हैं। उनके मुँह के विभिन्न भाग (mouth-parts) का नुकीली ध्युब के रूप में होना एक प्रकार का parasitic adaptation है। सेकुनाइना (seccolina) नाम का एक परजीवी प्राणी केंकड़े (crab) पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है। उसमें शारीरिक रूपान्तर (structural modification) इस सीमा तक पहुँच जाता है कि सेकुनाइना शरीर पदार्थ की एक गोली मान (round body) रह जाता है।

Fig. 9 : *Sacculina* on Crab

Saprophytism (मिश्रोकाइटिज्म)—इस प्रकार के पोषाहार में जीवधारी जीवन यात्र के लिए सड़े गले बाबंनिव पदार्थों (decaying organic material) का उपयोग करते हैं। Saprophyte का शाब्दिक अर्थ *sapro*=rotten or decaying+*phyton*=plant) rotten plant होता है वे जीवधारी जो मृतजीवियों के शरीर पदार्थ का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं *saprophytes* कहलाते हैं। Saprophytes सामान्य तौर से जनस्यति वर्ग में पाये जाते हैं। रोटो, मांसार, बमड़े आदि पर छा जाने वाली फफूँदी (fungus) जैसे *mucor*, *rhizopus* कई प्रकार की बैक्टीरिया (bacteria) तथा *penicillium* आदि महत्वपूर्ण *saprophytes* हैं।

आहार कितना और बेसा हो ?—आहार शरीर की दो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके द्वारा दैनिक क्रियाओं के लिये ईंधन (fuel) प्राप्त होता है तथा शरीर के ढाँचे को मजबूत बनाये रखने अथवा उसकी वृद्धि करने के लिये नवन शरीर पदार्थ प्राप्त होता है। हमारा शरीर एक प्रकार की मशीन है। जैसे मशीन के निर्माण एवं रिपेयर के लिये धातु, रबर आदि की आवश्यकता होती है तथा मरम्मत को सताने के लिये ईंधन की आवश्यकता

होती है उसी तरह जीवधारियों के शरीर की माम्बाजातार्थ होती है। यही कारण है कि हमारा काम उस प्रकार के भोजन से नहीं चनता है जो शरीर में केवल ईंधन का काम दे। उसके अतिरिक्त हमारे भोजन में ऐसे भोजन भी होते हैं जो शरीर की टूट-फूट को मरम्मत (repair) करते हैं तथा शरीर वृद्धि में सहायक होते हैं। ऐसा भोजन जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित भोजन (balanced diet) कहलाता है।

सामान्य तौर से भोजन की मात्रा को सार मयदा शक्ति की मात्रा के अनुसार निर्धारित करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है उसे food calories में नापा जाता है। एक food calorie एक हजार साधारण कैलोरीज के बराबर होती है। विभिन्न प्रकार के काम करने वाले व्यक्तियों को भोजन की विभिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है। अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले किसान, श्रमिक आदि को इतने भोजन की आवश्यकता होती है जिसका कैलोरी मूल्य ४५०० से ५००० फूड कैलोरीज तक होता है।

शारीरिक श्रम कम और मानसिक काम अधिक करने वाले युवक को ३००० से ३५०० कैलोरीज की जरूरत होती है। एक व्यक्ति की प्रतिदिन औसत आवश्यकता ३००० फूड कैलोरीज मानी जाती है। उपयुक्त भोजन की दृष्टि से खाद्य पदार्थों के अनेक वर्ग हैं। ताप प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बीयुक्त पदार्थ काम में आते हैं तथा प्रोटीन्स एवं खनिज पदार्थों का उपयोग शरीर पदार्थ निर्मित करने के लिये होता है।

विभिन्न खाद्य पदार्थ

मोटे तौर से खाद्य पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता

एक साधारण कैलोरी, ताप की वह मात्रा है जो एक ग्राम पानी का तापक्रम १ सेंटीग्रेड बढ़ा देती है।

ह—(१) कार्बनिक खाद्य पदार्थ (organic foods) और (२) अकार्बनिक खाद्य पदार्थ (inorganic foods)

कार्बनिक खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी (fats) प्रोटीन्स (proteins) तथा विटामिन्स (vitamins) की गणना होती है और अकार्बनिक भोजन में पानी तथा विभिन्न खनिज लवणों (mineral salts) की गिनती होती है। भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों के अपने-अपने कार्यक्षेत्र हैं और अपने-अपने महत्व हैं। अब हम सभी खाद्य-पदार्थों का विशेष अध्ययन करेंगे।

(१) कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates)—कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात प्रायः वही होता है जो पानी (H_2O) में होता है, जैसे गन्ने की शक्कर (Canisugar) का सूत्र $C_{12}H_{22}O_{11}$ तथा ब्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र $C_6H_{12}O_6$ होता है। प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण पेढ पौधों द्वारा किया जाता है। ये स्टार्च (starch), शक्कर (sugar) तथा सेल्यूलोज (cellulose) के रूप में पाये जाते हैं।

सेल्यूलोज वनस्पति वर्ग में पारा जाता है। यह वनस्पतियों की कोशिकाओं की दीवार (cell walls) का प्रमुख अङ्ग होता है। प्राणीवर्ग के लिये सेल्यूलोज सामारणतया खाद्य महत्व (food value) नहीं रखता है। किन्तु सेल्यूलोज का रासायनिक महत्व बहुत अधिक है। इससे कपड़ा, कागज, इत्रिम सिस्का, सेल्यूलोइड (celluloid) सिनेमा-फिल्म, गन कोइन जैसे उपयोगी पदार्थ बनाये जाते हैं।

स्टार्च (starch) भी प्रमुख रूप से वनस्पति वर्ग में ही मिलता है। यह उनमें अधुनजन्त पौधों के रूप में रक्षित हो जाता है और मानवशक्ता के अनुसार पुनर्जन्त अवस्था में बदलकर पेढ पौधों के काम आता रहता है। पदार्थों की अनेक स्टार्च का अनुपात बहुत अधिक होता है। स्टार्च का सूत्र ($C_6H_{10}O_5$) $_n$ होता है। $nC_6H_{10}O_5$ की उस संख्या को

बतलाता है जो प्रापम में मिनरर स्टार्च का एग ग्रणु बनाती हैं। प्रातू, चावल, गेहूँ, साबूदाना इत्यादि में स्टार्च पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हमारा भोजन में स्टार्च की काफी मात्रा होती है। वह विशेष (LZ)ines के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर के उपयोग में जाता है। Animal starch ग्लूकोज से ही प्राप्त होता है। इसे ग्लाइकोजन (glycogen) कहते हैं। यह प्रायः लिवर (liver) में एकत्रित रहता है तथा आवश्यकता के समय पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाता है।

शर्करें (sugars)—शर्करों के रूप में भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का काफी उपयोग करते हैं। canesugar (sucrose), milk sugar (lactose), malt sugar (maltose) grapesugar (glucose), fruitsugar (fructose) आदि के रूप में sugar carbohydrates का खूब उपयोग होता है। हम शर्करा किसी भी रूप में उपयोग में लायें हमारी पाचन प्रणाली (digestive system) में वह glucose में बदल जाती है। शरीर में ग्लूकोज ई धन का काम देती है। वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर carbon dioxide और पानी में बदल जाती है जो हमें विभिन्न कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है।

कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य प्रयोजन शरीर पदार्थ का निर्माण करना नहीं है बल्कि शारीरिक क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करना है। इनका ताप मूल्य (heat value) साधारण हो है। १ ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लगभग ४१ फूड कैलोरीज ताप उत्पन्न करते हैं। अतः हमारा भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिये। सहृद एक आदर्श कार्बोहाइड्रेट्स है। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है जिसे हमारी पाचन प्रणाली सरलता से ग्रहण कर लेती है।

कार्बोहाइड्रेट्स विभिन्न प्रकार के अनाज प्रातू शर्करा, चुकंदर, शलजम, गन्ना, गूठ, अदरक, पत्र इत्यादि में प्राप्त होते हैं। सन् १९४० में वैज्ञा-

निक हेन्स (Hanes) द्वारा पहली बार कृत्रिम स्टार्च तैयार किया गया था । यह स्टार्च घालू में मिलने वाले स्टार्च के समान होता है ।

(२) चर्बी (fats)—कार्बोहाइड्रेट्स के समान fats भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं । इनमें अन्तर इतना ही है कि fats में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा बहुत कम होती है । कार्बोहाइड्रेट्स में प्रायः ऑक्सीजन और कार्बन के परमाणुओं की संख्या लगभग बराबर होती है, जब कि fats में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में बहुत अधिक अन्तर होता है । Tristearin [$C_{57}H_{110}O_2$ ($C_{18}H_{36}O_2$)₃] नाम के fat के सूत्र में हम मालूम कर सकते हैं कि उसके एक मणु में कार्बन के ५७ परमाणु हैं जब ऑक्सीजन के केवल ६ परमाणु हैं ।

रामायनिक दृष्टि से fats भिन्न-भिन्न और उच्च कोटि के fatty acids के योगिक होते हैं । साधारणतया fats में stearic glyceride, oleic glyceride, palmitic glyceride आदि मिले होते हैं । देशी तेल, घी, मक्खन एवं जानवरों के मिलने वाली चर्बी आदि की बसना fats में ही होती है । घी और तेल में विशेष अन्तर यही है कि घी जैसी चर्बी का द्रवणांक (melting point) 20° सेंटीग्रेड से अधिक होता है और तेल (विल्ली, सरसो, प्रलसी, सरादि) का द्रवणांक $20^{\circ}C$ से कम होता है ।

पाचन क्रिया के पश्चात् fats, fatty acids और glycerine में जात है । Fatty acids शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच कर पुनः fats में बदल जाते हैं । शरीर में वे fats के रूप में संग्रहित होते रहते हैं । यही कारण है कि अधिक fats बढ़ जाने के कारण मोटासा आ जाता है ।

कार्बोहाइड्रेट्स की भाँति fats भी ईंधन का काम देते हैं, किन्तु ईंधन के तौर पर fats की आवश्यकता उसी समय पड़ती है जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है । मूल हृदयान धक्का उपवास आदि करने वाले

व्यक्तियों में संग्रहित *fat* ही ईंधन का काम देते रहते हैं। *Fats* का केलोरी मूल्य कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा लगभग दुगुना होता है। एक ग्राम *fat* से लगभग ९ कूड केलोरोज प्राप्त होती हैं।

कृत्रिम ढंग से *fat* तैयार करने की विधि प्रथम महायुद्ध में जर्मनी के द्वारा मालूम की गई थी, किन्तु इसके प्रचुर साधन होने के कारण कृत्रिम विधि को बड़े पैमाने पर काम में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(३) प्रोटीन्स (*Proteins*)—प्रोटीन्स प्रोटोप्लाज्म में बहुलता से मिलने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। ये पर्याप्तिक जटिल तथा बहुत अधिक अणु-भार वाले यौगिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन्स को जीव पदार्थ का आधार-द्रव्य माना जाता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि वाइरस (*virus*) जैसे सरल जीवाणु प्रमुख रूप से प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स के निर्मित करने वाले तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा गन्धक मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त उनमें फोस्फोरस, सोडियम, आयोडीन आदि तत्वों का भी समावेश हो सकता है। प्रोटीन का अणु बहुत भारी होता है। जिलेटिन (*gelatin*) का अणुभार ३५,००० (पैंतीस हजार) तथा हीमोसायनिन (*haemocyanin*) का अणुभार लगभग पाँच लाख होता है। प्रोटीन्स की संरचना की इकाई (*structural unit*) एमिनो एसिड (*amino acid*) कहलाती है। एमिनो एसिड में एमिनो रेडिकल ' NH_2 ' आवश्यक रूप से होता है। इससे स्पष्ट है कि नाइट्रोजन प्रोटीन्स की आवश्यक भाग है।

जटिल संरचना के कारण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स की बहुत बड़ी संख्या मिलती है। सरल प्रोटीन्स में *milk albumen*, *egg albumen*, *blood serum* आदि की गिनती होती है, जबकि *keratins*, *haemoglobins*, *haemocyanin*, *gelatin* आदि की गिनती जटिल प्रोटीन्स में होती है। कुछ मुख्य प्रोटीन्स तथा उनके स्रोत इस प्रकार हैं:—

(१) एल्बुमिन (Albumen) दूध, घण्डे तथा घनाजो से प्राप्त होता है। दूध के एल्बुमिन को केसीन (casein) भी कहते हैं।

(२) ग्लोबुलीन (globulin) नाम के प्रोटीन्स रक्त, अण्डे, स्नायु एवं पेट पौधो में पाये जाते हैं।

(३) प्रोटेमिन (protamine) सरल प्रोटीन्स होते हैं जो मछलियों से प्राप्त होते हैं। जिलेटिन नाम के प्रोटीन्स हड्डी और कार्टिलेज (cartilage) से तथा फॉस्फो प्रोटीन्स (Phospho proteins) दूध से मिलते हैं।

हमें दूध, दाल, अण्डे, मांस, मछली एवं अनाजो से आवश्यक प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। यह पहले कहा जा चुका है कि प्रोटीन्स शरीर पदार्थ के मुख्य साधारण हैं। अतः प्रोटीन्स वा मुख्य प्रयोजन शरीर पदार्थ का निर्माण करना है। पाचन क्रिया के फलस्वरूप जटिल प्रोटीन्स amino acids में बदलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाते हैं। वहाँ वे पुनः प्रोटीन्स में बदल कर भिन्न-भिन्न प्रकार के तत्त्वों (tissues) का निर्माण करते हैं। विभिन्न जीवन क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर पदार्थ की टूट-फूट होती रहती है। प्रोटीन्स के टूटने से एमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पत्ति होती है। एमोनिया और कार्बन डाइ-ऑक्साइड मिलकर 'यूरिया' नाम के यौगिक में बदल जाते हैं। यूरिया अपेक्षाकृत कम हानिकारक होता है। यह पेशाब के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है।

प्रोटीन्स का ताप मूल्य कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर ही होता है। नये शरीर निर्माण के लिये प्रोटीन्स की परम आवश्यकता होती है।

(४) जीवन तत्व (vitamins)—विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में होने वाली विभिन्न जीवन क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इनकी अव्यवस्था अत्यन्त स्वास्थ्य वृद्धि एवं प्रजनन शीलता के लिए आवश्यक होती है। इनके महत्व को देखते हुए विटामिन्स सम्बन्धी खाने बहुत

गहराई और सलभता के साथ की जाती रही है। अभी तक लगभग बीस से अधिक विटामिन्स की जानकारी प्राप्त की जा चुकी है। विटामिन्स के नाम प्र प्रोजी वर्णमाला के अनुसार रखे गये हैं। इनमें विटामिन A, B, C, D, E और K अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

यह अभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि शरीर में विटामिन्स किस प्रकार कार्य करते हैं। अनुमान है कि विटामिन्स मुख्यतया उत्प्रेरक (Catalysts) के रूप में कार्य करते हुए शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को उचित गति प्रदान करते हैं। इनकी अनुपस्थिति के कारण रासायनिक क्रियाएँ सुचारु रूप से नहीं हो पाती हैं जिसके परिणामस्वरूप शरीर के सामान्य (normal) मेटाबोलिज्म में बाधा पड़ जाती है। यही कारण है कि विटामिन्स की कमी के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। ऐसी बीमारियों को अभाव रोग (deficiency diseases) कहा जाता है।

साधारणतया सभी प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार के विटामिन्स पाये जाते हैं। सभी प्रकार के विटामिन्स को आवश्यक मात्रा में प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि हमें समुचित मात्रा में 'संतुलित भोजन' प्राप्त हो। हमारे देश में निर्धनता एवं दोषपूर्ण आहारविधि के कारण प्रायः ऐसा नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हमारा औसतन स्वास्थ्य खराब पाया जाता है। विटामिन्स दूध, घी, तेल, अण्डा, मछली, सार्ग-सब्जियों, शाकर, फल, खमीर (yeast), छिन्के युक्त चावल, अनाज, दान, नींबू, मौवला, मांस आदि से प्राप्त होते हैं।

उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं बिना बदले हुए रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाने अथवा कम करने में सहायक होते हैं।

आवश्यक विटामिन के महत्व, उनकी कमी में होने वाले रोग तथा उनकी स्रोत सम्बन्धी रूप रेखा नीचे दी जाती है :—

विटामिन 'ए' (Vitamin 'A')

विटामिन 'ए' जमोशनि एवं विकसन में सहायक होता है। यह epithelial tissues की स्वस्थ रूप में रखता है तथा रोगों के कीटाणुओं से सामना करने की शक्ति देता है। विभिन्न प्रकार के रंगों को पहचानने की सामर्थ्य (colour vision) पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

इसकी कमी में नेत्र रोग, रतन्धी (night blindness) नाटा कद, बदन में बन्नी तथा खाम आदि के रोग हो जाते हैं।

विटामिन 'ए' के स्रोत—यह दूध, भस्तरन, मलाई, पनीर, बॉट, मछली के तेल, ठाजी हरी सब्जी, टमाटर, गाजर आदि में मिलता है। गाजर (carrot) में तो यह इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है कि इसका नाम Carotene ही डाल दिया गया है।

विटामिन 'बी' (Vitamin 'B')

इस विटामिन की शरीर के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यकता होती है। इसकी अनेक प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो विटामिन B₁, B₂, B₆, B₁₂ आदि के नाम से पुकारी जाती हैं।

विटामिन 'बी' की कमी में भूख में कमी हो जाती है जिसका सामान्य स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर में नाबोहाइड्रेट्स के मेटाबोलिज्म में कमी पड़ जाती है तथा रक्त की कमी (naemia) हो जाती है। इसकी कमी के कारण बेरीबेरी (beriberi) नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में हाथ पैरों में सूजन तथा सुन्नता आ जाती है और हृदय में भी सूजन

(oedema of heart) घाने की आशंका रहती है। इसकी कमी में एक ग़ौर बीमारी हो जाती है जिसे pellagra कहते हैं। इस बीमारी में ऐसा चर्मरोग होता है जो चेता-प्रणाली (nervous system) पर बुरा प्रभाव डालता है।

विटामिन 'बी' के स्रोत खमीर (yeast), खिनकेयुक्त अनाज, हरी सब्जियाँ, टमाटर, फल, मूली, गोभी, मूँगफली, तिल, अण्डे, दूध, मांस इत्यादि हैं।

विटामिन 'सी' (Vitamin 'C')

विटामिन 'सी' को (ascorbic acid) भी कहते हैं। इसकी साधारण कमी से स्वास्थ्य गिरने लगता है तथा दुर्बलता आ जाती है। अधिक कमी के कारण 'स्कर्वी' (scurvy) नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में मसूढ़ों एवं दाँतों के रोग पाइरिया (pyorrhoea) आदि हो जाते हैं तथा आनाशय में घाव शरीर के आन्तरिक भागों में रक्तस्राव (haemorrhage) एवं मुँह में छाले इत्यादि भी हो जाते हैं।

विटामिन 'सी' के स्रोत नींबू, नारंगी, आंवला, अनन्नास, भनरुद, पपीता, टमाटर, बालजम, आलू आदि हैं।

विटामिन 'डी' (Vitamin D)

हड्डियों के समुचित विकास के लिये विटामिन 'डी' की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसकी कमी से शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का शोषण (absorption) नहीं हो पाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, दोनों ही हड्डियों के निर्माण के लिये आवश्यक खनिज तत्व हैं। यही कारण है कि विटामिन 'डी' की कमी से हड्डियों के निर्माण में बिघ्न पड़ जाता है। बच्चों के भोजन में इस विटामिन की विशेष आवश्यकता होती है। इसकी विशेष कमी से रिकेट (Rickets) नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेट से

के पाँच टेढ़े पड़ जाते हैं। पेट बड़ जाता है, दाँत खराब हो जाते हैं तथा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दूसरी बागारी *osteomalacia* कहलाता है जिसके कारण हड्डियों पर खराब टेढ़ी पड़ी हो जाती हैं और दाँत खराब हो जाते हैं।

विटामिन 'डी' के स्रोत—इह विटामिन बाड़ मछरी के तेल में, घण्टे के पीले भाग में तथा योग बहुत दूध, घी, भज्यो आदि में पाया जाता है। इस विटामिन का सबसे बड़ा स्रोत *ultra violet* किरणें हैं। हमारी त्वचा में कुछ ऐसी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूर्य में प्राप्त होने वाली प्रकृतिक किरणों की उपस्थिति में विटामिन 'डी' का निर्माण करते हैं। इस समय तो देखते हुए हम बात का बहुत महत्व है कि हमारी त्वचा का यदा-कदा सूर्य की किरणें प्राप्त हानी रहे।

विटामिन 'ई' (Vitamin 'E')

विटामिन 'ई' का मनुष्य के लिये क्या विशिष्ट महत्व है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि विटामिन 'ई' प्रजनन-शक्ति के लिए आवश्यक होता है तथा बंजरता (sterility) का दूर करता है।

विटामिन 'ई' हरी सब्जियाँ, दही, तड़, भजन, दूध तथा घण्टे से प्राप्त होता है।

विटामिन 'क' (Vitamin 'K')

विटामिन 'क' *prothrombin* नाम के पदार्थ के निर्माण के लिये आवश्यक होता है। जब शरीर में रक्त बहने लगता है तब कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएँ होती हैं जो बहते हुए रक्त को गाढ़ा बना देती हैं जिससे थोड़ी देर पर रक्त रुक जाता है। इन महत्वपूर्ण क्रियाओं में *prothrombin* प्रमुख भाग लेता है। अतः रक्त प्रवाह को रोकने के लिये तथा *clotting* के निर्माण के लिये विटामिन 'क' आवश्यक है।

यह विटामिन हरी सब्जियाँ, टमाटर, घण्टे इत्यादि में प्राप्त होता है।

विटामिन चाट

विटामिन का नाम	स्रोत	प्रभाव रोग (कमी का प्रभाव)
ए	हरे पत्ते, गाजर, मछली के तिलर का तेल, दूध, अण्डे की जर्दी आदि ।	(१) आँसुओं की कमी (२) रातोंराती (night blindness) (३) सामान्य दृष्टि पर प्रभाव
बी	खमीर (yeast), अनाज के अंकुर, अण्डे की जर्दी, तिलर दूध, मास, छिनके युक्त अनाज आदि ।	(१) बेरोबेरी नाम की बीमारी (i) हाथ पैर की सूजन और सुन्नता । (ii) हृदय की सूजन (२) शूल की कमी (३) चर्ब रोग (४) रक्त की कमी, मुँह के छाले आदि ।
सी	टमाटर, नींबू, नारङ्गी, मौवला, शलजम आदि ।	(१) स्कर्वी (Scurvy) (i) एनीमिया (ii) कमजोरी (iii) मसूडे़, शूलता, सूजन, रक्त बहना (iv) छाले होना (v) शरीर के विभिन्न भागों में रक्तस्राव (haemorrhage)

डी	मछनिया के तिलव का तेल, अन्य प्रकार के तेल-चर्बी-घी, चमड़ा, (skin) पर सूर्य की ultra violet rays का प्रभाव ।	(१) रिकेट्स (Rickets) (i) हड्डियों का नरम रह जाना तथा विकृता धाजाना । (२) कल्शियम और फॉस्फोरस का नहीं पचना ।
ई	हरे पत्ते और बनस्पति तैला में	घृत, तरंगार, मुँगे मादि प्राणियों के प्रजननसंघी विकास में कमो (अनुप्य में अनिश्चित)
के	हरे पत्ते ।	सूत का न जमना (No-clotting)

(५) खनिज पदार्थ (mineral salts)—खनिज पदार्थ भी भोजन के आवश्यक मङ्ग हैं । वे हमारे शरीर को लगभग एक दर्जन विभिन्न खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, किन्तु मुख्य रूप से कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा तथा पोटेशियम और सोडियम अधिक आवश्यक होते हैं ।

कैल्शियम (Calcium)

कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों और दाँतों के समुचित विकास के लिये, हृदय की गति को नियंत्रित रखने के लिये तथा रक्त के जमने (clotting) के लिये होती है । बाल्यावस्था में कैल्शियम अधिक मात्रा में आवश्यक होता है । फॉस्फोरस की क्रियाशीलता के लिये भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है ।

यह दूध, दही, पनीर, अण्डे, फल, हरी सब्जियों आदि से प्राप्त होता है ।

फॉस्फोरस (phosphorus)

कैल्शियम की भाँति फॉस्फोरस भी हड्डियों और दाँतों के निर्माण के लिये आवश्यक है। हड्डियों में प्रमुख खनिज यौगिक calcium phosphate $[Ca_3 (PO_4)_2]$ मिलता है जो कैल्शियम, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह हमें दूध के युक्त दालों, दूध, चावल, तिलहन आदि से प्राप्त होता है।

लोहा (Iron)

हमारे रक्त के लाल कणों का लाल रंग 'लोहे' के कारण ही होता है। लाल कणों में haemoglobin नाम का सही का एक जटिल यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच पाती है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के लिये लोहा कितना आवश्यक तत्व है? यह हमें धान, दाल, फल, हरी तरकारियाँ, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है।

सोडियम और पोटेशियम (Sodium and Potassium)

जिस प्रकार रक्त के लाल कणों के लिये लोहा आवश्यक होता है उसी प्रकार रक्त-द्रव्य (blood-plasma) के लिये सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ये तत्व plasma में कार्बोनेट्स (carbonates) के रूप में पाये जाते हैं। ये शरीर के विभिन्न भागों से carbon-di-oxide एकत्र करके फेफड़ों तक लाते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों के लिये भी इनकी आवश्यकता पड़ती है।

हरी तरकारियों, फल, नमक आदि में इन तत्वों की प्राप्ति होती है।

इनके अतिरिक्त गंधक, आयोडीन, क्लोरीन, मैग्नेशियम आदि की आवश्यकता होती है जो मुख्य रूप से तरकारियों से प्राप्त होते हैं।

(६) जल (water)—पानी हमारे शरीर पदार्थ (protoplasm) का लगभग ५०% से ६५% भाग बनाता है। रक्त जैसे द्रव्य और हड्डियों जैसे ठोस पदार्थों में पानी आवश्यक रूप में मिला है। पानी की अन्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :—

(१) पानी एक उत्तम घोलक है, इसमें विभिन्न भोज्य पदार्थ घुलकर सरसता से पच जाते हैं।

(२) शरीर के विभिन्न भागों में पदार्थों के आवागमन का साधन है।

(३) शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिये पानी विशेष माध्यम है।

(४) शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने में पानी बहुत योग्य होता है।

(५) शरीर में उत्पन्न ताप को वितरित करने तथा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिये पानी आवश्यक होता है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को देखते हुए हम पानी के महत्व को समझ सकते हैं। यही कारण है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिये हमें स्वच्छ पानी का उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिये। पानी के द्वारा अनेक प्रकार के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध किये हुए पानी की व्यवस्था होना आवश्यक है। सामारणतया नगरपालिकायें तथा सार्वजनिक कार्य विभाग (P. W. D.) पीने के शुद्ध पानी का प्रबंध करते हैं। फिल्टरी, क्लोरीन आदि के द्वारा शुद्ध किया हुआ तथा वैज्ञानिक तरीके से छाना हुआ पानी सड़का में वितरित किया जाता है।

सन्तुलित भोजन की मात्रा

एक प्रोसन्न व्यक्ति के लिये भोजन के विभिन्न अंशों की दैनिक मात्रा नीचे तालिका में दी जाती है —

अंशों में	मात्रा (छटाको में)
(१) अनाज—गेहूँ, चावल, ज्वार आदि	... ७
(२) दालें	... १½
(३) तरकारियाँ—हरी एवं जड़दार	... ५
(४) फल	... २
(५) दूध	... ५
(६) शक्कर	... १
(७) घी, तेल, मक्खन आदि	... १
(८) पानी	आवश्यकता के अनुसार ।

प्रश्नावली

- (१) पोषाहार किसे कहते हैं ? उसकी मुख्य श्रेणियाँ क्या हैं ?
- (२) आदर्श भोजन अथवा सन्तुलित भोजन कैसा होना चाहिये ?
- (३) विटामिन्स पर विस्तृत लेख लिखिये ।
- (४) फूड कैलोरी, उत्प्रेरक, अभाव रोग तथा शक्करों पर नोट लिखिये ।

“Science deals with a “public” world, whereas art is concerned with a “private” world. A colour blind man for instance, would not appreciate painting, a whereas man born blind could master the whole theory of optics”

—N. Sullivan

विषय की परिभाषा—प्रत्येक जीवधारी का जीवन विशेष प्रकार के रासायनिक रसायनिक और भौतिक परिवर्तनों से युक्त होता है। जीवधारी अपने भोजन-प्राप्त के वातावरण में पदार्थ और शक्ति को ग्रहण करते हैं, उनको अपने प्रयोजन के लिए दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तथा कुछ समय तक संग्रहित रख कर वापिस बाह्य जगत् को लौटा देने हैं। पदार्थ और शक्ति के लेन देन तथा पारस्परिक रूपांतर के सम्बन्धों में होनेवाले रासायनिक क्रियाएँ भाग लेती हैं। इन सब रासायनिक क्रियाओं के सामूहिक रूप को ही विषय (Metabolism) कहते हैं। (The sum total of all the chemical processes which living protoplasm undergoes is known as metabolism)।

मेटाबोलिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है—“throwing about”। चूंकि जीवधारी के द्वारा पदार्थ और शक्ति के लेन देन तथा रूपान्तर को मेटाबोलिज्म कहा जाता है इस ‘throwing about’ (झपट-उधर फेंकना) अर्थ की उपयुक्तता को समझ सकते हैं। विषय के दो भाग (१) पचय (Anabolism) और (२) अपचय (Katabolism) होते हैं। पचय का अर्थ ‘throwing up’ और अपचय का अर्थ ‘throwing down’ होता है। यद्यपि पचय रचनात्मक तथा अपचय विनाशक भाग है। सजीव सधारा दो मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है। (१) वनस्पति

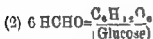
वर्ग (plant kingdom) और (२) प्राणी वर्ग (Animal kingdom)। इन दोनों वर्गों के विचयन की विधियों में विशेष भन्तर है। अतः हम plant metabolism और Animal metabolism का अध्ययन भलग-भलग रूप से करेंगे। वेसे विचयन के मूल उद्देश्य समान हैं। वनस्पति वर्ग भी मास-पास के वातावरण से पदार्थ और शक्ति को ग्रहण करके अपने उपयोग के योग्य बनाता है (Anabolism) तथा इसी उपयोगी पदार्थ को तोड़-फोड़ कर अपनी क्रियाशीलता के लिए शक्ति प्राप्त करता है और हानिकारक पदार्थों का त्याग करता है (Katabolism)। इसी प्रकार प्राणी वर्ग में भी यह क्रिया चल रही है।

Plant metabolism

Plant metabolism का महत्वपूर्ण भाग Anabolism, प्राणी वर्ग के जीवन का प्रमुख आधार है। जीवधारियों का मुख्य भोजन तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है—(१) Carbohydrates (२) proteins और (३) Fats। वनस्पति वर्ग एक प्रकार की वे प्रयोगशालाएँ हैं जिनमें कार्बनडाइ ऑक्साइड (CO_2), पानी (H_2O), नाइट्रोजन, रंधक आदि साधारण पदार्थों की सहायता से भोजन की उपरोक्त श्रेणियों तैयार की जाती हैं। यह भोजन न केवल वनस्पति वर्ग के पोषाहार के काम आता है बल्कि प्राणी वर्ग को भी इस पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे मुख्य भोजन का प्रारम्भिक निर्माण plant anabolism की महत्वपूर्ण देन है।

Plant Anabolism—संसार के अधिकांश पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। उनका हरा रंग एक विशेष प्रकार के जटिल रासायनिक यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। इस यौगिक को Chlorophyll (क्लोरोफिल) कहते हैं। क्लोरोफिल (chlorophyll) तथा पूर्ण प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया को photosynthesis (प्रकाश संश्लेषण) कहते हैं।

Photosynthesis—सूक्ष्म होने ही हरे पौधों के पत्ते वायु मण्डल से कार्बन डाइ ऑक्साइड का गोषण करने लाने हैं। पत्तों में जड़ा के नेत्र से आया हूआ पौधा उपस्थित रहता है। हरे पत्तों में क्लोरोफिल भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ज्वाही प्रकाश की किरण पत्ता पर पड़ती हैं उनके मन्दर एक रासायनिक क्रिया प्रारम्भ हो जाती है जिसके फलस्वरूप पत्ते CO_2 और H_2O को गति सहित गन्धक म परिवर्तित करने लग जाते हैं। सामान्य तौर से उपरोक्त रासायनिक क्रिया के दो क्रम होते हैं।

पहली क्रिया में CO_2 और H_2O गन्धक म **Formaldehyde** तथा **oxygen** बनाते हैं और दूसरी क्रिया में **Formaldehyde** के ६ अणु (Six molecules) गन्धक म ब्रूकाज शक्कर का अणु बनाते हैं। यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन क्रियाया के समय गति का गायण कर लिया जाता है तथा क्लोरोफिल कवन उत्प्रेरक (catalyser) का कार्य करता है। यह शक्कर घास के रूप में वनस्पति के दूसरे भाग म पहुँच जाती है। वहाँ गति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग **Katabolic activities** के लिए हो जाता है अथवा यह घुलनक्षम (insoluble) रूप में **starch** बन कर संग्रहित हो जाती है। इसमें **Katabolism** व कारण होने वाली **Carbohydrates** की हानि की पूर्ति होता रहती है। जब भी **starch** का उपयोग होता है वह विगण प्रकार के पाचक रस (Enzymes) के द्वारा पुन घुलन शील रूप में गन्धक म पहुँच जाता है।

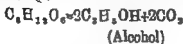
Manufacture of Proteins and Fats प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क अतिरिक्त नाइट्रोजन गन्धक म आदि तत्व भी होते हैं।

Carbohydrates में नाइट्रोजन, सल्फर आदि मिनरल amino-acids बना देते हैं Amino-acids प्रोटीन्स के निर्माण की इकाई (Building units) होते हैं।

Fats (चर्बी) भी Carbohydrates की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनमें यह अन्तर होता है कि चर्बी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये fatty acids तथा glycerine नाम के रासायनिक पदार्थों की क्रिया से बनते हैं। उदाहरण के लिए stearin नाम का Fat ग्लिसरीन तथा स्टीयरिक (stearic acid) से मिलकर बना होता है। इसका प्रणुसूत्र $C_{57}H_{110}O_2$ है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चर्बी Carbohydrate की अपेक्षा काफी जटिल होती है।

भोजन निर्माण के अतिरिक्त Anabolism के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों का पाचन (Digestion) तथा स्वीकरण (Assimilation) भी आता है। पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप जटिल खाद्य पदार्थ सरल एवं घुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सत्वश्वात् के जीवधारी के विभिन्न अङ्गों में पहुँचते हैं तथा वहाँ protoplasm के रूप में बदल जाते हैं। पके हुए खाद्य पदार्थों का protoplasm (शरीर पदार्थ) में बदलना ही स्वीकरण कहलाता है। Assimilation (स्वीकरण) के द्वारा ही विवर्धित protoplasm की वृद्धि होती है तथा जीवधारी की वृद्धि (growth) के लिए अतिरिक्त शरीर पदार्थ प्राप्त होता है। यद्यपि Digestion की क्रिया में खाद्य पदार्थों की टूट-फूट होती है तथापि इस टूट फूट का परिणाम शरीर पदार्थ के निर्माण में होता है अतः Digestion की क्रिया का Anabolism के अन्तर्गत रखना ही अधिक उपयुक्त है। Digestion और Assimilation के समय विभिन्न प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएँ होती हैं जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही सम्पन्न होती हैं। इन पदार्थों को Enzymes कहते हैं। जीवधारियों में होने वाले रासायनिक क्रियाओं में

जो organic compounds उत्प्रेरक (Catalysts) का काम करते हैं वे ही Enzymes कहलाते हैं। सबसे पहले Zymase नाम के enzyme की खोज हुई थी। यह enzyme एक कोशीय yeast नाम की वनस्पति में पाया जाता है। इसकी सहायता से शर्करा को सरब तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड में बदला जाता है।

प्राणियों की पाचन क्रिया के अध्ययन से अनेक Enzymes के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।

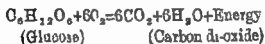
Photosynthesis के अध्ययन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह प्राणी-जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण क्रिया है। Photosynthesis से प्राणी जगत को carbohydrates, proteins, fats आदि खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा वायुमण्डल में बढ़ती हुई कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा कम होती है और प्राणीजन्म की मात्रा बढ़ती है।

Plant Katabolism—वनस्पति वर्ग की शक्तिविधि प्राणी की अपेक्षा बहुत कम होती है। यही कारण है कि पेड़ पौधों को शक्ति की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी प्राणी वर्ग की होती है। विभिन्न जीवन-क्रियाओं की सम्पन्नता के लिए शक्ति शरीर परार्थ की टूट फूट से सम्बन्ध रखने वाली क्रियाएँ प्रमुख रूप से श्वसन (Respiration) और उत्सर्जन (Excretion) के द्वारा सम्पन्न होती हैं। इन सबको सामूहिक रूप से (Katabolism) कहते हैं।

श्वसन (Respiration)—साधारण तौर से श्वसन क्रिया का अर्थ यह समझा जाता है कि जीवधारो वायुमण्डल से प्राणमोजन खींचता है तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड बाहर निक्षेपित करता है (Respiration is a gaseous exchange in which the living organisms take in

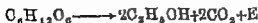
oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide) । यह परिभाषा Respiration को पूरी तरह समझने में सहायता नहीं करती है । शरीर के भीतर आक्सीजन का क्या उपयोग होता है यह समझ लेने पर ही श्वसन क्रिया का वास्तविक महत्व ममम्भ में आता है ।

सामान्यतया सभी पेड़ पौधे अपने पत्तों में मिलने वाले छिद्रों (stomata) के द्वारा वायु मण्डल से निरंतर आक्सीजन ग्रहण करते तथा कार्बन डाइ-ऑक्साइड बाहर फेंकते रहते हैं । आक्सीजन शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचती है जहाँ उसका उपयोग Tissue Respiration के लिए होता है । Tissue respiration के समय ही आक्सीजन की सहायता से प्रोटोप्लाज्म को टूट टूट होती है । मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स आक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके CO_2 , H_2O तथा शक्ति में बदल जाते हैं ।

इस क्रिया को देखने से हमारा ध्यान photosynthesis की क्रिया की ओर आकर्षित हो जाता है । उसमें CO_2 , H_2O तथा शक्ति की सहायता से Glucose बनती है तथा Respiration में, उसके विपरीत क्रिया होती है । इस क्रिया से प्राप्त 'शक्ति' के द्वारा जीवधारी अपनी विभिन्न आवश्यक क्रियाएँ पूरी करता है ।

Yeast जैसी कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी होती हैं जो शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आक्सीजन का उपयोग नहीं करती हैं । वे अन्य प्रकार की रासायनिक क्रिया के द्वारा शक्ति प्राप्त करती हैं । इस क्रिया के द्वारा Glucose एल्कोहल, कार्बन डाइ-ऑक्साइड और शक्ति में बदल जाती है ।

चूँकि इस क्रिया में जीवधारि को शक्ति प्राप्त होती है अतः यह भी एक प्रकार की श्वसन क्रिया (Respiratory activity) ही है।

यह Respiration जिसमें Oxygen की आवश्यकता होती है aerobic respiration कहलाता है तथा जिसमें Oxygen की आवश्यकता नहीं होती है वह anaerobic respiration कहलाता है।

उत्सर्जन (Excretion) — श्वसन क्रिया के पक्षस्वरूप शरीर में कार्बन डाइ-ऑक्साइड के अतिरिक्त पानी तथा एमोनिया जैसे पदार्थ भी काफी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इन पदार्थों का अधिक समय तक शरीर में रहना हानिकारक होता है। इन्हें waste products कहते हैं। अतः जिस विधि के द्वारा इन पदार्थों का त्याग किया जाता है उसे उत्सर्जन (Excretion) कहते हैं। वनस्पतियों में ऐसे विभिन्न उत्सर्जन अङ्ग नहीं होते हैं जैसे प्राणियों में Kidneys, Nephridia, skin आदि के रूप में पाये जाते हैं।

जहाँ तक कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का प्रश्न है वह stomata के द्वारा बाहर वायुमण्डल में फँक दी जाती है। इसी प्रकार अतिरिक्त पानी भी माथ वन-वनकर बाहर निवसता रहता है। अन्य प्रकार के हानिकारक पदार्थ प्रायः पेश की छान के नीचे एकत्र होने रहते हैं अथवा ऐसे स्थानों में एकत्र हो जाते हैं जहाँ से वे जीवन क्रियाओं के संचालन में बाधा नहीं डाल सकें।

Animal Metabolism

विषयन की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन प्राणीवर्ग में अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत रूप से हुआ है। इसका कारण वनस्पतिवर्ग की अपेक्षा प्राणीवर्ग में उच्चकोटि के आंगिक संगठन (Specialization of organs) का होना है। अधिकांश प्राणियों में भिन्न भिन्न मुख्य क्रियाओं के लिए भिन्न-भिन्न अंग पाये जाते हैं। ये अङ्ग पारस्परिक सहयोग एवं नियंत्रण के साथ अपने

अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। इन श्रृंगों को बनावट तथा इनके कार्यों के अध्ययन से Animal Metabolism को गहराई से समझने में अत्यधिक सहायता मिली है।

Animal Anabolism

○ प्राणी वर्ग में भोजन ग्रहण (Ingestion), भोजन नली (Digestive canal) में पाचन क्रिया (Digestion), पचे हुए भोजन का भोजन-नली की दीवारों द्वारा शोषण (Absorption) तथा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच कर शरीर पदार्थ में परिवर्तन यादि क्रियाएँ anabolism के अन्तर्गत आती हैं। इनमें Ingestion तथा Absorption याचिक क्रियाएँ हैं और Digestion तथा assimilation रासायनिक क्रियाएँ हैं। प्रायः निम्न श्रेणी के प्राणियों में याचिक क्रियाएँ सरल रूप से सम्पन्न हो जाती हैं किन्तु अधिकतर प्राणी वर्गों में ये जटिल विधि से ही पूरी होती हैं। यहाँ हम केवल रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे।

पाचन (Digestion)—प्राणी वर्ग का भोजन जटिल होता है। वे वनस्पति वर्ग की भाँति कार्बन-डाइ-ऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन यादि सरल पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खर्बी जैसे जटिल साध पदार्थ बनाने में असमर्थ हैं। अतः उन्हें अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से वनस्पति वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राणियों के मुख्य साध पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा खर्बी के रूप में लिए जाते हैं। पाचन की क्रिया के द्वारा ये साध पदार्थ जटिल अवस्था में सरल अवस्था में बदल जाते हैं। सरल अवस्था का तात्पर्य यह है कि उनके बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तथा वे घुननशील बन जाते हैं।

Carbo-hydrates—विभिन्न प्रकार के starches और sugars को गलना कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार के

ऐसे Enzymes मिलते हैं जो स्टार्च तथा जटिल शर्करों को ग्लूकोज, फ्रक्टोज शर्कर (Fructose) जैसी सरल शर्करों में बदल देते हैं।

पूँक-ग्रन्थियों (Salivary Glands) से पूँक के साथ ptyalin नाम का Enzyme निकलता है। ptyalin स्टार्च को माल्टोज (maltose) नाम की शर्कर में बदल देता है। इसी प्रकार sucrase नाम का enzyme गन्ने की शर्कर (sucrose) को Glucose और Fructose में, lactase नाम का enzyme दूध की शर्कर (lactose) को glucose और galactose में तथा maltase enzyme माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। Glucose, Fructose जैसी सरल शर्करें छोटी आँतों (Small Intestines) की दीवारों में होती हुई रक्त कोशिकाओं (Blood capillaries) में पहुँच जाती हैं। वहाँ से वे लिवर (Liver) में जमा हो जाती हैं। ये सरल घुलनशील शर्करें लिवर में ग्लाइकोजन नाम के प्रचुरताशील स्टार्च के रूप में जमा रहती हैं। यह आवश्यकता के अनुसार पुनः सरल शर्करों में बदल कर रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के Catabolism से शक्ति प्राप्त होती है।

Proteins—प्रोटीन्स अत्यन्त जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं। ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन्स अनेक प्रकार के होते हैं। Albumin (egg protein), casein (Milk Protein), myosin (Meat Protein), gluten, आदि प्रमुख प्रोटीन्स हैं।

Pepsin, Rennin, Trypsin, Erepsin आदि Enzymes के द्वारा प्रोटीन्स का पचन होता है। ये Amino acids जैसे सरल रूप में बदन जाते हैं। Amino acids आसानी से रक्त-नलियों (blood vessels) में पहुँच जाते हैं। रक्त द्वारा वे शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचकर पुनः ऐसे जटिल प्रोटीन्स में बदल जाते हैं जो शरीर पदार्थ बनाने हैं।

चर्बी (fats)—चर्बी शरीर में प्रायः संग्रहित रहती है तथा असाधारण आवश्यकता के समय शक्ति प्राप्त करने के काम में आती है। Fats रासायनिक दृष्टि से fatty acids और glycerine के यौगिक पदार्थ होते हैं। इनके पाचन का कार्य यही होता है कि ये enzymes के द्वारा fatty acids और glycerine में विभाजित हो जाये। Lipase, steapsin आदि enzymes के द्वारा fats सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। पचे हुए fats पहले lymph vessels में पहुँचते हैं। फिर रक्त-नलियों में होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में पुनः fats के रूप में जमा हो जाते हैं।

स्वीकरण (assimilation)—जीवधारियों के लिये स्वीकरण एक अद्वितीय एवं अत्यन्त आवश्यक क्रिया है। पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच कर प्रोटोप्लाज्म के रूप में बदल जाता है। इस परिवर्तन के समय भी आवश्यक रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। स्वीकरण विधि से प्राप्त प्रोटोप्लाज्म शक्ति उपार्जन में व्यय हुए शरीर पदार्थ की पूर्ति करता है तथा वृद्धि काल में अतिरिक्त शरीर पदार्थ का निर्माण करता है।

Animal Katabolism

Katabolism से सम्बन्ध रखने वाली श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रियाएँ प्राणियों में स्पष्ट रूप से समझी जा सकी हैं।

श्वसन (respiration)—श्वसन की क्रिया केवल ऑक्सीजन और कार्बन-डाइ-ऑक्साइड के विनिमय (exchange) को ही नहीं कहते हैं। श्वसन वह रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थ का विघटन होता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति का विमोचन होता है। यही शक्ति जीवधारियों को कार्यक्षमता प्रदान करती है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, श्वसन क्रिया की प्रकार की होती है।

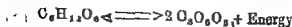
उनमें एक aerobic respiration कहलाती है और दूसरी anaerobic respiration कहलाती है।

Aerobic respiration में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रिया के घन्तर्गस्त शरीर पदार्थ में मिलने वाली ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन-डाइ-ऑक्साइड तथा पानी में बदल जाती है। इस क्रिया का वर्णन पहले किया जा चुका है। जब यह क्रिया होती है तब शक्ति का विमोचन होता है। उसकी सहायता से विभिन्न जीवन क्रियाएँ (life activities) चलती रहती हैं।

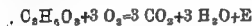
उत्पन्नगीय प्राणियों में श्वास के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। रक्त में haemoglobin नाम का जटिल रासायनिक यौगिक होता है जिसमें ऑक्सीजन से मिलने की योग्य सामर्थ्य पाई जाती है। ऑक्सीजन और हीमो-ग्लोबिन मिलकर oxy-haemoglobin नाम का नया यौगिक बनाता है। शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचने पर, कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का दबाव अधिक होने के कारण oxy-haemoglobin पुनः oxygen और haemoglobin में टूट जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के साथ रासायनिक क्रिया करने में हो जाता है Haemoglobin वापिस श्वसन क्षेत्र में लौट आता है और ऑक्सीजन को लेकर पुनः शरीर के दोरे पर चल देता है।

Anaerobic respiration—

ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया प्रायः प्राणियों को मांसपेशियों (muscles) में सम्पादित होती हैं। मांसपेशियों की क्रिया-शक्ति के समय ग्लूकोज टूट कर Lactic acid ($C_3H_5O_3$) में बदल जाता है।

। इस क्रिया से शक्ति उत्पन्न होती है जो muscles को क्रियाशीलता के लिये आवश्यक है। जब muscles आराम की अवस्था में होते हैं तब वे श्वास के द्वारा भाई हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उनकी क्रियाशीलता के फलस्वरूप निर्मित कुछ lactic acid ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी और कार्बन-डाइ-ऑक्साइड में बदल जाता है।

उपरोक्त क्रिया से भी शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति का उपयोग रोग lactic acid को म्यूकोज में बदलने के लिये होता है।

जब म्यूकोज पुनः lactic acid में बदलती है तब उसमें संग्रहित शक्ति बाहर निकल जाती है और जैसा हमने देखा है कि यही शक्ति muscles को क्रियाशील बनाती है।

• Anaerobic respiration का वह उदाहरण हम देख ही चुके हैं जिसमें म्यूकोज अम्लकोटन और कार्बन-डाइ-ऑक्साइड में बदल कर शक्ति विमोचन करती है। आन्तरिक परजीवी (internal parasites) में इस प्रकार की श्वसन क्रिया मुख्य रूप से पाई जाती है।

उत्सर्जन (excretion)—श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप शरीर में कार्बन-डाइ-ऑक्साइड और पानी बनते हैं। प्रायः की दृष्ट-भूट के कारण मुख्य रूप से एमोनिया (NH_3) जैसी हानिकारक गैस बनती है। इसमें सामान्यतया पानी हानिकारक नहीं है; किन्तु उसकी प्रति (case) अवश्य हानि पहुँचा सकती है। ऐसे हानिकारक पदार्थों के त्याग की क्रिया को ही उत्सर्जन (excretion) कहते हैं। कार्बन-डाइ-ऑक्साइड और पानी को काफी मात्रा में श्वास के साथ ही बाहर निकल जाता है, किन्तु एमोनिया का बाहर निकालने की

विधि सरल नहीं है। एमोनिया और कार्बन-डाइ-ऑक्साइड रासायनिक क्रिया करके यूरिया नाम के अपेक्षाकृत कम हानिकारक पदार्थ में बदल जाते हैं।

Ammonia + Carbon-di-oxide urea + water

यूरिया पानी में घुलनशील होता है। रक्त के द्वारा यह kidneys अथवा nephridia जैसे उत्सर्जन अंगों में पहुँच जाना है तथा वहाँ से पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है।

पताचर्यक पदार्थों को त्यागने को अन्य विधियाँ भी हैं; किन्तु महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया उपरोक्त विधि में ही पाई जाती है। उत्सर्जन की क्रिया में मुख्य रूप से त्वर, गुद (kidneys), त्वचा, (skin), फेफड़े (lungs) आदि के द्वारा महत्वपूर्ण भाग लिया जाता है।

मेटाबोलिज्म के अध्ययन से वनस्पति वर्ग और प्राणीवर्ग की पारस्परिक निर्भरता स्पष्ट हो जाती है। अपने जटिल साधनपरायों के लिये प्राणीवर्ग को मूल रूप से वनस्पति वर्ग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एक ओर प्राणीवर्ग के द्वारा निरन्तर त्यागी जाने वाली कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का उपयोग photosynthesis के रूप में वनस्पति वर्ग करता रहता है तो दूसरी ओर photosynthesis के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन प्राणीवर्ग के जीवन की मापार हो है। इस क्रिया से वायुमण्डल में ऑक्सीजन और Carbon-di-oxide का अनुपात सन्तुलित बना रहता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस का चक्र भी चलता रहता है। प्रोटीन्स के निर्माण के लिये नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। इसे वनस्पति वर्ग पृथ्वी से ऐसे तत्वों के रूप में प्राप्त करता है जिसमें नाइट्रोजन मिली होती है। जीवधारियों के अनेक उत्सर्जित पदार्थ तथा उनके शरीर के लहने मलने से नाइट्रोजन वायुमण्डल में पहुँचती है अथवा

पृथ्वी में पहुँच जाती है। वहाँ से वह अनेक रासायनिक क्रियाओं के कारण नाइट्रोजन के लवणों (salts) में बदल जाती है और वनस्पति वर्ग के द्वारा प्रोटीन्स बनाने के लिये काम में ली जाती है।

प्रश्नावली

१. मेटाबोलिज्म (विपचन) की परिभाषा अच्छी तरह से समझाइये।
२. Plant metabolism का विवेचन कीजिये।
३. Animal metabolism का वर्णन कीजिये।
४. मेटाबोलिज्म के अध्ययन के माध्यम पर बतसाइये कि वनस्पति वर्ग और प्राणीवर्ग किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।

“Liberty is the consciousness of social necessities and science is the way to achieve that”.

।

—Christopher Caudwell.

प्रजनन (Reproduction) को सामर्थ्य जीवधारियों को मूल विशेषता है जो सभी वनस्पतियों (Plants) और प्राणियों (animals) में पाई जाती है। अरस्तु (Aristotle) और आरम्भ के अन्य जीवशास्त्री यह पूरी तरह समझते थे कि उच्छ्वसोटि के प्राणियों में प्रजनन किम प्रकार होता है। किन्तु जन-भाषा-एण्ड मरिपा तक यह विश्वास करते रहे कि अनेक प्रकार के जीवधारों निर्जीव पदार्थों में "प्राकृतिक सृजन" (spontaneous generation) के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आरम्भ में अनेक दशा में इसी प्रकार के भ्रामक विचार मिल जाते हैं। मिथ के निवासों ऐसा समझने थे कि नील नदी के कोबड से मगरमच्छ पैदा होते हैं। यह प्रति प्रचलित विश्वास रहा है कि सड़ो-गली वस्तुओं और कीबड आदिमें कीड़े-मकौड़े, बिच्छू, मेंढक आदि उत्पन्न होते हैं। मत्रहवीं शताब्दी में, मार्तिस्वा रेडो नाम के एक इटेनियन वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया कि मगर मात जैसे सड़ने गवने जाने पदार्थों पर मच्छिपों को प्रणे नहीं देने दिया जाये तो उनमें-मृमि (तट-Maggots) पैदा नहीं होंगे। बाद में लुई पास्टर (Louis Pasteur) ने सन् १८६१ में यह निश्चित रूप से प्रमाणित किया कि निर्जीव पदार्थों से कीड़े-मकौड़े तो क्या जीवाणु (Bacteria) जैसे सूक्ष्म जीव भी पैदा नहीं होते हैं। लुई पास्टर के प्रायोगिक प्रमाणों के द्वारा प्राकृतिक सृजन (spontaneous generation) का भ्रामक मिथ्यात्व किम रूप में माना जाता था वह भी पूर्ण रूप से खारिज किया गया किन्तु रूप के कुछ प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित

करने का प्रयत्न किया है कि भोजन के निर्जीवी पदार्थ किस प्रकार शरीर के सजीव पदार्थ में परिवर्तित होते हैं।

सामान्यतया यह माना जाता है कि नये जीवधारि पुराने जीवधारियों से ही प्राप्त होते हैं। (New life originates from the preexisting life .. 'omne vivum ex vivo') इस सिद्धान्त को ही Biogenesis (life begetting life) अर्थात् प्रजनन कहते हैं।

जीवधारियों में प्रजनन की दो विधियाँ पाई जाती हैं—

१—अलिंगी प्रजनन (asexual reproduction)

२—लिंगी प्रजनन (sexual reproduction)

अलिंगी प्रजनन—प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जीव-धारी (individual) की आवश्यकता पड़ती हो तथा जिसके लिए विशिष्ट प्रजनन अङ्ग (reproductive organs) की आवश्यकता नहीं होती है उसे अलिंगी प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की अलिंगी विधि वनस्पति वर्ग (Plant Kingdom) में निम्न श्रेणी के प्राणी जैसे Protozoans, Coelenterates, annelids आदि में भी पाई जाती है।

Asexual Reproduction in Plants

वनस्पति वर्ग में अलिंगी प्रजनन—यह कहा जा चुका है कि वनस्पति वर्ग में अलिंगी प्रजनन की विधि बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है।

इस अलिंगी प्रजनन की मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं—

१—वर्धी-प्रचारण (Vegetative propagation) के द्वारा।

२—बीजाणुओं (spores) के द्वारा।

(१) वर्धी-प्रचारण—वर्धी-प्रचारण का कार्य वर्धी भाग (Vegetative Parts) के द्वारा सम्पन्न होता है। वर्धी भाग में जड़ (Roots) स्तम्भ (Stem) और पत्ता (Leaf) की गिनती होती है। वर्धी-प्रचारण का उपयोग हमारे घरेलू और बागवानी (horticulturists) के द्वारा सदियों से किया जा रहा है। कटम लगाने (cutting) और बन्ध करने (grafting) की प्रथा

बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। गुनाब और आम की grafting और grafting सर्व विदित हैं। गुनाब की टहनियाँ काट कर बगीचे में लगा दी जाती हैं। थोड़े समय पश्चात् ये जड़ पकड़ लेती हैं और उनसे पत्ते फूट निकलते हैं। इस विधि को कलम लगाना कहते हैं। गुलाब के स्तम्भ को काटकर दूसरे ऐसे गुनाब के पेड़ में लगा दिया जाता है जिसका ऊपरी हिस्सा हटा दिया गया हो। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नया पौधा बहुत मज्ज्ही किस्म का होता है। इस विधि को grafting कहते हैं।

मोगरे की टहनियों को मुकाकर मिट्टी के सम्पर्क में लाने से थोड़े समय पश्चात् जड़े फूट जाती हैं और पलस्वरूप नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ब्रायोफाइलम (Bryophyllum) के पत्ते मिट्टी के सम्पर्क में भावर नये पौधे की जन्म देने में समर्थ हो जाते हैं। भालू भद्रक हल्दी जैसे पौधे की खेती भी साधारणतया अपने स्तम्भ के बन्दों (tubers) द्वारा ही होती है। बड (Banyan) का पेड़ विशेष प्रकार की जड़ों के द्वारा अपना प्रसार करता रहता है। इन जड़ों को prop roots कहते हैं। ये जड़े शाखाओं से निकलकर भूमती हुई पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं।

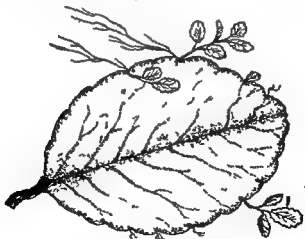

Fig 10 Leaf of *Bryophyllum*

(२) बीजाणुओं (spores) के द्वारा—वनस्पतियों में प्रत्तिगी प्रजनन प्रायः विशेष प्रकार के एक कोशिय संरचनाओं (unicellular structures)

के द्वारा होता है। इन्हें बीजाणु (spores) कहते हैं। इनके निर्माण में लिंगी-प्रक्रिया (sexual process) की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वनस्पति वर्ग में बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। साधारणतया बीजाणु structures ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों (adverse conditions) का सामना करने में अत्यन्त सक्षम होते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ (favourable conditions) प्राप्त होती हैं तब बीजाणु भ्रमली पौड़ी को जन्म दे देते हैं और इस प्रकार वंश-वृक्ष चलता रहता है। वनस्पति वर्ग के विशाल उपवर्ग जैसे बैक्टीरिया, फंगी (fungi), एल्गी (algae), मोसेज (mosses), फर्न्स (ferns) आदि में बीजाणुओं द्वारा उत्पत्ति विशेष रूप से प्रचलित है।

• इसके प्रतिरिक्त मुकुलन प्रक्रिया (Budding process) के द्वारा भी वर्धी-प्रचारण होता है। वर्धी-कलिका (vegetative bud) वस्तुतः पौधे का सूक्ष्म रूप (miniature) होती है। अधिकांश पेड़ पौधों की वृद्धि वर्धी-कलिकाओं के द्वारा होती है। कुछ पेड़ पौधों में ऐसी कलिकाएँ भी पाई जाती हैं जो अपने पैतृक पौधे से अलग होकर नये पौधे को जन्म देने में समर्थ होती हैं।

Asexual reproduction in Animals—प्राणी वर्ग में प्रणिगी प्रजनन निम्नवर्ग के प्राणियों में बहुत अधिकता से पाया जाता है। यह विभिन्न विधियों जैसे (१) द्विप्रंगी भाजन (Binary fission) (२) बहुप्रङ्गी भाजन (multiple fission) (३) मुकुलन (budding) तथा (४) पुनर्जन्म (regeneration) आदि द्वारा सम्पन्न होता है।

(१) द्विप्रंगी भाजन:—एक कोशिक प्राणी (Protozoans) सामान्यतया द्विप्रङ्गी भाजन द्वारा ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इस प्रक्रिया के समय प्राणी स्वयं दो भागों में विभाजित हो जाता है। तत्पश्चात् दोनों भाग बढ़ते हुए सामान्य आकार प्राप्त कर लेते हैं। एक कोशिक प्राणी के शरीर कोश में एक नाभिक (nucleus) होता है और उसके चारों ओर कोशिका-द्रव्य (cytoplasm) होता है। द्विप्रंगी-भाजन के समय पहले नाभिक के दो

भाग हो जाने है। तत्पश्चात् कोशिका-द्रव्य दो भागों में विभाजित होकर दो नये एक-कोशीय प्राणियों को जन्म देता है।

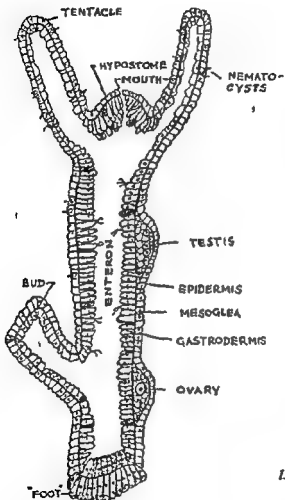
(२) बहुप्रज्जी भाजन (multiple fission)—कुछ ऐसे एक-कोशीय प्राणी भी होते हैं जिनका नामिक अनेक छोटे-छोटे नामिक कणों (daughter-nuclei) में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक नामिक कण के चारों ओर कोशिका द्रव्य भी विभाजित होकर एकत्र हो जाता है। इन सब के अलग-अलग होनेपर एक कोश में अनेक छोटे-छोटे कोश प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये छोटे-छोटे कोश बीजाणु (spores) के समान कार्य करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर ये नवीन जीवन प्रारम्भ कर देते हैं।

Fig. 11 Diagram showing
- Binary fission

(३) मुकुलन (budding)—प्रजनन की यह एक विधि है जिसमें पुराने प्राणी के शरीर पर सूक्ष्म, नवीन प्राणी उद्बर्ध (outgrowth) के रूप में उत्पन्न होता है। भागे चलकर यह सूक्ष्म प्राणी बड़े प्राणी का सामान्य आकार (normal form and size) धारण कर लेता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्राणी या तो अनेक पैतृक प्राणी के शरीर (parent body) में अलग हो जाते हैं अथवा उसी पर अपना वयस्क जीवन (adult life) व्यतीत करते हैं। Sponges Coelenterates, Bryozoans और Tunicates आदि प्राणियों में मुकुलन पद्धति के कारण colonies की colonies बढ़ती जाती है। कुछ Sponges में आन्तरिक कलिकाएँ (internal buds) उत्पन्न होती हैं। यह बहुकोशीय होती हैं। इन्हें gemmules कहते हैं जो इपर-उपर प्रसारित होने पर नये प्राणी को जन्म दे देती हैं।

(४) पुनर्जनन (Regeneration)—पुनर्जनन प्राणियों की उस

Longitudinal
Section

Fig 12' Diagram of Hydra Showing Buds.

क्षमता का कहते हैं। क्रिमबे द्वारा वे अपने अङ्गों की हानि को पूरा कर लेते हैं
(ability to repair damage is known as regeneration)

पुनर्जनन का यह गुण समस्त प्राणी वर्ग में पाया जाता है किन्तु निम्न श्रेणी के प्राणियों में यह विशेष रूप से मिलता है। ज्यों-ज्यों हम विकास की उच्चतर श्रेणी की ओर बढ़ते हैं पुनर्जनन की क्षमता कम होती जाती है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेन्टे टा, एनेमिडा, मोयूपोडा आदि प्राणियों में पुनर्जनन का गुण प्रधानरूप से मिलता है। पृष्ठवशी प्राणियाँ (vertebrates) में इसकी उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर देखा गया है कि हाइड्रा (Hydra), प्लेनेरियन (Planarians) आदि प्राणियों के सिर की बीज से काटकर अनेक सिर वाले प्राणियों में बदला जा सकता है। हाइड्रा प्राणी का नाम तो इसी गुण के कारण बाइबिन में वर्णित Hydra नाम के एक ऐसे राक्षस के आधार पर रखा गया है जिसका एक सिर बटने पर दो सिर उत्पन्न हो जाते थे। रामायण में उल्लेखित रावण में भी कुछ इसी प्रकार की विशेषता बतलाई गई है। बेंचुवे (earth worm) के दो टुकड़े कर दिये जायें तो प्रत्येक टुकड़ा पुनः नये बेंचुवे में परिवर्तित हो जाता है। यह भी देखा गया है कि पुनर्जनन की क्षमता सिर वाले हिस्से (Anterior part) में अधिक पाई जाती है।

Fig 13 Planarian Developing
two heads.

Bath Sponge नाम के प्राणी के इस गुण का तो व्यापारिक उपयोग किया गया है। Bath Sponge के टुकड़े करके उसी तरह से उगाये जा सकते हैं जैसे गुलाब की कलमे लगाई जाती हैं Starfishes, मोती उत्पन्न करने वाले सीप (pearl oysters) को नष्ट कर देती हैं। Pearl oysters को पालनेवाले starfishes के

दो टुकड़े करके यह समझकर फेंक देते थे कि उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया है किन्तु starfishes के दो टुकड़े पुनः पूर्ण प्राणियों में विकसित होकर दुगुनी संख्या

में उपस्थित हो जाते थे। जब starfishes के पुनर्जनन की क्षमता का ज्ञान हुआ तब से उन्हें पानी के बाहर निकालकर खाद के काम में लेने लगे हैं।

इसी प्रकार मेढक, छिपकली आदि में भी पुनर्जनन की क्रिया काफी सीमा तक देखने में आती है। छिपकली की पूँछ टूटने पर पुनः उत्पन्न हो जाती है फिर भी उच्च वर्गीय प्राणियों में यह क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि उनकी कोशिकाओं का अत्यधिक विशिष्टीकरण (Cell specialization) हो जाता है। हम में घाव इसी क्रिया के फलस्वरूप भर पाते हैं। हमारे किसी अंग का पुनर्जनन नहीं होता है। अगर हमारी अंगुली कट जावे तो उसके स्थान पर नई अंगुली उत्पन्न नहीं होती।

वस्तुतः पुनर्जनन (Regeneration) वैसी ही क्रिया है जो वनस्पति वर्ग में वर्षा प्रचारण (Vegetative propagation) के रूप में पाई जाती है।

Sexual Reproduction in Plants—निर्णय प्रजनन में मूल-भूत आवश्यकता दो ऐसे विशिष्ट कोषों की होती है जिनकी संसृष्टि (Fusion or union) से प्रगल्भी संतति का जन्म होता है। यह कोष युग्मक (gametes) कहलाते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। १. नर युग्मक (Male gametes) और २. मादा युग्मक (female gametes) वनस्पति वर्ग में नर युग्मक को प्रायः Antherozoid तथा मादा युग्मक को oosphere or ovum कहते हैं। निम्न वर्ग के जीवधारियों में ऐसे नर युग्मक और मादा युग्मक भी पाये जाते हैं जिनमें कोई स्पष्ट अन्तर नहीं होता है। ऐसे युग्मक को समयुग्मक (Isogametes) कहते हैं। इनमें विशेष अन्तर यही होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील अथवा गतिशील (active or motile) होता है। समयुग्मक की संसृष्टि (Fusion of isogametes) को ही युग्मन (Conjugation) कहते हैं। म्यूकर (Mucor) और स्पाईरोगैरा (spirogyra) जैसी वनस्पतियों में युग्मन (Conjugation) की

१. स्वयं परागण (Self pollination)—इसमें एक पुष्प के पराग वरुण ही उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं।

२. पर परागण (Cross pollination)—जिसमें पराग कण दूसरे पुष्पा से प्राप्त होते हैं। परागण क्रिया मुख्य रूप से तीन साधनों द्वारा सम्पादित होती है। ये साधन वायु, कीट (insect) एवं जल हैं। विभिन्न साधनों द्वारा परागण क्रियाओं को सफल करने के लिये पुष्पों की संरचना (adaptation) में निम्नलिखित परिवर्तन (Modifications) सम्पन्न की दृष्टि से प्रात्यन्त परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण होते हैं। परागण की दृष्टि से ही कीट जगत हमारे लिये प्रात्यन्त महत्व का हो जाता। मधुमक्खी, तितली, भौरे आदि एक फूल से दूसरे फूल तक घूमने में ही पराग वरुण पहुँचा कर निषेचन (Fertilization) की क्रिया में अपूर्व योग देते हैं।

परागण के पश्चात् वर्तिकाग्र पर पराग वरुण का उद्भेदन (germination) होता है। वह एक पराग नलिका (Pollen tube) बनाता है जिसके द्वारा नर युग्मक अण्डाशय (ovary) में प्रवेश करके बीजाण्ड (ovule) में स्थित मादा युग्मक के साथ मिल जाता है। इस प्रकार पुष्पीपाथ (flowering plants) में निषेचन की क्रिया पूरे होता है। तत्पश्चात् अण्डाशय में विशेष परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित फलस्वरूप वह फल (fruit) में बदल जाता है तथा निषिक्त बीजाण्ड (fertilized ovules) बीज में परिवर्तित हो जाते हैं।

Sexual Reproduction in Animals

यह कहा जा चुका है कि जिनो प्रजनन के लिये विशेष कोशों की आवश्यकता पड़ती है। प्राणी जगत (Animal Kingdom) में प्रजनन कोश (reproductive organs) का शुक्राणु (sperms) और अण्डकोश (ova) रहते हैं। शुक्राणु नर युग्मक (male gametes) तथा अण्डकोश

मादा युग्मक (female gametes) होता है। कुछ ऐसे एक कोशिय प्राणी भी मिलते हैं जो स्वयं नरयुग्मक और मादा युग्मक का काम करते हैं। उनमें बाह्य भ्रूण प्रायः नहीं होता है अतः उनका मिलाप (union) भी युग्मन (conjugation) ही कहलाता है। पैरामिसियम (Paramecium) नाम के एक कोशिय प्राणी में युग्मन प्रजनन की एक विशेष विधि है।

सामान्य तौर से प्राणियों में नियो प्रजनन शुक्रकोश (sperm) और अण्डकोश (ovum) की संसृष्टि (union) से होता है। शुक्रकोश आकार में बहुत छोटा तथा गतिशील होता है, इससे विपरीत अण्डकोश आकार में बड़ा तथा स्थिर प्रकृति (non motile) का होता है। अण्डकोश में संचित भोजन (Reserve food) एकत्र रहता है।

शुक्र कोश को उत्पन्न करने वाले अङ्ग वृषण (Testes) कहलाते हैं। ये नर प्राणियों में पाये जाते हैं। वृषण का मुख्य कार्य शुक्रकोश तथा शुक्र द्रव (sperm) का निर्माण करना है। उनका यह कार्य विशेष प्रवृत्ति के पश्चात् ही प्रारम्भ होता है। शुक्रकोश भिन्न भिन्न रूप और आकार के होते हैं किन्तु सामान्य तौर पर उनकी गुलना सूक्ष्म सर्प के आकार में की जा सकती है।

शुक्रकोश एवं ही कोश का बना होता है। उसका मिर या ना भाग नाभिक (nucleus) का प्रतिनिधित्व करता है जब कि पूँछ वाला भाग कोशिका द्रव (cytoplasm) का बना होता है। अपनी लम्बी वामन पूँछ के सहारे के द्रव माध्यम में गति करते रहते हैं। शुक्राणु बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं।

अण्डकोश (ovum) अण्डाशय (ovary) में उत्पन्न होते हैं। अण्डाशय सभी मादा प्राणियों (females) में मिलते हैं। अण्डकोश आकार में बड़े तथा गोल होते हैं। वे गतिहीन होते हैं। उन तक पहुँचने का काम शुक्राणु का

होता है। अण्डकोश में प्रायः ऐसा स्थान बना हुआ होता है जिसमें होकर शुक्र-कोश का मिर अण्डकोश में प्रवेश कर जाता है। यह स्थान receptive spot कहलाता है। शुक्रकोश के प्रवेश कर जाने के पश्चात् अण्डकोश के नाभिक का मितन हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा निषेचन (Fertilization) का काम पूरा हो जाता है। निषिक्त अण्डकोश (Fertilized ovum) अथवा zygote में नये प्राणी में विवर्धित होने की क्षमता होती। विभिन्न प्राणियों में द्वाण और अण्डाशय की विभिन्न व्यवस्था देखने में आती है। माधाराणतया ऐसे प्राणियों को जिनमें Testes और ovaries अलग-अलग प्राणियों में पाई जाती है उन्हें द्विलिङ्ग (dioecious) अथवा (unisexual) कहते हैं। कुछ ऐसे प्राणी भी पाये जाते हैं जिनमें एक ही प्राणी Testes और ovaries दोनों प्रकार के प्रजनन अंग रखता है। ऐसे प्राणियों को एकलिंग (Monoecious) अथवा (Hermaphrodite) कहते हैं जैसे Hydra, earthworms, Leeches आदि। मछनियाँ, मेढक आदि ऐसे प्राणी हैं जिनमें निषेचन (fertilization) शरीर के बाहर होता है। इससे विपरीत सरीसृप, पक्षी, स्तनप्राणी आदि ऐसे प्राणी हैं जिनमें निषेचन शरीर के भीतर होता है। इनमें अधिकांश ऐसे प्राणी होते हैं जो निषेचन के पश्चात् अण्डों को बाहर डाल देते हैं। ऐसी व्यवस्था में भ्रूण विकास (Embryonic development) शरीर के बाहर ही होता है। किन्तु स्तनप्राणी प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। निषेचन के पश्चात् निषिक्त अण्डे स्त्री-प्राणी के शरीर में ही रहते हैं। स्त्री-प्राणी के शरीर का वह भाग जिसमें निषिक्त अण्डकोश (Fertilized ovum) रहते हैं तथा वहाँ भ्रूण विकास होता है उसे गर्भाशय (uterus) कहते हैं। इन विभिन्न परिस्थितियों की अनुकूलता के अनुसार प्राणी जगत की प्रजनन प्रणाली में जटिल रूपान्तर (Complicated modifications) पाई जाते हैं। सबसे जटिल प्रजनन प्रणाली (reproductive system) स्तनप्राणी प्राणियों में ही होती है। इनमें आवश्यक अंग (Testes) और ovaries के पारितोषिक अनेक सहायक अंग (Accessory organs) पाये जाते हैं। कुछ

ऐसे स्तनपौषी प्राणी भी मिलते हैं जो निषिक्त अण्डों को शरीर में न रखकर बाहर निकाल देते हैं। ये प्राणी मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया में पाये जाते हैं जिनमें *eobidna*, *platypus* आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। इन प्राणियों का अत्यधिक शैक्षणिक महत्व है। ये प्राणी इस बात की साक्ष्य देते हैं कि सरीसृप (Reptiles) और स्तनपौषी (Mammals) में विकास-क्रम (evolutionary) का सम्बन्ध है। स्तनपौषियों की प्रजनन-अणुओं को विष की सहायता से समझाया जा सकता है।

विशेष प्रकार का स्तनो प्रजनन—

कुछ प्राणियों में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनके अण्डे बिना निषेचन के ही अणु की पीढ़ी को जन्म दे देते हैं। ऐसी विधि को अनिषेचजन (Par-

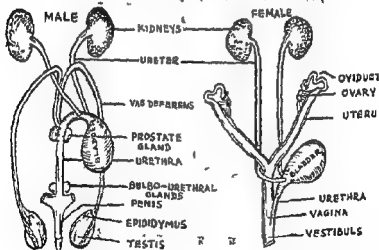

Fig. 14 a : b : Urogenital organs of a cat.

henogenesis) कहते हैं। ऐसे उदाहरण प्रायः रॉटिफर्स (rotifers), थ्रिप्स (thrips), चींटियों, मधुबक्खियों, एफिड्स (aphids) आदि में पाये

जाने हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने मेंढक (frogs) और खरगोश (rabbits) जैसे उच्च वर्गीय प्राणियों के साथ भी बाह्य उत्तेजकों (external stimuli) की सहायता से अनिषिक्त-जनन सम्बन्धी प्रयोग सफलता पूर्वक किये हैं।

कुछ उभयचरियों (amphibians) और पृथु कृमियों (platyhelminthes) के लार्वा (Larvae) में लिंगी भ्रंश विकसित हो जाते हैं और वे भ्रमली पीढ़ी को जन्म देने लग जाते हैं। बौद्ध काल में इस प्रकार लिंग विकास होने एवं प्रजनन क्षमता आगाने को पीढोजिनेसिस (paedogenesis) कहते हैं।

वस्तुतः वनस्पति वर्ग और प्राणी वर्ग की प्रजनन सम्बन्धी भ्रंशों और क्रियाओं में इतनी अधिक विनियमितताएँ पाई जाती हैं कि वह अत्यन्त शक्तिशाली विषय हो जाता है।

प्रनावली

१. प्रजनन किसे कहते हैं ? उसकी विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
२. वनस्पति वर्ग में अलिंगी प्रजनन किस प्रकार होता है ?
३. वनस्पति वर्ग के लिंगो-प्रजनन का सविस्तार वर्णन कीजिये।
४. प्राणी वर्ग में होने वाले अलिंगी प्रजनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिये।

५. प्राणी वर्ग में लिंगी प्रजनन किस प्रकार होता है ?

“Remember that science requires of an individual the price of his whole life”.

—Pavlov

द्वितीय खण्ड
सामाजिक विज्ञान
(SOCIAL SCIENCE)

“मानव को भोजनता सत्य को ओर बढ़ती चली जा रही है जिससे कि मानव जिसके लिए सब कुछ प्रज्ञात सा है सर्वज्ञ बन जाय।” — श्री परबिन्द

(१) आदि क्रम (Early processes)

विषय प्रवेश—मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है। उसके मस्तिष्क में बहुधा यह प्रश्न आकर टकराता है कि इस सृष्टि का निर्माण कब और कैसे हुआ? ये नक्षत्र, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, जल-यन, वनस्पति, जीव जन्तु और मनुष्य कहाँ से आए और क्यों आये? हमने पहला मानव कैसा था? क्या खाता था आदि प्रश्न उसकी चेतना में सिहरन एवं गति पैदा करते रहे हैं। भलग-भलग विद्वानों ने अपने विभिन्न दृष्टिकोण मानव के सामने उपस्थित किये हैं। धार्मिक दृष्टिकोण वाले विद्वानों का कहना है कि सृष्टि की रचना सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने की है। वह संसार का सृष्टा, पालक और रक्षक है, सृष्टि का सृजन और विनाश करने वाला है। समेटिक (ईगॉई, यहूदी आदि) धर्मों की कल्पना है कि ईसा के ४००४ वर्ष पूर्व ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। उसने पहले दिन रात, जमीन आसमान बनाये, फिर वनस्पति, घने वन जीव जन्तु और फिर मानव का निर्माण किया उसे पृथ्वी को निर्माण करने में ६ दिन लगे और ७वें दिन उसने आराम किया। सृष्टि की रचना के विषय में इस्लाम की धर्म पुस्तक कुरान की भी यही मान्यता है। पारसियों की धर्म पुस्तक ‘जेन्दावास्ता’ के अनुसार भी एक व्यक्तिवर परमात्मा अहुरमज़ ने सृष्टि की रचना की हिन्दू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है विष्णु उसका

मरण पोषण और महेश उसका संहार करता है। विन्तु प्राधुनिक युग में उपरोक्त विचारों की महत्ता कम हो गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले विद्वानों का कहना है कि सृष्टि का शून्य-शून्य-विवास हुआ है सृष्टि का आविर्भाव होने के पहले केवल भूत द्रव्य अपनी प्रादि स्थिति में विद्यमान था। धीरे-धीरे भूत-द्रव्य में मे-असंख्य नक्षत्र उत्पन्न होकर घूमने लगे। उन्हो नक्षत्रों में से एक सूर्य था। दो शरद वर्ष पूर्व सूर्य में से एक अंश-पृथ्वी छोटक कर अलग हुआ। परले पृथ्वी प्राग की तरह गरम थी, वह धीरे-धीरे ठण्डी हुई। उसके चारों ओर की भाप का पानी बन गया, उस पानी से समुद्र बना। पानी में पहले घास की तरह के जीव बने और उन जीवों से मछलियां या घोघे बने। फिर इनने काछवे, मेंढक प्रादि बने, जो जल में भी रह सकते हैं और थल पर भी ज्यों ज्यों जमीन की हावत बदली, ज्यों त्यों उस पर रहने वाले पशु पक्षी भी बदलते गये। ये परि-वर्तन लाखों वर्षों में हुए। सबसे अन्तिम पशु, बन्दर और बन मानुष हैं। उन्हीं से बदलकर आदमी बना। विकास की यह कहानी अत्यन्त रोचक है। हमें इसका ज्ञान होना ही चाहिए।

सृष्टि की उत्पत्ति—वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सृष्टि में हम जो आज अनेक रूप वंचित्रय देखते हैं—विपुल नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, पहाड़, झीलें, समुद्र, बनरपत्ति, जानवर एवं मानव है—इन सब की स्थिति के पूर्व, रूप रंग आकार-विहीन केवल एक अनीभूत, सैजोमय भूत द्रव्य का अस्तित्व था। “जो अपने आप में मानो लूब घना सा सिमटा हुआ, दबा हुआ, केन्द्रो भूत सा था, वही भूत अपनी ही अन्तर्भूत शक्ति से मानो विस्फुरित होने लगा। ज्वलंत वाष्प (गैस) के रूप में अभिव्यक्त और परिव्याप्त होने लगा, वह भूत स्वयं अपने आकाश और कान का, अणु परमाणु का नक्षत्र और ग्रह का निर्माण करता चला जाता और फैलता जाता था।” इस ज्वलंत वाष्प का क्षेत्र कितना रहा होगा कोई नहीं कह सकता है। इतनी ज्वलंत गर्मी इसमें व्याप्त थी कि उस समय विश्व के सभी पदार्थ गैस के रूप में थे। करोड़ों वर्षों तक वह व्याप्त रहा तथा फिर धीरे-धीरे ठण्डा होना प्रारम्भ हुआ। गर्मी कम होती-

होते एक ऐसी भवरथा भाई जब उस ज्वलंत वाष्प से छोटे-छोटे टुकड़े घन होकर टूट पड़े। इन घन कणों को गोलाई लाखों मोस यी तथा इनमे इतना तेज व्याप्त था कि वे भी एक प्रकार से वाष्प के ही घनकण थे। इन घन कणों को ही हम आकाश में तारों के रूप में बिखरा हुआ देखते हैं। “वे ही भादि विपुल-संख्यक कण तारों के आकार में दन बाध कर निहारिका गठित किए हुए हैं, और अतिवृत्त गति से घूम रहे हैं। ‘आकाश गंगा’—वह दूर तक फैली हुई तारामों की बनी हुई सड़क सी जो कि अन्धेरी रात में आकाश में दिखलाई देती है ऐसी ही एक निहारिका है और हमारा सूर्य इसी आकाश गंगा के बीच एक तारा है।” सूर्य एक अयंकर, घमकता हुआ कल्पनातीत सौंदर्य गति से अचंकर काटता हुआ भाग का गोला है जिसका घेरा ३, ६४, ३६७ मील है। इसकी गति ६७,००० मील प्रति पन्टा है। इसकी सतह का तापमान ६००० डिग्री सेण्टीग्रेड है, जहाँ न केवल लोहा, ताँबा तथा अन्य ठोस से भी ठोस धातु या पदार्थ भाप बन जाती है बल्कि हाइड्रोजन गैस भी गैस रूप में न रहकर टूट कर विद्युत-चुम्बक बन जाता है। यह अन्ध नक्षत्रों की अपेक्षा बड़ा इसलिए दीखता है कि अपेक्षाकृत वह हमारे नजदीक है। अभी तक पृथ्वी, चन्द्र, ग्रह इत्यादि का मुख भी पता नहीं था।

नक्षत्रगण एक दूसरे से करोड़ों मील दूर रह कर अतिवृत्त गति से घूमते हैं, अतएव इनमे परस्पर टक्कर होने की सम्भावना नहीं है। किन्तु २०० करोड़ वर्ष पहिले ऐसी ही एक दुसम्भव घटना हो गई थी। सूर्य के निकट एक विशाल व शक्तिसाली नक्षत्र था वहुँचा था। इस नक्षत्र के आकर्षण से सूर्य के भीतर प्रवण्ड वेग से चरार की तरंग सहारा उठी। प्रवण्ड आकर्षण के वेग से कोई-कोई तरंग इतनी बड़ी कि वह सूर्य से धुक्कर होकर एक जेट की शक्त में बाहर निकल आई तथा उस नक्षत्र के आकर्षण के फल स्वरूप चरार को बढ़ने लगी। सूर्य और उस नक्षत्र का मार्ग मिल्न था। नक्षत्र अपने कक्ष में तोत्र गति से दीखता हुआ अपनी राह पर चब दिया। तरंग सम्बे जेट की शक्त में ती रह नहीं सकती थी। अतएव जेट में से छूटे बड़े ज्वलंत वाष्प के टुकड़े

टूट-टूट कर गिर गये। अन्त में गैम की ये बूँदें, ये भौमकाय जोव सूर्य के प्रबल आकर्षण व तेज चान के झोंके के प्रभाव में आकर धरने जनक सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाने लगे और करोड़ों वर्षों में ठंडे होकर, अगना प्राकृत होकर ग्रह कहलाये। पृथ्वी उनमें से एक है, जो सूर्य से ६ करोड़ ३० लाख मील दूर आकर पड़ी। ऐसे नव ग्रह हैं जो पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, बरुण, नेपच्यून, प्लूटो कहलाते हैं सम्भव हैं इनकी संख्या इसमें भी अधिक हो किन्तु अभी तक इनका पता नहीं चला है। प्लूटो का पता सन् १९३० में एक विशेष शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से लगा है। इन नव ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा, मंगल सबसे छोटा और पृथ्वी मझने का है। इस गोल पृथ्वी नामक पिंड का व्यास ७६१३ मील है और इसका क्षेत्रफल २५,००० मील है। १७० हजार सत्त के वजन का जल मिट्टी, पहाड़, पत्थर आदि अनेक विभिन्न ठोस एवं तरल पदार्थों से निर्मित यह ग्रह १०४० मील प्रति घंटे की चान से लट्टू के सदृश्य अपनी धुरी पर घूम रहा है। जिस प्रकार सूर्य में उद्रेक पैदा होने से ग्रह उत्पन्न हुए, उसी प्रकार पृथ्वी अभी जब गैस रूप में थी, उसमें भी उद्रेक हुआ, उसी नियम में जिस प्रकार सूर्य में हुआ था। और उसी प्रकार बाष्प देही पृथ्वी में एक गैस पिंड टूट कर पृथ्वी से अलग हुआ और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। यह अन्धमा कहलाया। पृथ्वी के जिस भाग में ने अन्धमा निकला वहाँ जो गड़ढा बन गया वही आज अमेरिका और जावान के मध्य का प्रगन्त महा सागर है। अन्धमा पृथ्वी से २, ५०,००० मील दूर है।

सूर्य के चारों ओर इन ग्रहों के घूमने का रास्ता चक्र रेखा के समान गोलाकार है। किसी-किसी का सूर्य से बहुत दूर है। किसी ग्रह को सूर्य का आकार लगाने में मान भर से भी कम समय लगता है और किसी को तो मान से भी ऊपर। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में ३६५ दिन लगते हैं। इस घूमने का निश्चित नियम है जिसका अतिक्रम नहीं होता। सूर्य परिवार के सभी ग्रहों का परिचय में पूर्व की ओर प्रदक्षिणा करती पड़ती है। वैज्ञानिकों ने

अनेक परोक्षणो के पश्चात् यह भी अनुमान लगाया है कि पृथ्वी को छोड़ कर अन्य आठ ग्रह (मंगल के विषय में अभी तक कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया गया है) इतने ठंडे हो गये हैं कि उन पर किसी भी प्रकार के जीवन का अस्तित्व बिल्कुल ही सम्भव नहीं । प्रो० रामेश्वर गुप्ता लिखते हैं, “भाप कल्पना करने की कोशिश तो कीजिए—अपनी यह सूर्य मण्डली है, जिसके केन्द्र में है विशाल सूर्य जिसके चारों ओर करोड़-करोड़, धरब-धरब मील दूर तक घबकार लगा रहे हैं अपने नव ग्रह, और फिर इस सूर्य एवं नव ग्रहों के मध्य में भी अचित्स्थ शून्य आकाश । इतने कल्पनाशील विशाल क्षेत्र में चेतन अनुभूति करते हुए प्राण है केवल पृथ्वी की सतह पर ।” चन्द्रमा को पृथ्वी का घबकार लगाने में लगभग २७ दिन लगते हैं । पृथ्वी के सम्बन्ध में इसकी स्थिति ही ग्रहण का कारण है । कभी-कभी यह पृथ्वी से सूर्य के किसी भाग के दिखाई देने में बाधा बन जाती है तब सूर्यग्रहण होता है । पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ जाय तो चन्द्रग्रहण हो जाता है ।

पिछले पृष्ठों में हमने इस बात का जिक्र किया कि लगभग दो धरब वर्ष पूर्व सूर्य में से निक्ले ग्रह आरम्भ में अग्निमय वाण खंड ही थे तथा शनैः शनैः ठंडे होने लगे । हमारी पृथ्वी की भी आरम्भ में यही दशा थी । वह भी सूर्य के समान ही तरल अग्निमय गैस पदार्थों का एक पिंड अथवा पिपली हुई धातुओं का एक भीषण पहाड़ सा था । सब खनिज, चट्टानें धातु, गैस आदि गर्म द्रव्य रूप में ही थी । ठंडी होने पर ही पृथ्वी ने लगभग १५० करोड़ वर्षों में अपना आधुनिक रूप लिया । धातु कुण्ड का मैल ऊपर आकर धीरे-धीरे जम कर कठोर हो गया । भारी पदार्थ नीचे की ओर जमा होता रहा, हल्का पदार्थ उससे ऊपर और अधिक हल्का उससे भी ऊपर । ठंडी होती रहने से पृथ्वी में झुरियाँ पड़ने से ऊँचे उठे स्थान पर्वत बने और नीचे स्थान गड्ढे बने जो बाद में महामागर बन गये । जैसे-जैसे ऊपर की अग्नि शीतल होने लगी तो उस तरल पदार्थ का जनीय भाग जो इतने दिनों तक भाप बन कर पृथ्वी के चारों ओर आकाश में जमा हुआ था, उसमें धरातल पर अवतर दृष्टि के रूप

मे बरस पड़ा। इस प्रचण्ड वर्षा का जल स्वभावतः पहाड़ों पर भी पड़ा जो भीमख धाराओं में तीव्र वेग से नीचे बहते समय चारों ओर के पत्थरों को पोंसता, तोड़ता, काटता आदिम समुद्रों में जाकर उनछट विछाता रहता था। पहाड़ों के नीचे आ जाने व पानी का वेग कम हो जाने से पत्थरों के गूथम कण पानी के मार्ग में जमने लगे, अर्थात् बीच-बीच में कीच जमने लगा और धीरे-धीरे कीच जमते-जमते उसी से समतल भूमि का निर्माण हुआ तथा पानी पाँच महासागरों में जमा हुआ। पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने के पूर्व पृथ्वी की रूप रेखा कई बार परिवर्तित होती रही है। जहाँ भाज समुद्र है वहाँ स्थल, जहाँ भाज स्थल है वहाँ कभी समुद्र सहरा चुके हैं। अनेक उरपातों के पश्चात् भाज से लगभग ४० करोड़ वर्ष पूर्व यह पृथ्वी हम स्थिति को प्राप्त हुई और ऐसी भौतिक परिस्थितिया उत्पन्न हुई। वह रंगमंच बना जिस पर प्राण एवं चेतना का उदय सम्भव हो पाया। सर्वप्रथम जीव कोष की उत्पत्ति रास और घूल मिले पहाड़ों के मध्य की घाटियों के कोवड़ में, जहाँ सूर्य की किरणें आकर पड़ती थी, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हुई।

११ जीवों के विकास का इतिहास—उक्त प्रक्रिया द्वारा न्यूनतम विकसित केवल एक कोष वाले प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जो व तो निश्चित रूप से पशु ही कहे जा सकते हैं और न वनस्पति ही। उन पर न कोई खोज था और न कोई हड्डी। इन छोटि-छोटि न्यूनतम विकसित, केवल एक जीव कोष वाले कीटाणुओं से शत्रु-शत्रुः अधिक पेचिदा एवं अधिक विकसित जीवों का प्रादुर्भाव होता गया। इन जीवों के क्रमिक इतिहास का पता लगाने का श्रेय इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध मनीषी चार्ल्स डार्विन को है। अनेकों वर्षों तक सामुद्रिक यात्रा करते हुए तथा विभिन्न द्वीपों में निवास करते हुए इस मेधावी मानव ने हजारों प्रकार के पशु, पक्षी, जल जीव और अन्य जानवरों के रहन-सहन, स्वभाव और शारीरिक निर्माण का अध्ययन कर जीवों के विकास का इतिहास अपनी दृगान्तकारी पुस्तक 'थेरीजन ऑफ दी स्पीसीज' में १८५९ में प्रकट किया। इन जीवों के क्रमिक विकास को विद्वानों ने विभिन्न महाकालों में विभक्त किया है।

प्रथम महाकाल के जीव—वैन्वियन काल के जीवों की प्राकृति बहुत कुछ पेड़ पौधों से मिलती-जुलती थी। उस युग के प्राणी बहुकोपीय स्पर्ज जैसे जीव, कोरली, जैली मछली, फूल रूपी समुद्री ऐनीमोन, गीगा तथा बिच्छू जैसे प्रादि त्रिलिङ्गी जीव, केवड़े और मूंगे इत्यादि थे। वह सबके सब पानी में निवास करने वाले जनवर ही थे। यद्यपि इस समय जीव का आगमन नहीं हुआ था। ये विचित्र रूप बाने त्रिलिङ्गी जीव अब नहीं मिलते हैं। इन जीवों का प्रगल्भा भाग डाल के समान एक कड़े गिताफ से ढका रहता था, जिसमें लम्बे सींग निकले रहते थे। उनके शरीर में बहुत सी फाँके मयवा धृत होती थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती थी। इसके मुँह व पेट वाले धरातल पर कई टांगे होती थी जिनके द्वारा वह समुद्र की रेतोली ज़मीन पर चल फिर सकते थे। इनमें से अधिकांश जीव तो बहुत छोटे होते थे, किन्तु कोई-कोई बहुत बड़े करीब एक फुट लम्बे होते थे। सहस्रा वर्षों तक ये त्रिलिङ्गी जीव जीवित रहे। किन्तु उनमें कुछ दोष आ जाने से वे सभी मर गये तथा आज इस सोच में उनका एक भी प्रतिनिधि बाकी नहीं है।

सिलूरियन युग में केचुआ जैसे गड़ेदार शरीर वाले कृमियों काटेदार छाल वाले सितार मछली, समुद्री खीरे तथा फूलों जैसे दंडीदार प्रोताइड या प्रस्तर कमल जैसे जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। इनके अलावा धोषे, सीपी, शल्लू प्रादि की तरह के पेचदार लम्बे छिनका से सुरक्षित एक दूसरे प्रकार के जीव भी थे। जिनकी लचीली भुजाओं पर अपने शिकार को पकड़ने के लिए, चिपटने वाले कुण्डल हाते थे। यह सब छोटे प्राणी, केवड़े व जल बिच्छू (जो ६ फीट तक लम्बे होने थे) के से जीव सहस्रा वर्षों तक इस धराधाम पर अपना एकछत्र राज्य और अधिपत्य जमाये रहे।

डिवोनियन काल में रीढ़दार जीवों की वृद्धि हुई। इन रीढ़दार प्राणियों का चमड़ा हड्डी के समान कड़ा होता था जो बड़े-बड़े बिच्छूओं से उनकी रक्षा करता था। इन जीवों में कुर्ति नाममात्र की भी न थी तथा इनकी लम्बाई दो

तीन हाथ से अधिक नहीं होती थी। शनैः शनैः अनुकूल यातावरण मिलने से इन पुराने जनवरों में चुस्ती आने लगी तथा वे पानी एवं मासुदिक पाण में शोधता में यहा-वहा घाने जाने लगे। उनका चमड़ा शनैः-शनैः नर्म हो गया। उनके दाँत घोर मोल आदि भवयव स्पष्ट रूप से विकसित हो गये। इनमें कुछ ऐसी जाति की मछलियाँ भी थी जो २०-२० फीट लम्बी थीं। ये भस्म युग में धुसायत से पाये जाने थे प्रतः इस समय को भद्रथ काल भी कहा जाता है।

कार्बन काल के जंघ—शनैः शनैः धर्मजलवर प्राणी जब बिच्छू, बन-मूँदरे, केकड़े, रोड़ को हड़ड़ी वाले अनेक जानवर, भेड़क और रेंगने वाले प्राणी इत्यादि अनेक प्रकार के जीव पेड़-पौधों के साथ-साथ दलदल भूमि में फैल गये इन प्राणियों में जब में बहुत दूर अधिक सूखी भूमि, पहाड़ या पठारों पर रहने की क्षमता नहीं थी। उन्हें पण्डे देने के लिए सरक कर जल में हो जाना पड़ता था। इस प्रकार जीव जन्तुओं ने अपने वास्तविक घर नालर को त्याग कर झोला ताताओं, दलदलों और नम चिन्नारों पर रहना प्रारम्भ किया तथा स्थल पर विषय प्राप्त की। नाना प्रकार के पतंगे व अन्य काँड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, मकड़ी, कनखडूरे, गिजाई आदि उन दिनों ऊँचे व घने वृक्षों में छिपे रहते थे। बड़ी-बड़ी मत्स्यियाँ जो पर फैलाने पर ३० इंच लम्बी हो जाती थी, हवा में उड़ने फिरने लगी। झाड़ियों में दीयाकार तिलचट्टे बड़े-बड़े बिच्छू और वातरे रेंगते फिरते थे। दलदलों और थल पर रहने वाले प्राणियों में गलफड़ों की जगह हवा में तान लेने के लिए कैफड़े बन गये। छिपकली, धपर या सर्प जैसे पेट के बल रेंगने वाले उरंगम थैली के जीव अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हो पाये थे। उरंगम थैली के जीव हमे परमियन युग में मिलते हैं किन्तु प्रारम्भ में ये जीव बड़े आकार के नहीं होते थे।

सरीसृप जाति के प्राणी - प्रथम काल के अन्त होते-होते पृथ्वी की भौगोलिक अवस्था और जलवायु में अनेक परिवर्तन हुए। पृथ्वी का तापमान गिरता गया तथा हजारों वर्षों तक इसके अनेक भाग ठण्डे बर्फ से ढके रहे। अलस्थरूप पृथ्वी जीव तथा वनस्पति से हीन हो गई। समय बीतने के साथ

पृथ्वी का तापमान फिर साधारण अवस्था में आया और अनेक प्रकार के पंढे और नये प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। ये प्राणी सरीसृप जाति के जीव थे, जैसे बड़े बड़े सर्प, मगरमच्छ, कछुए आदि। इन नये प्रकार के जीवों को भण्डे देने के लिए अब जल में नहीं जाना पड़ता था। इनमें से एक जाति के प्राणी मांस खाते थे दूसरी जाति के प्राणी वनस्पति। बड़े-बड़े भद्रभुज रूप के उरंगम, लम्बी गरदन वाले प्लायोसोरस, कछुआ जैसे खपटे शरीर तथा भारी भरणम धड़ों वाले सूत की जलन के इर्कपयोसोरस, से यह पृथ्वी भरी पड़ी थी। ये निराले जीव ४० फीट तक लम्बे होने थे। इनमें से कई अपने मध्य समुदाय वालों की तरह भण्डे नहीं देते थे, बल्कि उनके बच्चे पैदा होते थे। इन जीवों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर सागर तथा नदियों की तहों में पड़े रहते थे। यल पर भी भाति-भाति के रूप वाले भयंकर जीव विद्यमान थे, जिसमें से कुछ बहुत बड़े आकार के थे। इन यलचर प्राणियों में प्रोटो-सोरस, डायनोसोरस, एटनान्टोसोरस आदि तो साठ फीट से भी अधिक लम्बे और १५ फीट ऊँचे हुआ करते थे। कोई-कोई जीव जैसे प्लियोसोरस तो २४ फीट तक लम्बे होते थे। ये विशालकाय सरीसृप बहुत ही सुस्त और शाकाहारी होते थे तथा भूमि पर ही रहते थे। उनमें से अनेक समुद्र की ओर लौट आये और वही समुद्र में रहने लगे। इन सरीसृप प्राणियों की खोपड़ी और मस्तिष्क उनके शरीर की अपेक्षा अधिक छोटे थे अतः वे अवश्य ही बुद्धिहीन रहे होंगे।

एक और अन्य प्रकार के प्राणी इस मध्य युग (सरीसृप कल्प) में रहते थे। वे सरीसृप रेंगने वाले जानवर तो थे ही, किन्तु उनके पगले पैर चमगादड़ की तरह के होते थे और चमगादड़ के पंखों के समान अवयव भी। ये फूदक कर चलते थे तथा थोड़ा-थोड़ा उड़ सकते थे। रोड की हड्डी रखते हुए ये पहले बड़े प्राणी थे। प्राणीशास्त्रियों ने इनको टेरोडेप्टाइल नाम दिया है। ये चील या उससे भी बड़े होते थे। अब इस प्रकार के प्राणियों के दर्शन नहीं होते। वे प्रायः लुप्त हो गये हैं।

नव जीव युग के प्राणी—साथों वर्षों तक यह भयङ्कर घोर भीम-काय मरोसून जीविन रहे और इस पृथ्वी पर उनका अधिपत्य राज्य रहा । ८ से ४ करोड़ वर्ष पूर्व—पृथ्वी पर भयंकर परिवर्तनों के कारण—जीवित रहने के लिए जीव जातियों को, अपने आसक्त प्रकृति के परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए, घोर संघर्ष करना पड़ा । प्रकृति के परिवर्तन के क्रम में अनेक प्रकार की नई जातियों का विकास हुआ । उनमें अधिक गर्म रक्त प्रवाहित होता था व उनका शरीर अने पर अवकाश रोहों से ढका था । प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण सरीसृप जाति में से दो शाखाओं का विकास हुआ प्रथम जाति ने सर्पों तथा अन्य जानवरों से बचने के लिए पेड़ों अथवा पहाड़ों को ऊँचाई तक पहुँचने हेतु पैर और उड़ने के लिए पंखों का विकास कर लिया । इस जाति के प्राणी पक्षी कहलाये । सबसे पहली चिड़िया कबूतर के बराबर बड़ी थी और उसमें उरगमो और पक्षियों के लक्षण का अनोखा मिश्रण था । उड़ने के प्रतिरक्त वह चिड़िया रंग भी सकती थी सरीसृप जाति में से जो दूसरी शाखा का विकास हुआ वह स्तनधारी थी।

प्रारम्भिक स्तन-पोषित प्राणी:—ये प्राणी द्वितीय जीवों की भाँति छोटे थे और उनके बच्चे अण्डों में पैदा होते थे । इनके परचाय पैली वाले प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जो अण्डे तो नहीं देते किन्तु उनके बच्चे क्षुद्र एवं असूक्ष्म अवस्था में जन्म लेते और अपनी माताओं की पेट की चैली में या जिनके पैली नहीं होती उनके पेट के दानों में छिपे स्तनों से सड़कते रहते थे । जब उनके अङ्गों की पूरी वृद्धि हो जाती तब वे माताओं की चैली या स्तनों को छोड़कर पृथ्वी पर कूद-फाट करने लगते । इन प्राणियों के पूर्व जितने भी लाखों प्रकार के प्राणी इस सृष्टि में आये थे, जन्म होते ही जन्म देने वाले प्राणियों से अलग हो जाते थे और स्वयं अपना निर्वाह करने लग जाते थे । जन्म देने वाले प्राणियों को भी अपनी संतान से किसी भी प्रकार की सहेना अथवा सामाजिक सम्बन्ध की अनुभूति नहीं होती थी । अब ऐसे जीवधारियों का आगमन हुआ जिनके बच्चों का गर्भ में ही विकास हो जाता था और जन्म लेने के परचाय भी उन बच्चों की

अपनी रक्षा, निर्वाह मोचन आदि हेतु कुछ काल के लिए अपनी जन्मदात्री पर निर्भर रहना पड़ता था इस प्रकार जन्मदात्री और उसकी संतान में एक सम-वेदनात्मक परिवारिक सम्बन्ध सा विकसित हुआ। इस संवेदना और सामाजिकता के भावों को वे किसी न किसी धोली अथवा चिल्लाहट से परस्पर प्रकट कर देते थे। यही 'बाणी' का पहला रूप माना जा सकता है। इस नई चेतना के साथ-साथ मस्तिष्क का धीरे-धीरे विकास हुआ। इसी मस्तिष्क और चेतना के विकास के कारण ये जीव सरीसृप जीवों से बिल्कुल भिन्न जाति के हुए। इस जाति को एक और विशेषता थी कि सर्दों में रक्षा करने के लिए इनके शरीर पर बालों का विकास हुआ—सृष्टि में ये सर्वप्रथम बाल धारी प्राणी थे इनमें से कुछ घासाहारी चार पैरों वाले जीव थे, जो घस पर विचरण करते रहे, कुछ जल की ओर उन्मुख हुए तथा कुछ ऐसे प्राणियों का विकास भी हो रहा था जो पेड़ों पर कूदने-फादने फिरते थे। यही सब आज के संसार के घोड़े, ऊँट, हाथी, कुत्ता, चीते, शेर, संगूर, बन्दर, गाय, बैल, भेड़ बकरी इत्यादि जानवरों के पूर्वज थे। इन सभी प्रकार के प्राणियों ने शरीर तथा अङ्ग-मयों की पूर्णता प्राप्त कर ली थी। किन्तु उनमें अभी तक मस्तिष्क और बुद्धि का विकास नहीं हो पाया था।

मानव का उदभव—उपरोक्त पशु कई प्रकार के थे जिनमें बन्दर भी एक था। बन्दरों की भी अनेक जातियाँ थी। किन्हीं-किन्हीं बन्दरों जैसे—चिम्प-पांजी, गोरिला, ऐप आदि को शरीर रचना मनुष्य के शरीर से इतनी मिलती-जुलती है कि कुछ विद्वानों के मतानुसार उन्हीं में मनुष्य का विकास हुआ है। विद्वानों की मान्यता है कि मनुष्य का पूर्वज पेड़ों पर कूदने-फादने वाला नहीं बल्कि पृथ्वी पर चलने वाला एक बिना पूँछ वाला बन्दर था, जो चट्टानों से इधर-उधर छिटा फिरा करता था तथा अक्षरोट आदि सूखे फलों को तोड़ने में पत्थर का प्रयोग करता था। अनुमान है कि इस 'निपुण्य कपि' के पूर्वजों ने मध्य युग में आज से ६ करोड़ वर्ष से पहले ही पेड़ों पर रहना छोड़ दिया था,

यद्यपि उनकी एक पृथक् शाखा थाज जेमे बन्दरो की भाँति पेड़ों पर कूदने-फादने वाली बनी रही ।

अर्द्ध मानव— विद्वानों का अनुमान है कि करोड़ों वर्ष पूर्व एक ऐसा कपि भी पृथ्वी पर रहा जो मानव के बहुत ही अधिक नजदीक नहीं था । इस कपि ने, एक ऐसे प्राणी का विकास हुआ जो मानव सम देहधारी तो था किन्तु कुछ बातों में अपूर्ण था । वह दो टाँगों पर चलने वाला कपिमम प्राणी था । विद्वानों ने इस कपिमम प्राणी को अर्द्ध मानव का नाम दिया है । जर्मनी के हिडलबर्ग नगर के निकट लगभग ८० फीट गहराई के खड्डे में एक जबड़े की हड्डी मिली है । जो ढाई या तीन लाख वर्ष पुरानी है । १९२१ में इंग्लैण्ड में समेक्स प्रांत में एक खोपड़ी की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले हैं । इनको लगभग एक लाख वर्ष पुराना बताया जाता है । इन अवस्थियों के आधार पर जिस प्रकार के मानव का अनुमान लगाया जाता है वह मानव पूर्ण विकसित मानव नहीं है । इसके माथे की हड्डि बहुत मोटी है, अतएव मस्तिष्क रखने के लिए स्थान कम है । जर्मनी के निडरथल नामक स्थान में प्राप्त हड्डियों से अनुमान लगाया जाता है कि वह मोटी हड्डियों के ढाँचे का एक प्राणी था जो कुछ-कुछ घाने को मुका रहता था तथा अपने सिर की सीधा खड़ा न कर सक्ता था । फ्रीवा में प्रोवनहिल नामक स्थान पर एक प्राणी की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं । यह प्राणी निडरथल आदि मानव और पूर्ण विकसित वास्तविक मानव के बीच की कड़ी प्रतीत होता है । अर्द्ध मानव वास्तविक मानव के सीधे पूर्वज नहीं थे । मानव के पूर्वज भी उन दिनों जब अर्द्ध मानव के रूप में थे, वहाँ ईधर-उधर स्थिते हुए रह कर रहे थे । ये (हमारे पूर्वज) निडरथल मानव से अधिक सम्य और सौम्य थे । ये अनग ही कहीं निपुच्छ कपि से सम्बन्धित थ्ये आ रहे थे । अर्द्ध मानव अपना समय और जीवन समूही में बिताते थे । बूढ़, मुवा, बच्चे, स्त्री और पुरुष सब कार्य करते थे । मास भयथा फन उनके भोजन के मुख्य अन्न थे । पहले ये अर्द्ध मानव नंगे रहते थे किन्तु कालान्तर में चमड़े को लपेटना सीख गये । मोटी हड्डी होने में माथे के

लिए स्थान कम मात्र भ्रतः भर्द्ध मानव में सोचने समझने की शक्ति कम थी। इन लोगों को अग्नि का प्रयोग ज्ञात हो गया था। लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से २५ हजार वर्ष पूर्व तक पृथ्वी पर समय समय पर हिम युग भाते रहे, पृथ्वी के अधिकांश भाग वर्ष से आच्छादित रहे। भ्रतः बहुत से प्राणी जलवायु की कठोरता सहन न कर सके एवं मृत्यु को प्राप्त हुए, कुछ भविष्य में भी जिन्दा रहे। इन हिम युगों के अन्तिम काल के पश्चात् तक पहले के भर्द्ध मानव प्रायः सुप्त हो चुके थे।

प्राधुनिक मानव—वर्तमान मानव भर्द्ध मानव के सम्बन्धी थे अर्थात् चचेरे भाई थे, सगे नहीं। हिम युग से अब तक के चार चरणों में से अन्तिम चरण के कुछ पहले और बाद में छोटे काफ़ी भूभाग पर व्याप्त थे उस समय पृथ्वी का नक्शा आज के नक्शे में बिल्कुल भिन्न था। उत्तरी भारत में मैदान नहीं था। दक्षिणी पठार, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, माइवैरिया, कुछ यूरोप, उत्तरी अमेरिका के भू-भाग थे। भू-मध्य सागर के स्थान पर भी कुछ टापू थे। ऐसे ही भू-भागों में से कुछ पर २५ हजार वर्ष पूर्व मानव अवतरित हुआ था। शायद सर्वप्रथम वह मध्य एशिया में विकसित हुआ। सम्भव है पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका व भूमध्य सागर के कुछ टापुओं पर भी साथ ही साथ उसका उदय हुआ हो। उस समय नींदरपल पृथ्वी पर विद्यमान था, हीमलय और इमोनबोरत तो रंग भँच पर आकर अपना नाटक दिखाकर जा चुके थे।

सर्वप्रथम जिन समय होमोनेपाइन (प्राधुनिक मानव) मानव इस भूभाग पर दृष्टिगोचर हुआ, शायद उसी समय से वह दो उपजातियों में विभक्त हुआ था—क्रोमेगनन जाति व प्रिमालिड जाति (इन जातियों के नाम जिन स्थानों की गुफाओं में मानव के अवशेष मिले, उन्हीं पर रख दिये गये हैं।) क्रोमेगनन जाति के अवशेष फ्रांस के क्रोमेगनन स्थान में सन् १८६८ में मिले हैं प्रिमालिड जाति के अवशेष मेनटोन के नजदीक प्रिमालिड गुफा में मिले।

क्रोमेगनन का शरीर प्रिमिटिव जाति के लोगों से अधिक विकसित था। क्रोमेगनन पुरुष ६ फीट में भी अधिक लम्बे होते थे। स्त्रियाँ भार की स्थिति में अधिक लम्बी होती थी। उनके मस्तिष्क काज के लोगों के मस्तिष्क से बड़े होते थे। प्रिमिटिव जाति के लोग क्रोमेगनन जाति के लोगों से बिल्कुल भिन्न थे। वे माजकन के हस्तों जैसे थे। इन दोनों जातियों के मस्तिष्क का अग्र भाग शिममें बाणी, बुद्धि एक समस्त शक्ति का निवास होता है, हमारे ही समान विकसित था तथा हमारे ही तरह के उनसे हाथ थे। क्रोमेगनन लोग गुफाओं में रहते थे जानवरों का शिकार करते थे, मुँहों को देखाने थे। बिज बनाना, सुलाई करना तथा सुन्दर और मजबूत हथियार बनाना जानते थे। रंगों से भी परिचित थे। मुखिया का बड़ा इवदबा था। संसार की सभी मानव जातियाँ इन्हीं 'होमोमेपहन' प्राणी से अवतरित हुई हैं।

इस प्रकार करीब ५० करोड़ वर्ष पूर्व, पहले जीव मकुलाय, फिर रेंगने लगा, फिर स्थल पर आया, नैन बने, पैर आये, स्तनधारी बना फिर मानव समाज बन्दरों की जीव प्रणाली खनी और अन्त में प्राज से २५ हजार वर्ष पूर्व सृष्टि की एक महत्वपूर्ण अवस्था में इस धराधाम पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ।

नीचे की तालिका में जीव विकास एवं उन का काल क्रम स्पष्ट दिया गया है—

कल्प

प्रारम्भिक कल्प विभाग

प्राज से लगभग
क्रिताने वर्ष पूर्व

जीवपरम्परा

चतुर्थ

सर्वभूतन

२० हजार

माधुनिक (शेघावा) मानव की सम्प्रदा

प्र. भूतन
वसुध हिमयुग
प्रथम तीन हिमयुग

२५ हजार

गहल)

प्राति भूतन

१६ करोड़

माध्य भूतन

१६ करोड़

प्रादिभूतन

५ करोड़

प्रादिभूतन

७ करोड़

क्रिटोसियस

१२ करोड़

प्रासिक

१५ करोड़

द्वितीय

१६ करोड़

परासमय

२२ करोड़

कारबोनीफरस

२८ करोड़

टर्सेनियन

३२ करोड़

सिलुरियन

३५ करोड़

मोडोविसियन

४० करोड़

कान्ब्रियन

५० करोड़

मध्य
जीवयुग
द्वितीयनव जीवयुग
तृतीय

प्रारम्भिक जीवयुग प्राथमिक

सर्व भूतन

सर्व भूतन

इस

गो का उदय
को प्रागमन-मेकल, दादप्रा
रोनारी प्रादुर्भाव
बाहुल्यय, एक्स
नारी बाहुल्य

गहल)

[२] प्राचीन जन समूह (Primitive Societies)

आदि मानव की प्रारम्भिक अवस्था— अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य तत्वानीन जीवधारियों में सबसे असहाय और अरक्षित था। पृथ्वी पर विचरण करने वाले अनेक प्रकार के शूँस्वार एवं विनामशाय जानवरों, जैसे गेर, हाथी, रैतदियर, गेडे, जंगली घोड़े आदि से उसे अपनी क्षीर की रक्षा करनी पड़ती थी। इन भीमकाय तथा भयंकर जीवधारियों का मुकाबला करने के लिए उसके पास न तो शक्तिशाली ँजे, न मुट्ठ टांगे और न शींग ही थे। यह प्रारम्भिक दशा अप्रिय व दयनीय थी जब कि आदि मानव को अपना तन ढकने के लिए बपड़े का, सर्दों से बचने के लिए और भोजन बनाने के लिए भाग का, शूँस्वार जानवरों से अपनी रक्षा के लिए बिन्ही अस्त्र अस्त्र का, अपने भावा को व्यक्त करने के लिए किसी सुगठित भाषा का उपयोग पशुपालन का संक्षेप में उद्यत एवं सभ्य जीवन के किसी भी उपकरण का उसे कोई ज्ञान नहीं था। अपने सब कार्यों के लिए उसे एक मात्र हाथों का ही भरोसा था। किसी प्रकार वर्षा, छूप और शीत से अपनी रक्षार्थ पर्वतीय गुफाओं और बन्द-रामों में बने इन आदिम मानवों की प्राकृतिक परिस्थितियों से निरन्तर संघर्ष करते हुए तथा वन्दमूल, अगली पत्तों, पतिया तथा मूल पशुओं और जल जन्तुओं का मांस खाकर अपने शरीर को जीवित रखना था। उस प्रारम्भिक अवस्था में न मनुष्य ओपड़ी बना सकता था, न उसे बात पर मिट्टी के बर्तन बनाना आता था और न उसमें किसी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक संगठन का ही अंगणेश हुआ था। कच्चा मांस या वन्दमूल पल खाने वाला तथा पहाड़ा और जंगलों में नन्द प्रायः सा अपने में निर्बल और छोटे पशु पक्षियों का शिकार करते हुए फिरने वाला यह आदि मानव भी पशु समान ही था। पर अन्य पशुओं की अपेक्षा—मनुष्य का दिमाग अधिक बड़ा था। उसके पास बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी जो अन्य जन्तुओं के पास नहीं थी। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हथियारों का निर्माण किया तथा दाने- २ प्रगति

प्रारम्भ की तथा अन्य प्राणियों तथा प्रकृति पर विजय प्राप्त की। पहले वह शिकारी बना उसके बाद पशु पालने लगा तथा उसके उपरान्त खेती प्रारम्भ की। मानव के प्राथमिक समाज को हम प्रस्तर युग के नाम से पुकारते हैं। पाषाण (प्रस्तर) युग दो भागों में विभाजित किया जाता है। (१) पूर्व पाषाण (२) उत्तर पाषाण युग।

पुरातन पाषाण युग से हमारा तात्पर्य उस युग से है कि जब मानव केवल पत्थर ही के अस्त्र-शस्त्र जैसे कुल्हाड़ी, सुर्पी, भाले, बर्छी बनाता था जो मोटे और भद्दे होते थे। वह गुफाओं में निवास करता तथा पत्थर को रगड़ कर भाग उत्पन्न करता था। शिकार की खोज में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करता था। जंगल में जो विविध प्रकार के कन्द मूल, फल आदि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, उनमें से कौन से भक्ष्य हैं, इसका भलि भाति ज्ञान था। इन कन्द, मूल, फलों को खोद कर निकालने के लिए उसने अनेक प्रकार के औजारों का निर्माण किया था। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, उनका उपयोग भी उसे ज्ञात था। इन अन्नों को वह इकट्ठा करता था। इन्हें काटने के लिए एक प्रकार की दरांती का प्रयोग करता था और एकत्र हुए अन्न को मूल कर व पीसकर प्रयुक्त करने का उसे ज्ञान था। उसे मछली पकड़ने का ढंग भी मालूम था तथा इसके लिए उसने कई उपकरणों का निर्माण किया था। ज्यों ज्यों मनुष्य के अरण्य उन्नति की और बढ़ते गये त्यों त्यों उसके पत्थर के औजारों में भी सुधार होता गया। वह पत्थर के परिष्कृत औजार बनाने लगा तथा हड्डी, सींग, लकड़ी आदि का भी अपने उपकरणों के लिए प्रयोग करने लगा। प्रारम्भ में वह पत्थर आदि फेंक कर शिकार करता था, बाद में उसने धनुष बाण बनाये। धनुष के लिए उसने लकड़ी और सींग का प्रयोग किया और बाण के भागे हड्डी, पत्थर और सींग के फलकों को बांधना प्रारम्भ किया।

आदिम मानव वृक्षों की शाखाओं पर प्रचढ़ा गुफाओं में निवास करता था। शनैः शनैः उसने अपने रहने के लिए चमड़े के बने तम्बूओं का निर्माण

कर लिया। हड्डी, हाथी दांत व मींग की बनी मुद्रियों से स्वयं को सर्पों व घूँस से बचाने के लिए चमड़े के कपड़ों का भी निर्माण कर लिया था। ज्ञान की धोकर, साफ करके एवं सुधा कर काम में लेते थे। ये लोग टोलियों बना-कर रहते थे अतएव सम्भावना है कि इन टोलियों का संगठन भी विद्यमान हो, टोनी के सब सदस्य अपने किसी मुखिया का शानन मानते हों, और यह मुखिया टोली का सबसे बड़ा, अनुभवी या शक्तिलाली व्यक्ति होता हो। इस मुखिया के नेतृत्व में ही पुरातन पाषाण युग की टोलियाँ भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करती रहती थी। इस युग का मानव घर्ष और परस्पर के सम्बन्ध में भी अपने कुछ विचार रखता था। उनका मत था, कि मृग्य के मांस मनुष्य का भोजन नहीं हो जाता तथा मृग्य के परधार् भी उसे उन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है जिनका वह जीवन काल में उपयोग करता था। अतएव वे मृत शरीर को गाढ़ने के साथ ही मांस भोजन, मांस, घन, भोजन आदि को भी गाढ़ देते थे, ताकि मृत व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग कर सके। इस युग के मानव धातू दोनों में भी विश्वास करते थे। हिरण आदि जंगली पशुओं की वृद्धि के उद्देश्य से वे लोग उनके चित्रों के नीचे दीपक जलाते थे तथा अनेक विधि के अनुष्ठान करते थे। घट्टा आरमाओं और देवताओं को तृप्त करने के लिए पशुओं की भारी परधर के नीचे दबाकर बलि दी जाती थी। कला के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अधिक उन्नति की। गुफाओं की दीवारों पर कोयले व रंगीन मिट्टी से अनेक प्रकार के चित्र बनाकर प्राचीन पाषाण काल के मानव अपने मनोभावों को प्रकट करते थे, सन् १८३६ ई० में एक स्पेनिश मार्मंत विद्वान ने उत्तरी स्पेन में मल्टामोर नामक स्थान पर एक ऐसी गुफा देखी जिसकी दीवारों पर बड़ी सुन्दर चित्रकारी हो रही थी और जिन जानवरों के चित्र बने हुए थे उनमें प्रकट होता था कि इनको बनाने वाला बड़ा ही चतुर चित्रकार था। और भी कई ऐसी गुफाएँ मिली हैं जिनकी दीवारों पर हिरण, जंगली भैंस हाथी घोड़े व मुषर आदि के चित्र हैं। वही नहीं मोटी स्त्रियों के भी चित्र

प्राप्त हुए हैं। यद्यपि ये शुफाएँ लगभग १६ हजार वर्ष पुरानी हैं परन्तु इनके चित्र ऐसे सही, सुडोल और सुन्दर हैं कि जैसे आजकल के चित्रकार भी नहीं बना सकते हैं। इनमें जो रंग लगाये गये हैं वह ऐसे पक्के हैं कि वे फीके भी नहीं पड़े हैं। चेकोस्लोवेकिया में हाथी, जगती घोड़े व बारहसिंगों की पत्थर की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कुछ मूर्तियाँ, हड्डी, हाथी दात और मिट्टी की भी बनी पाई गई हैं। ये लोग संगीत से भी अपरिचित नहीं थे। इनके बनाये हुए कतिपय धातुयन्त्र जैसे सीटी आदि प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हड्डी के बने हुए हैं।

परन्तु अभी मानव ने इतनी उन्नति नहीं की थी कि उसको सभ्य मान लिया जाय। उत्तर पाषाण काल में इसकी उन्नति की गति काफी तीव्र हो गई, उसने कई नई खोजें और आविष्कार किये। पुरातन पाषाण युग में तो वह शिकार करता था, अस्त्र-शस्त्र बनाता था, भाग जलाकर भोजन को भूतता था, किन्तु अधिक उत्पात्ति नहीं करता था। उत्तर पाषाण युग में उसने खेती करना, कातना, बुनना, मिट्टी के बर्तन व मकान बनाना, भेड़ बकरी, गाय, कुत्ते सुघर आदि को पालना और पहिये वाली गाड़ी व नावें बनाना आदि सीख लिया। पुरातन पाषाण युग में उसे बोलना ही आता था। पर अब उसने अपने विचारों को चिन्ह रूप में प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया। यह युग अब से पन्द्रह हजार वर्ष पहले प्रारम्भ हो चुका था।

ईराक, पैलेस्टाइन, मिस्र, ईरान, फ्रांस, स्वीट्जरलैण्ड आदि देशों में प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस युग के मनुष्यों के जीवन का भरोसा भीति पता चलता है। इस काल के मनुष्य की आजीविका के मुख्य साधन कृषि और पशु पालन थे। मनुष्य गाय, कुत्ता, सुघर, बैल, भेड़, बकरी आदि पालने लगा था। सम्भवतः शिकारी अवस्था में भी मनुष्य कुत्ते को पालता था। पशुओं को पालनू बनाने के पश्चात् मनुष्य आर्थिक दृष्टि से निश्चिन्त हो गया। अब उसे प्रति दिन शिकार खोजने की आवश्यकता नहीं थी। वह जब चाहें अपने पालनू

पशुओं को भोजन के लिए प्रयुक्त कर सकता था साथ ही वह इन पशुओं को दूध, खाल व ऊन के लिए भी अनेक प्रकार के उपयोग में ला सकता था। कृषि के आविष्कार ने तो मानव के जीवन में क्रान्ति कर दी। प्रो० हर्पर्ट के मतानुसार मानव का इतिहास दो क्रान्तियों के चून पर ही घूमता है। एक तो उत्तर वायाण काल में आबेट में कृषि की और मनुष्य का गमन और दूसरा आधुनिक युग में कृषि की ओर से मनुष्य का उद्योग धन्धे की ओर बढ़ना। कृषि के प्रारम्भ होने के साथ मनुष्य स्थायी रूप से घर बसा कर रहने लगा। बिन प्रदेशों में लकड़ी, पूँस आदि की सुविधा थी, वह वह लकड़ी के मकान बनाता था। अन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या परपर मकान बनाने के काम में लाये जाते थे। गाँव छोटे छोटे १॥ एकड़ से ६॥ एकड़ तक के होते थे जिनमें २५ से लेकर ३५ तक मकान होते थे। इन भोपड़ों में भ्रान्त को जमा करने के लिए मिट्टी की कोठियाँ बनाई जाती थी। गाँव के चारों ओर खाई और मोटी दीवार, शत्रुओं से गाँव की रक्षा करने के लिए बनाई जाती थी। ये खाइयाँ, दीवारें व गाँव के बीच की सड़कें व गलियाँ किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर सारे गाँव की सम्मिलित सम्पत्ति होती थी, और निर्माण भी ग्राम निवासियों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही किया जाता था। पुरातन प्रस्तर युग की धूमकड़ टोलियाँ ही ग्राम के रूप में बस गई थी। इन टोलियों का संगठन इस युग में और अधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोलियों का मुखिया अब ग्राम का नेता बन गया था जो 'ग्रामीण' कहलाता था। ग्रामीण सम्पूर्ण ग्रामवासियों पर एक प्रकार का शासन रखता था। इस प्रकार कृषि ने मनुष्य को एक जगह स्थाई बनाया तथा इसमें मनुष्य में सहयोग की भावना का विकास हुआ। प्रारम्भ में मानव स्वयं अपने हाथ से जमीन खोदता था किन्तु आगे चल कर वह बैलों और घोड़ों का प्रयोग हल चनाने के लिए करने लगा तथा इस युग के अन्तिम वर्षों में गाड़ी चलाने के लिए भी उनका प्रयोग करने लगा।

धम-विभाजन का भी प्रारम्भ इसी युग में हुआ। पुरातन प्रस्तर युग

मे केवल स्त्री-पुरुषों के मध्य ही श्रम विभाजन था पर उत्तर प्रस्तर युग मे बढई, कुम्हार आदि के रूप मे ऐसे शिल्पियों की पृथक श्रेणिया विकसित होना प्रारम्भ हुई, जो खेती न करके शिल्प द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते थे । इस युग मे कुम्हार वे चाक का आविष्कार हुआ तथा इसके द्वारा सुन्दर और सुडोल बर्तन बनाये जाने लगे । इन बर्तनों पर अनेक प्रकार की सुन्दर चित्रकारी भी की जाती थी तथा बर्तनो को सुन्दर रँगों द्वारा सुशोभित करने की कला का भी विकास हुआ और व्यापार की भी उन्नति हुई । एक ग्राम मे रहने वाले मनुष्य परस्पर अपनी वस्तुओं का विनिमय करते थे । बढई या कुम्हार अपने शिल्प द्वारा तैयार की गई वस्तु के बदले में किसान से भनाज प्राप्त करता था । प्रत्येक गाव अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरी करने का प्रयास करता था । किन्तु आवश्यकता होने पर सुदूरवर्ती ग्राम से भी व्यापार किया जाता था । इस काल मे मनुष्य प्रायः 'मृत शरीर' को जमीन मे गाढ़ा करते थे । शवों को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान थे किन्तु कहीं कहीं उन्हें मकानों के अन्दर या समीप गाड़ने की भी प्रथा थी । अनेक बस्तीया मे शव जलाने की भी प्रथा थी और राख को मिट्टी के बने कलशा मे रख कर आदर के साथ जमीन मे गाढ़ दिया जाता था । इस युग के मानव 'मातृ देवता' के उपासक थे । अनेक विद्वानों का मत है कि देवता को वृत्त करने के लिए बलि या कुर्बानों की प्रथा भी प्रारम्भ हो चुकी थी । जादू टीने और मन्त्र तन्त्र मे काफी वृद्धि हो गई थी । गले मे कुल्हाड़ा पहनने की प्रथा थी । कुल्हाड़ा शक्ति का प्रतीक था, और रक्षा कवच के रूप मे धारण करना उपयोगी माना जाता था । बस्त्र निर्माण कला इस युग मे काफी प्रगति कर चुकी थी । ऊन व रेशम के वस्त्र निर्माण के लिए तकुओं और खडियों का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था । इस युग मे युद्ध की संका बहुत अधिक थी अतः प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक उत्पादक के साथ-साथ योद्धा भी होता था । संक्षेप मे तृतन प्रस्तर युग का प्राणी पुरातन प्रस्तर युग के प्राणी से सम्यता मे भोला आगे था । सैकड़ो वर्षों के पश्चात् उसे कुछ धानुषा का ज्ञान हो गया और इसके साथ ही उनको उन्नति की गति बढी तीव्र हो गई ।

(३) सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति (Origin of Social Institutions)

प्रारम्भ में मानव विलुप्त जंगली व्यवस्था में था। अन्य स्तनपायी जानवरों की भाँति ही उनके शब्दों पैदा होते थे जो पैदा होने से कुछ बड़े होने तक माँ के सहारे चलने से और फिर रेवियों में रहने लग जाते थे। मानव जानवरों की भाँति नंगा घूमता फिरता था। विन्पु भौगोलिक परिस्थितियों ने शनैः शनैः उसे छाल या पतले से तन डकना और छुकाओं में रहना सिखा दिया। इस समय उनकी मूलभूत आवश्यकता अपने निर्वाह करने की थी। उसे हर समय खाने-पीने की वस्तुएं तलाश करने की पुरन रहती थी। मनुष्य को पीने के लिए पानी सों एक ही स्थान पर नदी या झरने से, बहुत दिनों तक प्राप्त हो सकता है, लेकिन खाने के लिए फल आदि बराबर नहीं मिल सकते। थोड़े बहुत दिनों में पेड़ों के फल समाप्त होने पर उनकी सौध में उसे दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसी भाँति तिकार के लिए घूमना फिरना जरूरी था। बिना घूमे फिर उससे पास जीवन का कोई साधन नहीं था। गुनसान जंगल में रहना या घूमने में कठिनाई होती है, इसलिए मानव को टोलियाँ बनाना ठीक जंचा घनः धीरे-धीरे वह समूह या ग़ुप बना कर रहने लगा। वह समूह वा ग़ुप ऐसा था मानो कई मनुष्य प्राकृतिक विषम परिस्थितियों एवं जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए एक साथ समूह बनाकर रहने लगे। इस स्थिति को विज्ञानों आदिम साम्यवाद के नाम से पुकारा है। इस समय में सभी मिलकर एक दूसरे की रक्षा करने के, साथ मिलकर साथ वस्तुओं का संग्रह करते थे और स्त्रीपुरुष सब साथ ही परिश्रम करते थे। साथ सामग्री के प्रतिरिक्त और कोई सम्पत्ति नहीं होती थी। यह सम्पत्ति वैयक्तिक नहीं होकर सामूहिक होती थी। समूह के व्यक्तियों में किसी प्रकार की प्रममानता नहीं थी, सब सदस्य बराबर माने जाते थे। आज्ञा देने और मानने का कोई प्रश्न नहीं था। स्त्री पुरुष का सम्बन्ध स्वतन्त्र था। समूह में कोई भी स्त्री पुरुष परस्पर मिल सकते थे, कुटुम्ब प्रणाली अभी तक प्रकाश में नहीं आई थी।

मातृप्रधान समाज—शनेः-शनेः परिवार का भाव जाग्रत होने लगा ।

इस भाव का प्रारम्भ स्त्री के सम्बन्ध से हुआ । स्त्री का किसी पुरुष से संपर्क होता व स्त्री के बच्चे उत्पन्न होते । बच्चे बड़े होते, उन बच्चों का वंशगत सम्बन्ध मां से जोड़ा ही जाता था, क्योंकि पिता का पता नहीं होता था । उस स्त्री और उसके पुत्र-पुत्रियों को मिलाकर एक पारिवारिक समूह बन जाता था । इस प्रकार सम्बन्ध का निर्णय करने में प्रमुखता माता की रहती थी अतः ऐसे समाज को हम मातृप्रधान समाज के नाम से पुकारते हैं । प्रादिम युग में प्रत्येक व्यक्ति राय जगह इस सामाजिक स्थिति में हो कर गुजरता है । ऐसे समाज में सम्पत्ति अभी तक सामूहिक थी, एवं जीविका के प्रधान साधन फल संचय, मछली व जानवरों के शिकार थे । कम एकत्र करने और शिकार करने में स्त्री-पुरुष का हाथ बटाती थी । स्त्री व पुरुष के बीच कार्य का विभाजन नहीं हुआ था । सारे परिवार को मिलाकर एकसाथ भोजन एकत्र करना या शत्रुओं से सामना करना पड़ता था । ऐसी स्थिति में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध परिवार के भीतर ही होता था अर्थात् परिवार की मुखिया स्त्री के पुत्र पुत्रियों में ही परस्पर स्त्री पुरुष का सम्बन्ध हो जाता था ।

पितृ प्रधान समाज—मनुष्य व्यक्तिगत साम्यवाद की स्थिति से निकल कर पशुपालन एवं कृषि की स्थिति में पहुँचा । इस परिवर्तन के साथ-साथ मातृप्रधानता में भी परिवर्तन हुआ और उसका स्थान पितृप्रधान ने लिया । स्त्री का स्थान अब पुरुष से नीचा हो गया । स्त्री और पुरुष में कार्य का विभाजन हुआ । स्त्री को घर के अन्दर का कार्य और पुरुष को घर के बाहर का काम मिला पुरुष की प्रधानता के साथ-साथ स्त्री का स्थान नीचा होता गया । सम्पत्ति स्वामित्व का भाव पुरुष ने स्त्री पर भी किया एवं शनेः-शने 'विवाह प्रथा' का प्रचलन हुआ ।

विवाह संस्था—आदि मानव में काम वासना नियमित थी परन्तु धर्म विभाजन और पुरुष में सम्पत्ति और स्वामित्व की भावना के साथ-साथ आदमी

में धीरेधीरे काम वासना बढ़ी, अब वह यह प्रयास करने लगा कि सबसे अधिक सुन्दर और घर के काम-काज में चतुर और उपयोगी स्त्री पर केवल उसी का अधिकार हो, स्त्री का स्वामित्व रहा करे। सभी पुरुषों का यही प्रयास रहता था अतएव एक ही स्त्री के लिए अनेक आदमियों में लड़ाई भगड़े होने लगे। इस प्रशान्ति एवं व्यवस्था को दूर करने के लिए ही प्राक्कृतानुसार विविध नियम बनाये गये और विवाह प्रथा प्रारम्भ की गई। विवाह का तात्पर्य था कि सार्वजनिक रूप से किसी विशेष स्त्री का किसी विशेष पुरुष से सहवास सम्बन्ध स्थिर कर लिया जाता था और यह स्वीकार कर लिया जाता था कि जिस स्त्री का सम्बन्ध निश्चित हो गया उससे दूसरे आदमी का सम्बन्ध न हो। किन्तु समाज में पुरुष की प्रधानता होने से पुरुष तो कई विवाह कर स्त्री को एक साथ रखने का अधिकारी हुआ, किन्तु स्त्री के लिए यह बात सम्भव न हो पाई। इस प्रकार विवाह प्रथा प्रचलन अति प्राचीन काल में ही हो गया था, जब से विवाह प्रथा प्रारम्भ हुई तब से आज तक, समय और परिस्थितियों के अनुसार विवाह के अनेक भेद रहे हैं और भिन्न भिन्न दृष्टि कोणों से विवाह की भावना में विकास हुआ। प्रारम्भ में तो विवाह बनात्कार द्वारा हुआ होगा अर्थात् किसी स्त्री के साथ बनात्कार किया और उसे अपनी परती बना लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न कालों और देशों में हरण, क्रय, सम्बन्धियों द्वारा और प्रेम भाव द्वारा विवाह निश्चित होने की परम्परा चल पड़ी। धीरे धीरे विवाह संस्था के समानुक्रमिक विविध नियम भी बने। पहले विवाह एक गोत्र वंश या कुल में ही होता था, जिसमें भाई बहिन मामा, भोजी आदि का कोई घन्तर नहीं था। फिर मगौत्रक विवाह अमान्य ठहराया गया और गोत्र छोड़ कर विवाह होने लगे। विवाह प्रथा प्रारम्भ होने पर स्त्री, उसका पति एवं उनकी सन्तान परिवार में मिली जाने लगी। बहुत प्राचीन काल में ही दो तरह के परिवारों का विकास हुआ, एक तो मातृसत्ता प्रधान जिसमें वंश माता, नाना आदि के नाम से चलता था, सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी स्त्री को बड़े पुत्रो होती थी। इस प्रकार का परिवार मात्रक या वर्मा और

मनावार की कई जातियों में पाया जाता है। पितृसत्ता प्रधान कुटुम्ब में पुरुष की प्रधानता होती है और सम्पत्ति पर उसका एकाधिपत्य होता है। वंश पिता और पितामह के नाम से चलता है। सम्पत्ति पर अधिकार पुरुष का होता है। तथा धन का उत्तराधिकारी जेष्ठ पुत्र होता है। पुत्री का कोई भी अधिकार मान्य नहीं होता। विद्वानों की मान्यता है कि मानव विकास के नव पाषाण युग तक विवाह और पितृप्रधान परिवार की स्थापना और उनका प्रचलन हो गया था।

४. कुल और कबीले—परिवार के पश्चात् मनुष्य के जिन सामाजिक संगठनों का विकास हुआ वे थे कुल और कबीले। कुल में कई परिवार होते थे जो उपर्युक्त साम्प्रदायी आधार पर संगठित गृहस्थों में रहते थे। प्रत्येक कुल में दो अधिकारी प्रयत्न नेता होते थे। एक शान्तिकाल में कुल की व्यवस्था करता तथा दूसरा युद्धकाल में नेतृत्व करता था। कबीले में कई कुल होते थे। यह कई स्त्री पुरुषों का एक समूह होता था जिसके पास अपना एक निश्चित प्रदेश होता जिस पर उस कबीले का सामूहिक स्वामित्व माना जाता था। कबीले की व्यवस्था करने, आपसी झगड़ों को दूर करने और सुलझाने के लिए एक कबीला परीषद् होती थी। यह परिषद् ही दूसरे कबीलों से युद्ध और शान्ति का निर्णय करती थी। उस समय राज्य संस्था की उत्पत्ति नहीं हुई थी, न कोई राजा था, न मन्त्री था, न राज कर्मचारी थे और न राजकीय सेना ही थी।

५. राज्य—राज्य की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं। देवी सिद्धान्त के समर्थक राज्य को ईश्वर कृत मानते हैं। उनकी मान्यता है कि राज्य का काम चलाने के लिए ईश्वर ने राजा को नियुक्त किया है। अतः राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जनता का कर्तव्य है कि राजा को ईश्वर का रूप समझ कर उसकी आज्ञा का पालन करे। राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है।

राजा का विरोध ईश्वर का विरोध करना है। यह सिद्धान्त अनेक धर्मों में विद्यमान है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि 'मनुष्यों में मैं राजा हूँ।' महाभारत में कहा गया है कि राजा को माघारण भादमी समझकर कोई उसका अपमान न करे, क्योंकि राजा इस भू-मण्डल पर मनुष्य के रूप में देवता है। यदुदियो का विश्वास था कि परमेश्वर राजा को चुनता तथा पदच्युत करता है। इस सिद्धान्त ने सन्तः सन्तः राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धान्त का रूप ले लिया। किन्तु मात्र के युग में देवी सिद्धान्त में कोई विश्वास नहीं करता है। शक्ति सिद्धान्त वालों का विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति तथा विकास शक्ति के द्वारा हुआ। जब पृथ्वी का भारम्भ हुआ तो इस समय मनुष्यों के गिरोह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते थे। इन गिरोहों में कई बार सड़ाई भगड़ा हो जाता था जब शक्तिसाली गिरोह ने दुर्बल गिरोह पर अपना अधिकार जमा लिया तो राज्य की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि सबल गिरोह का नेता शासक या राजा बन गया और पराजित गिरोह को उसने अपनी प्रजा बना लिया। इस सिद्धान्त में सच्चाई का अंश अवश्य है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य सस्या के विकास में शक्ति का भी स्थान है। पर केवल शक्ति की ही राज्य का मूल मान लेना उचित नहीं शक्ति के अलावा अन्य तत्वों ने भी राज्य के विकास में सहयोग दिया है। यह सिद्धान्त नैतिकता के भी विरुद्ध है, इसलिए सर्वमान्य नहीं हो सकता। सामाजिक समझौते का सिद्धान्त मानने वालों का विश्वास है कि राज्य की स्थापना प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले आदिम मनुष्यों ने समझौते या अनुबन्ध के द्वारा की। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की वह आदिम अवस्था थी, जबकि वह जंगल में अकेला रहता था। उस समय न कोई कानून था, न कोई सामाजिक नियम, न कोई राजा या और न कोई प्रजा। मनुष्य स्वस्थाचारी था। प्राकृतिक अवस्था केसी थी इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था काफी भयंत्री थी, मनुष्य स्वतन्त्र और सुखी था अन्य का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन बड़ा दुःखपूर्ण था। चाहे प्राकृतिक अवस्था बहुत भयंत्री थी या बहुत

खराब, किसी न किसी कारण से मनुष्य को इसे छोड़ना पड़ा और सामाजिक मस्थाओं तथा सरकार का निर्माण ममभीते द्वारा करना पड़ा। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक हाव्म, लॉक और रूसो हैं। महाभारत के शान्ति पर्व में भी राज्य की उत्पत्ति का यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। इस सिद्धान्त की १८वीं सदी में बहुत अधिक मान्यता थी। किन्तु धर्म-ऐतिहासिक, ग्रन्थ-व्यापारिक, अनियमित एवं मनुद्ध तर्क पर आधारित होने से यह सिद्धान्त स्याई मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। पैतृक तथा मातृक सिद्धान्त के अनुसार राज्य कुटुम्ब का ही विकसित रूप है। पहले-पहल सामाजिक संस्था केवल कुटुम्ब थी। बहुत से परिवार मिलकर बंध बनते हैं, बहुत से वंशों में मिलकर एक जाति बन जाती है और बहुत सी जातियों से मिलकर एक राज्य बन जाता है। हैनरीमेन पैतृक कुटुम्ब को और मेकलेनन, जैन्क्स, मारगन आदि मातृक कुटुम्ब को राज्य का आधार मानते हैं। किन्तु इस सिद्धान्त में भी पूर्ण सत्यता नहीं है। यह साय है कि वंशगत प्रथा रक्त सम्बन्ध ने वनों के सम्बन्धको स्याई किया है परन्तु यह नहीं माना जा सकता कि इन्हीं की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है। कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिलता जिसके आधार पर राज्य को कुटुम्ब का विकसित रूप माना जा सके।

विक्रम सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति का सबसे अच्छा एवं सच्चा सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राज्य का जन्म सहसा नहीं हुआ, बल्कि धीरे-धीरे हुआ है। डा० गार्नर ने कहा है, 'राज्य न तो ईश्वर के हाथों गढ़ा गया, न पारमार्थिक वन प्रयोग से बना, न वह ममभीते द्वारा लोगों से संगठित किया गया और न यह केवल कुटुम्ब का बड़ा हुआ रूप ही है। राज्य न कोई आविष्कार की हुई वस्तु है और न कोई बना-बूटी मनीन। राज्य मनुष्य का ऐतिहासिक विकास है।' मनुष्य की जो सामुदायिक प्रवृत्ति पहले पहल रेवड़ या टोनी के रूप में प्रकट हुई वह धीरे-धीरे विकास करती हुई परिवारों, कुलों एवं जनो के रूप में परिणित हुई। उसी से भागे चलकर राज्य संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। किन्तु मनुष्य की इस सामु-

दार्थिक प्रवृत्ति के विकास में अन्य अनेक तत्वों ने भी महायत्ना पहुँचाई। वे तत्व हैं (१) रक्त सम्बन्ध (सजावात) (२) धर्म (३) शक्ति (४) सुरक्षा की भावना और (५) राजनैतिक चेतना।

(१) सजतता अथवा रक्त सम्बन्ध—मानव इतिहास के प्रारम्भिक समुदायों में यह भावना विद्यमान थी, कि एक समुदाय के अन्तर्गत सब व्यक्ति 'सजान' हैं। इसी भावना के कारण मनु सत्ताक टोत्रियों के सभी रत्नी, पुरुष अपने को बहन भाई समझते थे ये भावना केवल प्रारम्भिक अवस्था में ही विद्यमान न थी, जब कुल एवं जन बने सब भी यह भावना विद्यमान रही। यह सजाता या रक्त सम्बन्ध की भावना मनुष्य को एक दूसरे के समीप लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। रक्त की एकता का विचार सब में विद्यमान था तथा हमने मनुष्यों में एकानुसूति उत्पन्न की।

धर्म—प्राचीन काल में धर्म का विशेष महत्व रहा है। मनुष्य धर्म भोक्तृ थे। वे प्राकृतिक शक्तियाँ, नदी, पर्वत, सूर्य और चन्द्रमा आदि की उपासना तथा भक्ति करते थे। वुड्डम्ब या कबीले का मुखिया धर्म पुरोहित भी होता था। एक कबीले के लोग एक ही पूजा की उपासना करते थे रक्त सम्बन्ध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। धर्म ने मनुष्यों में एकानुसूति उत्पन्न करने के साथ ही साथ अनुशासन उत्पन्न किया।

शक्ति—राज्य के जन्म तथा फैलाव में शक्ति ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। प्राचीन काल में शक्तिशाली कबीलों ने कमजोर कबीलों पर अपना अधिकार जमा लिया और स्वयं राजा बन बैठे। कबीले का सरदार राजा कहलाया और काकी उसकी प्रजा। आज भी राज्य को बनाये रखने तथा राज्य में सुरक्षा और पान्ति रखने के लिए सेना व पुलिस की आवश्यकता रहती है।

सुरक्षा की भावना—पशुप्राप्त के साथ व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रादुर्भाव हुआ तब लोगों में ईर्ष्या और भय बढ़ने लगे। बाहर के आक्रमण सम्पत्ति

को हथियाने के लिए हमला करने लगे घतः क्षान्ति रखने, झगड़े न होने देने तथा बाहर बाजों से अपनी रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाना आवश्यक समझा गया। मुरझा की भावना ने लोगों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया।

राजनैतिक चेतना— यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि राज्य निर्माण में रक्त सम्बन्ध तथा धर्म ने बहुत कार्य किया तथापि राज्य का निर्माण राजनैतिक चेतना के बिना नहीं हो सकता था। जब लोगों ने यह महसूस करना प्रारम्भ कर दिया कि वे किमी हिमक जानवर या बर्बर शक्ति से अपनी रक्षा केवल संगठित होकर ही कर सकते हैं, तो उनमें राजनैतिक संगठन की भावना उत्पन्न हुई। यह राजनैतिक चेतना राज्य के विकास की मुख्य हेतु बनी।

इन प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति के कारण उसने समूह व समुदाय बनाकर रहना प्रारम्भ किया। राजतन्त्र प्रथम रक्त सम्बन्ध और धर्म की एकता ने इन समुदायों को संगठित होने में सहायता प्रदान की। शक्ति और मुरझा की भावना ने उन्हें संगठित होने में योग दिया और देश राज्य की भिन्नता ने इन राज्यों में एकत्व, राजत्व व गणत्व का रूप लिया। पहले पाम राज्य स्थापित हुए, फिर गणनेता या राजा के अधीन पाम राज्य और फिर बड़े राज्यों व साम्राज्यों का विकास हुआ।

सामाजिक विकास में मुख्य तत्व

(Principal Factors in Social Growth)

मनुष्य प्रारम्भ से ही सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मानव जीवन की सम्भवा की सम्भव है। राजनीति दर्शक के पिता भरस्तू ने सैकड़ों वर्ष पूर्व इस सनातन सत्य को प्रकट किया था कि “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा अपने स्वभाव और आवश्यकता की पूर्ति हेतु वह समाज में

रहता है।" मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है जो बिना किसी और मनुष्य के जीवन के साथ के जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य में सामाजिक प्रवृत्ति अन्तर्जात होती है जो उसे अन्य मानवों के साथ रहने को प्रोत्साहन देती है। उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। वह चाहता है कि 'मेरे कुछ मंगी भावी हो, मैं अपनी मण्डलों में रहकर खेचूँ-कूटूँ और जी बहलाऊँ।' अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी उसे समाज में रहना पड़ता है। अपने जन्म, पालन पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास के लिए भी उसे दूसरों की सहायता और सहयोग पर निर्भर करना पड़ता है। इसी सामाजिक भावना से मानव जीवन शनैः शनैः संगठित होने लगा तथा उसके विकास में निम्न तत्त्व सहायक हुए, यथा-रक्त सम्बन्ध, धर्म, जीवन रक्षा, मनुष्य की कल्पना शक्ति, वंश परम्परा भौगोलिक, परिस्थितियाँ, आदि।

रक्त सम्बन्ध—रक्त सम्बन्ध से प्राचीन काल में मनुष्यों में एकता उत्पन्न हुई। जब दो कुटुम्बों में रिश्ते बनने लगे तो वे कुटुम्ब बढ़ने लगे। अतः कुटुम्बों में परिवार, परिवारों में गोत्र और कई गोत्रों के मिलने में जन उत्पन्न हुए। रक्षित की एकता का विचार अब में विद्यमान था। सब स्त्री पुरुष यह समझते थे कि "हमारा भूत पूर्वज एक जोड़ा (दम्पति) था, उसकी सन्तान हुई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार परिवार, गोत्र और जन बने।" यह सजातता अथवा रक्त सम्बन्ध की भावना मनुष्यों को एक दूसरे के समीप लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। इसने मनुष्यों में एकानुभूति उत्पन्न की एवं उन्हें सुदृढ संगठन व समुदायों में संगठित होने के लिए प्रेरित किया। मि० मेक्यावर ने कहा है, "सजातता समाज का निर्माण करती है। (Social kinship creates Society)"

धर्म—प्राचीन युग में धर्म का विशेष महत्व था। मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षेत्र धर्म से आच्छादित था। आदिम अवस्था में मनुष्य अशिक्षित और अज्ञानी था। वह जड़ों में विश्वास करता था। वह प्राकृतिक शक्तियों से

करता था और नदी, पहाड़, अग्नि, सूर्य, बाद और बादल आदि की उपासना करता था। वह अपने पूर्वजा की भी पूजा किया करता था। जिन व्यक्तियों के देवता एक होते थे उनमें एतानुभूति की भावना जामृत हुई। एक ही धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में प्रेम और सहयोग बढ़ा। जिन लोगों का धर्म एक था, जिनके विश्वास, देवी देवता व विधि विधान एक थे, वे अधिक सुगमता से एक संगठन में संगठित होने लगे। संक्षेप में धर्म ने उन्हें सुदृढ़ संगठन व समुदायों में संगठित होने के लिए प्रेरित किया।

जीवन रक्षा—मनुष्य अपनी रक्षा भवेली नहीं कर सकते थे। वर्षा, बाढ़ी, तूफान, जगसी जानवरों तथा लूँखार हिसक शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए लोगों ने मिलकर रहना-उपयुक्त समझा। मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी भवेली नहीं कर सकता था। अतः उसने मूल बनाकर रहना उचित समझा। इस प्रकार जीवन रक्षा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ने सुदृढ़ समुदायों में संगठित होने के लिए बाध्य किया।

वंश परम्परा—प्राणी वा यह गुण है कि वह अपने ही प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करता है। किन्तु मानव में एक विशेषता और यह है कि वह अपने सीले हुए गुणों को अपने वंशजा को देता रहता है, जिनमें वह नहीं पीढ़ी अपने पूर्वजों के गुणों को तो प्राप्त करती ही है साथ ही नये गुण भी सीखती है और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मानव में इन गुणों की वृद्धि होती रहती है तथा ये गुण सामाजिक विकास में निरन्तर सहयोग देते रहते हैं।

मनुष्य की कल्पना शक्ति—मानव की कल्पना शक्ति कृषि यंत्र और अग्नि आदि आविष्कारों ने भी उसके सामाजिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया और मनुष्य स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगा जिससे सामाजिक विकास को बल मिला।

उपरोक्त वर्णित तत्वों के प्रतिरिक्त भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों

भी सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। दो मन एक दूसरे को समझ ले इसका माध्यम भाषा है। भरतृ ने निश्चय है कि "प्रकृति कोई वस्तु व्यर्थ नहीं बनाती और अनुप्य ही केवल ऐसा पशु है जिसको उसके द्वारा बोलने का उपहार प्रदान हुआ है।" भाषा से मानवों का सम्पर्क बढ़ा तथा सुरक्षित सामाजिक संगठन का विकास सम्भव हो सका।

✓ [५] प्रौद्योगिक विकास (Advancement of Technology)

समाज की उन्नति में प्रौद्योगिक विकास का अत्यधिक महत्व है। प्रादि काल से लेकर आज तक की सामाजिक उन्नति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रौद्योगिक विकास का ही परिणाम कही जा सकती है। व्यक्तिगत साम्यवाद की अवस्था में मानव को कठोर श्रम करना पड़ता था। उसने जंगली पशुओं को मारने तथा मछलियों को पकड़ने हेतु अनेक नये उपाय सोचे। पहले पराशर फिर मृत्तिले पराशर, फिर हडिड्या से निर्मित अस्त्र-सस्त्र, धनुष बाण आदि से काम लेना प्रारम्भ किया। मृत्तिलिया पकड़ने के उद्देश्य से नाव का निर्माण किया। पशुपालन युग में नये नये यन्त्रों का आविष्कार किया। लकड़ी काटने के यन्त्र, भोजन खाने के बर्तन, पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े घेरे (बाड़े) बनाये। कृषि अवस्था में मानव ने हल, कावड़ा, कुदासी, कुम्हार का चाक आदि अनेक नये उपकरणों का निर्माण किया। धानुषों के ज्ञान ने सामाजिक जीवन की गति को और भी तीव्र कर दिया। रहल सहल, वेप मूपा, खान पान, मनोरंजन, धूम्र गार प्रमादना, अवन निर्माण, आदि के क्षेत्र में महान् उन्नति हुई।

पुनर्जागृति के युग में आधुनिक विज्ञान की नींव पड़ी औरतभी से चमत्कारिक आविष्कार होने लगे। १८वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का र्थी गणेश हुआ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में हुई तथा फिर यूरोप के अन्य देशों में हुई। सामन्तशाही का स्थान पूँजीवाद ने लिया। बड़े बड़े बन्ध कारखाने स्था-

पित हुए। मान बहुतायत से तैयार किया जाने लगा तथा कच्चे माल की भी कमी प्रतीत हुई। तैयार मान बेचने तथा वन्चा मान प्राप्त करने के लिए यूरोपीय देशों में एशिया व अफ्रीका के देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की होठ बढी तथा ये देश बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। उपनिवेशों के निवासियों का खोपण प्रारम्भ हुआ तथा परतंत्र देशों की अर्थ व्यवस्था का विनाश किया गया। औद्योगिक क्रान्ति के साव-यातायात के साधनों में भी वृद्धि हुई। बड़े २ व्यापारिक जहाज समुद्र की सहरो को चीरते हुए ससार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने लगे। व्यापार में अत्यधिक उन्नति हुई। राष्ट्रीय मंडिया का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों ने ले लिया। राज्य-शक्ति मध्यम वर्ग के हाथों में पहुँच गई तथा प्रजातंत्र शासन की स्थापना हुई। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप एक शोधित मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। मजदूर वर्ग एवं पूँजीपति वर्ग में संघर्ष प्रारम्भ हुआ। मजदूर वर्ग की शक्ति बढ़ने लगी तथा १९१७ में रूस में राज्य शक्ति मजदूरों के हाथों में पहुँच गई। यूरोप एवं ससार के अन्य देशों में आज मजदूर वर्ग काफी शक्तिशाली है तथा राज्य शक्ति अपने हाथ में लेने के प्रयत्न में है। १९वीं सदी के अन्तिम वर्षों और २०वीं सदी में विज्ञान ने बड़ी तेज गति से उन्नति की मया हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन अणु और उद्‌जन बम आदि का आविष्कार हुआ जिन्होंने हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को ही बदल दिया है। आज मानव सारी पृथ्वी का भ्रमण कर सकता है, घर बैठे-बैठे दूर-दूर के लोगों से बातें कर सकता है उनके विषय को पढ़ सकता है, लोगों तक अपने विचार पहुँचा सकता है। देश विदेश की सीमाएँ समाप्त हो गई। आज विश्व के सभी मनुष्य एक ही विश्व समाज के सदस्य हैं। 'बसुधैव कुटुम्बकम्' की उक्ति चरितार्थ हो गई है। संश्लेष में औद्योगिक विकास ने समाज के विकास तथा उन्नति में महत्वपूर्ण योग दिया। आधुनिक युग के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

भाप एन्जिन और रेल—सन् १७६५ ई० में जेम्स वॉट ने सबसे पहले भाप एन्जिन का निर्माण किया जो ब्रिटेन में लोहे और कोयले की सदानों

में मे पानी बाहर फेंकने के काम में आता था। इसी भाष के एन्जिन में धीरे सुधार हुए और सन् १७८५ ई० में यह बपड़े की मिन चलाने के काम में आने लगा। १८१४ ई० में जार्ज स्टीफन ने कोयलो को खानो से कोयला ढोने वाली छोटी गाड़िया खेंचने के लिए एन्जिन तैयार किया। इस एन्जिन में धीरे-धीरे धीरे सुधार किये गये तथा १८२५ ई० में जार्ज स्टीफन की देख रैल में स्टीम-कटन और बालिगटन (इ ग्लैड) के मध्य विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी (माल गाड़ी) बनाई गई। सबसे पहली पैसेन्जर गाड़ी का निर्माण लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य किया गया। इस पैसेन्जर गाड़ी का इन्जिन 'राकेट' ३५ मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था। इस रेलगाड़ी का निर्माण भी स्टीफन ने ही किया। इसके पश्चात् तो इ ग्लैड में रेलों का जाल सा फैल गया। यूरोप में सर्व प्रथम रेलवे बेल्जियम में एक अभ्येज इन्जिनियर द्वारा बनाई गई। यूरोप में १९ वीं सदी के मध्य तक कई रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ।

भाष के जहाज—स्टीम एन्जिन के आविष्कार ने साथ साथ और पतवार में चलने वाले जहाजों का युग समाप्त हुआ और उनकी जगह बोट चलने लगे। १८०७ ई० में सर्व प्रथम जहाज में भाष के एन्जिन का प्रयोग एक अमेरिकन इन्जीनियर फिलटन ने किया। यह स्टीमर शुरू में गहरी नदियों में ही चलने में। १८०९ ई० में पहली बार स्टीमर ने अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया तथा उसको पार किया। धीरे-धीरे इनमें और सुधार किये गये तथा आज इनकी गति बहुत अधिक तेज हो गई है। स्टीम एन्जिन के निर्माण से भात सेजाने और लाने में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ।

कताई और बुनाई की मशीनों का आविष्कार—सन् १७३८ ई० में लंचासागर के निवासी 'जानके' ने नाखने वाली डरकी का आविष्कार किया जिससे बुनने की कला में प्रगति हुई। १७६४ ई० में ब्लेक नगर के निवासी हारपीज ने स्पिनिंग जेनी प्रथम सुत काटने की मशीन का आविष्कार किया जिसमें साधारण धातु की प्रवेष्टा कई धुना सुत काटने की समता थी। १७६९ ई० में रिचार्ड

मार्कराइट ने और सन् १७७५ ई० में क्रोम्पटन ने कताई की अधिक विकसित मशीनों का प्राविष्कार किया। इसी समय डा० कार्टराइट ने एक नये प्रकार के करघे का निर्माण किया जिसका एक पहिया घुमा देने से कपड़ा अपने आप ही बुनना प्रारम्भ हो जाता है। ये मशीनें पहले घोड़ा द्वारा एवं बाद में जल शक्ति द्वारा चलाई गईं। १७६२ ई० में ह्विटन ने बिनोलि भ्रमण करने की मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से एक व्यक्ति एक दिन में एक हजार पौंड कपास साफ कर सकता था। १७७५ ई० में भाप शक्ति से चलने वाली दुनिया की सर्व प्रथम कपड़े की मिल की स्थापना इग्लैंड के नोटिंघम शहर में हुई। फिर तो इग्लैंड में घड़ाघड़ कपड़े की बड़ी बड़ी मीलों खुल गई और मैनचेस्टर नगर कपड़े के व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। कुछ समय पश्चात् ऊनी कपड़ा भी मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। पश्चिमी दुनिया में बल्लें और कच्चे प्रायः समाप्त हुए और उनकी जगह लाखों भादमी मशीनों द्वारा उत्पादित वस्त्र व्यवसाय में लग गये।

खान और धातु कार्य—सन् १८५८ ई० में इग्लैंड के एक इन्ड्रियर ने लोहे को फौलाद बनाने में सफलता प्राप्त की। १८६१ ई० में धातुमो को गलाने के लिए बिजली की बट्टी का प्राविष्कार हुआ। इस प्राविष्कार की वजह से बड़ी २ लोहे की मशीनें, रेलवे इन्जिन तथा स्टोमरा का निर्माण सम्भव हुआ तथा लोहा गलाने और ढालने में काम में सरलकी हुई।

बिजली तार तथा टेलीफोन—१९वीं सदी के अन्तिम वर्षों में फैराडे, ने बिजली सम्बन्धी अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया। सन् १८३१ में उसने डायनमो का प्राविष्कार किया। १८३५ ई० में सबसे पहली तार की लाइन का निर्माण हुआ। १८५१ ई० में फ्रान्स और इग्लैंड के मध्य सर्व प्रथम समुद्र में केबल लगा कर समुद्र पार समाचार भेजने का सफल प्रयास किया गया। १८६७ ई० में टेलीफोन का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। शनैः शनैः सब जगह जहाँ जहाँ रेलवे लाइन बनी टेलीफोन भी साव-साथ लाये जाने लगे। १८७८ ई० में सर्व

प्रथम विजनी की रोशनी का प्रचार हुआ इसी वर्ष एडीसन ने विद्युत् लेम्प का आविष्कार किया। तदुपरान्त विजनी शक्ति का प्रयोग भाप शक्ति के समान मशीनें और रेलगाड़ी इत्यादि के चलाने में होने लगा।

मोटर और हवाई जहाज—१८८० ई० में पेद्रोन का पता चला तथा इनके द्वारा सबको पर मोटरें चलने लगी। १८९७ ई० में प्रो० लोगे ने सर्वप्रथम वायुयान का निर्माण किया। १९०३ में राइट बन्धुओं ने सर्वप्रथम हवाई जहाज में उड़ान ली। १९०६ में एक ऐसे हवाई जहाज का निर्माण हुआ जिसमें कुछ व्यक्ति बैठ सकते थे। प्रथम महाबुद्ध में गोलाबारी बरने के लिए जर्मन वैज्ञानिक जेपलिन ने 'जेपलिन' नामक बड़े हवाई जहाज का निर्माण किया। १९४० में वायु यात्रा साधारण सी वस्तु हो गई। राइट बन्धुओं की उड़ान की घान ३० मील प्रति घंटा थी। १९४० में हवाई जहाज की गति ४७० मील प्रति घंटा तक हो गई।

सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन—अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडीसन ने १८७६ ई० में ध्वनि रेकार्ड करने के लिए ग्रामोफोन का तथा १८६३ ई० में चल चित्र फिल्म का आविष्कार किया। १८९५ ई० फ्रांसीसी वैज्ञानिक लूमेर ने फिल्म प्रोजेक्टर का आविष्कार किया। इस प्रकार धन-धन चल चित्रों का आविष्कार हुआ। सन् १९०४ ई० में इटली के विज्ञानवेत्ता मार्कोनी ने वायरलेस और रेडियो का तथा १९२६ ई० में इंग्लैंड के वैज्ञानिक बेमर्ड न टेलीविजन का आविष्कार किया। आज के वैज्ञानिक युग में आविष्कारों की प्रगति काफ़ी तीव्र हो गई है।

भरनाबली

सृष्टि की उत्पत्ति पर संक्षिप्त नोट लिखिये।

करीब ५० करोड़ वर्ष पूर्व, पहले जीव झुलाया फिर रेंगने लगा, फिर स्थान पर छाया, में बने, पैर छाये, स्तनधारी बना फिर मानव समाज चन्दरी की जीव प्रणाली चली और अन्त में आज स

- ५० हजार वर्ष पूर्व सृष्टि की एक महत्वपूर्ण अवस्था में इस धरा-
धाम पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ विवेचना कीजिए ।
३. पूर्व और उत्तर पाषाण युगों पर संक्षिप्त नोट लिखिए ।
४. मुद्रम्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ ? विवाह प्रथा इसमें कहा तक सहा-
यक सिद्ध हुई ?
५. राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों का परिचय दीजिए ।
६. 'राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है' सिद्ध कीजिए ।
७. सामाजिक जीवन के संगठन में सहायक तत्वों की विवेचना
कीजिए ।
८. प्राधुनिक युग में किए गये वैज्ञानिक आविष्कारों का परिचय
दीजिए ।
९. "प्रत्येक व्यक्ति समाज का निर्माता है और समाज की उपज भी"
इस कथन की व्याख्या कीजिए । रा. वि. १९५६ ।

२ मानव की संगठित सभ्यताएँ

“दुःख एवं विपत्तियों के समुद्र को पार करता हुआ भारभूल-भ्रान्तियों के बीच में होकर मनुष्य ने धैर्य और साहस के साथ अपने यात्रा-मय का प्रति-क्रमण किया है। मानव जाति की सभ्यता के इतिहास में हम मनुष्य की पीछे की ओर लौटते हुए नहीं पाते हैं। आदिम युग में जो जड़-पाषाण प्रारम्भ हुई थी, वह अब तक अविनाश रूप से चल रही है।”

—जगन्नाथप्रसाद मिश्र

[१] संस्कृति और सभ्यता का विकास

प्रकृति द्वारा प्रदत्त पशुओं, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो प्रसाधारण उन्नति की है, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। मनुष्य की यह भौतिक उन्नति सन्ने-सन्ने हुई है। प्रारम्भ में मानव अन्य पशुओं के समान वन में रहता था। उस समय न वह वस्त्र पहनता था और न ही अपने निवास के लिए मकानों का निर्माण करता था। पेट भरने के लिए भोजन व अन्य भोज्य पदार्थों का उत्पादन भी वह स्वयं नहीं करता था। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले वृन्द मूल फल आदि को एकत्र कर व पशुओं का शिकार करके ही वह अपनी खुशहाली को चान्त करता था। धीरे-धीरे इस दशा में परिवर्तन आना शुरू हुआ और उसने सामाजिक जीवन प्रारम्भ किया। उसके बाद उसकी प्रगति की तीन अवस्थाएँ रही हैं। (१) जंगली अवस्था-एक अवस्था में मनुष्य के सामने मुख्य कार्य यह था कि वह अपने जीवन निर्वाह

को वस्तुएं प्राप्त कर सके, इसमें जो भौगोलिक या प्राकृतिक बाधाएं हो उन्हें दूर कर सकें। इस अवस्था का पहला सोपान उस समय समाप्त हुआ, जब मनुष्य ने अग्नि का प्राविष्कार किया और उसका उपयोग करना सीखा। अब मनुष्य कन्द-मूल पत्र के अतिरिक्त भास को भून कर खाने लगा। पहले मनुष्य पत्थर के जैसे जैसे हथियार काम में लेता था, धीरे-धीरे वह पत्थर की धार और नोक तेज करके उसकी छुरी और बर्छी बनाने लगा। इनसे दूर का निशाना नहीं लगता था अतः जंगली अवस्था का दूसरा सोपान समाप्त होने तक उसने धनुष बाण का प्राविष्कार कर लिया। बाद में उसने मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें आग में पकाने की बात मालूम की। इस प्रकार जंगली अवस्था के तीसरे सोपान में मनुष्य अपनी खाने की वस्तुओं को भूनने के बजाय मिट्टी के बर्तन में पकाने लगा। (२) असम्य अवस्था—इस अवस्था में मानव की विजय का क्षेत्र पशु, पक्षी, वनस्पति और खान से निकलने वाली वस्तुओं तक पहुँच गया इस अवस्था का पहला भाग पशुपालन के साथ समाप्त हुआ। अब पशुओं की सहायता से मनुष्य खेती करने लगा उसकी शुष्ककट वृत्ति कम हुई तथा वह घर बनाकर एक स्थान पर रहने लगा। सोहे के अनेक मौजार, हथियार, सवारियाँ और घरों के सामान बनाने लगे, यह असम्य अवस्था का द्वितीय सोपान था। बर्बर अवस्था के तीसरे सोपान में व्यापार बढ़ने के साथ पत्र व्यवहार की भी आवश्यकता हुई। अपने विचार दूर रहने वालों के प्रकट करने के लिए लेखन शैली का प्राविष्कार हुआ। पहले विित्र लिपि का उपयोग हुआ। अक्षर या वर्ण लिपि असम्य अवस्था के अन्त और सम्य अवस्था के प्रारम्भ में प्रचलित हुई। (३) सम्य अवस्था—बर्बर अवस्था के पश्चात् मनुष्य ने सम्य अवस्था में प्रवेश किया। अब मानव की विजय का क्षेत्र अधिक सूक्ष्म और भावनात्मक हो गया। वह स्थूल पदार्थों के अतिरिक्त प्रकृति की शक्तियों का भी अध्ययन और प्रयोग करने लगा। इस अवस्था के प्रथम सोपान का अन्त होने तक उसने बारूद का प्राविष्कार किया। दूसरे सोपान में आप एन्जिनो का प्रयोग किया। तीसरा सोपान अभी चल ही रहा है जिसमें गैस, पिजली और

प्रमाणशक्ति में चबने चाने तित्त नये यथा का निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा समय और दूरी का मिटाने का प्रयत्न हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव पर्यटन के माटे भोजन का प्रयोग करना प्रारम्भ कर भव इस स्थिति में पहुँच गया है कि वह धानुष्मा का, विद्युत और परमाणु शक्ति आदि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने लगा है। प्रगति का यह चरण एका नहीं है बल्कि निरन्तर उन्नति कर रहा है।

मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग कर विचार और क्रम के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी का सस्कृति कहते हैं। सम्यता के समान सस्कृति का प्रसार भी होने लगता है। इस बात का ता पता नहीं चलता कि सस्कृति का आविर्भाव किस समय हुआ किन्तु यह सत्य है कि जब म मानव ने सामाजिक एवं व्यवस्थित जीवन प्रारम्भ किया उसी समय में सस्कृति का भी विकास प्रारम्भ हुआ। जहाँ मनुष्य भौतिक सुख के साधन जुगल में तत्पर हुआ, वहाँ साथ ही वह धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी तत्त्व ज्ञान के चिन्तन के लिए भी प्रयत्नशील हुआ प्रकृति के विविध काया-मोयी और शूकान, शूकम्, दावानल को देखकर उसने साधा, कि वायु अग्नि, जल आदि ऐसी देवी शक्तियाँ हैं जिन्हें सन्तुष्ट व मृष्ट रखे बिना वह कभी अपने हित का सम्पादन नहीं कर सकता। अतएव उसने वायु, अग्नि, जल आदि को देवता मान कर उनका पूजन प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार धर्म का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य विवशनीय प्राणी है अतएव वह विचार करने लगा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? क्या ऐसा भी समय आयेगा जब यह सृष्टि नहीं रहेगा? क्या यह जोड़ित जात प्राणी धरौरे से भिन्न है, तो इसका क्या स्वरूप है? इस प्रकार के विचारा द्वारा 'दर्शन' शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है। अतः उसके लिए यह प्रश्न अत्यन्त महत्व का था, कि वह समूह में रहने हुए अन्य व्यक्तियों के साथ क्या सम्बन्ध रखे, उसने अपने विवेक द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया और अपने अपने उन राजनैतिक व सामाजिक संस्थाओं का विकास किया, जिन पर उनका हित अनेक व क्षा पर निर्भर है।

परिवार, जन, कुल, राज्य आदि जित विविध 'संस्थाओं' का 'मनुष्य' ने विकास किया, वे सब उसके सामूहिक और सामाजिक जीवन को प्रवृत्त करती हैं। अपने सामूहिक जीवन पर बुद्धिपूर्वक विचार करके ही मनुष्य अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, आचार-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, आदि सामाजिक विज्ञानों का विकास करने में समर्थ हुआ। इसके साथ ही साथ मनुष्य ने अपने जीवन का अधिक सरल और सौन्दर्यमय बनाने का प्रयत्न किया तथा संगीत-कला, चित्र-कला, वास्तु-कला और सुन्दर साहित्य का निर्माण किया। संक्षेप में मनुष्य ने भर्म का विकास कर, साहित्य, संगीत और कला का सुगम कर, सामूहिक जीवन को हितकर एवं सुखी बनाने के लिए संस्थाओं व प्रथाओं का विकास कर, संस्कृति के विकास में योग दिया। सम्पत्ता की भाँति संस्कृति के विकास की भी तीन अवस्थाएँ रही हैं—जंगली अवस्था, अर्धसभ्य अवस्था और सभ्य अवस्था तथा इसके विकास का क्रम भी सम्पत्ता के विकास के क्रम के अनुरूप ही रहा है। डा० मोरगन ने भी संस्कृति के विकास की तीन अवस्थाओं को स्वीकार किया है।

[२] प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यताएँ

नदा-घाटी सभ्यता—मानव की दो परम आवश्यकताएँ भोजन एवं जन है और ये दोनों चीजें नदियों की घाटियों में प्राप्तानी से मिल जाती हैं। इसलिए विश्व के सभी भागों में सभ्यता का सबसे पहले विकास नदियों की घाटियों में ही हुआ जैसे चीन में यांगत्वे कियाग और ह्वापहो की घाटी में, भारत में सिन्ध की घाटी में, मेसोपोटामिया में दक्कन और फरास की घाटियाँ और मिस्र में नील की घाटी में। इन घाटियों की विकासशील सभ्यता ही 'मनुष्य जाति की प्राचीनतम सभ्यताएँ' हैं।

मेसोपोटामिया की सभ्यता

(सुमेरियन, बेबीलोन. असोरियन सभ्यता)

मेसोपोटामिया का प्रदेश घोर प्राचीन सभ्यताएं—मैसोपोटामिया का प्राचीन प्रदेश उत्तर पश्चिम में आती हुई दो नदियाँ यूफ्रेटीज (इजत) और टाइग्रस (फारत) के बीच में स्थित है, ये दोनों नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती हुई फारास की खाड़ी में गिरती हैं। पानी की प्रचुरता और भूमि उपजाऊ होने के कारण प्राचीन काल से अनेक जातियाँ इस प्रदेश में आकर बसीं। अतः इस प्रदेश में सभ्यताओं का विकास और पतन होता रहा, प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि इन प्राचीन सभ्यताओं में सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया की सभ्यताएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

मेसोपोटामिया के दक्षिण में सुमेर नाम का एक राज्य था। इसके उत्तर में अक्काद प्रदेश था। जिसकी राजधानी बेबीलोन थी। उससे भी उत्तर में असीरिया का देश था। सुमेर अक्काद और असीरिया के साम्मिलित प्रदेश को मेसोपोटामिया कहते हैं। काल क्रम के अनुसार क्रमशः तीनों प्रदेशों में, सबसे पूर्व सुमेरिया उसके बाद बेबीलोन और फिर असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ। यद्यपि ये प्राचीन सभ्यताएँ आज सर्वथा लुप्त हो गई हैं किन्तु इनका ज्ञान हमें उस समय के शिक्षा लेख संग्रह, शिक्षा-ग्रन्थ, निर्देश-ग्रन्थ, मूर्तियों, मुद्राओं द्वारा होता है। इनके अतिरिक्त खुदाइयों से प्राचीन नगर, मस्जिदें, कुये, मन्दिर, महल, मिट्टी के बर्तन, सिक्कों, धातुवस्तु आदि प्राप्त हुए हैं जो उस काल की सभ्यता का चित्र हमारे सामने पेश करते हैं।

सुमेर सभ्यता के निर्माता सुमेरिया—आधुनिक अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग ६००० वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में एक प्राचीनतम सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ जिसे सुमेर सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ये द्रविड नस्ल के थे तो दूसरे उन्हें आर्य नस्ल के मानते हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि ईसा से छः सात हजार वर्ष पूर्व सिन्धु से ही कुछ लोगों ने मेसोपोटामिया में आकर सुमेर सभ्यता की नींव डाली। कतिपय विद्वानों का मानना है कि सुमेर लोग

भूमध्य सागरीय नस्ल के वे जो स्पेन से लेकर पूर्व में प्रशान्त महासागर तक फैले हुए थे। कुछ लोग इन्हे धरब के रेगिस्तान के भादि निवासी बताते हैं। सुमेर सभ्यता के निर्माता लोग भूरे ॥ गहरे वादामी रंग के थे। उनकी मुस्ता-कृति अण्डाकार, आखें धंसी हुई तथा होठ मोटे होते थे। कद छोटा, नाक उंची और नुकीली, माथा दबा हुआ और सिर मुड़े हुए होते थे। इनमें कुछ तो दाढ़ी रखते और कुछ मुंडा देते थे।

राजनीतिक इतिहास—सुमेरिया का प्राचीन इतिहास दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम जब वहाँ स्वतन्त्र नगर राज्य थे जिनमें पुरोहित राज करते थे। द्वितीय, जबकि स्वतन्त्र नगरों का दमन होकर वहाँ बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवता होता था और उस देवता का एक मन्दिर होता था। उस मन्दिर का पुरोहित ही नगर का शासक होता था, किन्तु वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी न था। पुरोहित केवल महापुरुष समझा जाता था। उसे धार्मिक तथा सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार न था। पुरोहित कृषि की उन्नति तथा उद्योग धर्मों का निरीक्षण करता, फसल बीने तथा काटने का समय निर्दिष्ट करता था। किन्तु यह व्यवस्था अधिक काल तक निश्चित न रह सकी। धीरे-२ सुमेर में संगठित समाज का अभ्युदय हुआ। नगर राज्य एक दूसरे के पारस्परिक सम्पर्क में आने लगे, व्यापार बढ़ने लगा त्यो-त्यो भिन्न-भिन्न नगर राज्यों में आपसी युद्ध होने लगे। ऐसी अवस्था में एक केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता होने लगी, जो युद्धों का संचालन कर सके और शासन कार्य भी चला सके। इस प्रकार धनैः धनैः पुरोहित पुजारी वर्ग से प्रथम ही शासन वर्ग का उत्थान हुआ। उसके नीचे प्रभावशाली कर्मचारियों का वर्ग उत्पन्न हुआ। भव मन्दिरों की अपेक्षा राजाओं के दरबार अधिक महत्वशाली हो गये और केवल उनके बनाये हुए नियमों का ही परिचालन होने लगा।

सुमेर के नगर राज्य सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे। अमेरिकन पुरातत्ववेत्ताओं ने उस काल के कई प्रसिद्ध नगर

स्रोत निवाने हैं, जिनमें उर, सागश, उम्म, निपुर विश, और बेबीलोन प्रसिद्ध हैं। ये नगर राज्य परस्पर सटते रहते थे। जिस के तिमरे राजवंश के समय की ऐतिहासिक गामशी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गयी है जो उस समय की राज नैतिक व्यवस्था का निष्पत्ति करने में काफी सहायक सिद्ध हुई है। इस वंश का चौथा राजा अपने शासकीय संसार का अधिपति मानता था। सागश नामा नगर राज्य ने काफी प्रसिद्धि अर्जित की। इस नगर राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा उरवगिन ने अनेक मन्दिर, इमारतें तथा नहरें बनवाईं। उसने अपनी प्रजा को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी थी। सागश का पतन उम्म नगर के शासकगण से हुआ था। लगभग २७७२ ई० पू० से २७१७ ई० पूर्व तक मेसोटैमिया क्षेत्र के सारगन ने सागश पर अधिकार कर लिया। उसने ५७ नगरों को जीत कर अपनी राज्य भूमध्य सागर तक बढ़ा लिया और वह अपने को संसार का सम्राट् कहने लगा। कहा जाता है कि संसार का सबसे प्रथम सबसे बड़ा साम्राज्य यही था और सारगन संसार का पहला सम्राट् था। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी उत्तर की ओर से आने वाली अर्ध सभ्य जाति सुसियम लोग कौन-रोव सबे और सागश नगर का पतन हो गया। सागश के पश्चात् उरनामर नगर राज्य का विकास हुआ, इसके राजा 'उरगुल्लर' ने पश्चिम-एशिया को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उसने सारे सुमेरिया के लिए कानून बनाये, जिनको आगे चलकर बेबीलोन के मेसोटिक सम्राट् हम्मुरबी ने भी अपनाया। इस राज्य का अन्तिम राजा इवीसिन था जिसके समय में साम्राज्य क्षिप्तमिश्र हुआ गया। इस साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ सुमेरियन स्वतन्त्रता और सभ्यता का भी अन्त हो गया।

शासन पद्धति—प्रत्येक नगर राज्य का एक शासक होता था जो 'पटोसी' कहलाता था। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था और प्रत्येक वर्ष उसका राज्याधिकार पुनः स्वीकृत होता था। राजा न्याय प्रपवा कानून का स्रोत नहीं माना जाता था, बल्कि उसके पालन करने वाला सेवक होता था। राजा का मुख्य कर्तव्य था कि साधारण जनता को धनी तथा

वनवानों के अनुचित हरतसेप में बचावे, प्रजा से कर वसूल करे व्यापार के लेन देन की स्वीकृति प्रदान करे तथा बाह्य आक्रमणों से नगर की रक्षा करे।

कानांतर में विद्वान् साम्राज्य में वनने पर शासन की सुविधा के लिए सुमेर की कई प्रांता में विभाजित कर दिया था। प्रत्येक प्रांत पर राज प्रसाद के पुत्र को शासन करने के लिए नियुक्त किया जाता था।

कानून गरीब और विधवाओं का संरक्षण करता था। धनिक लोग निर्धन और अनाथ बालक या किसी विधवा पर अत्याचार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुमेरिया में शासन प्रबंध में व्यक्ति के अधिकारों की सम्यक् रक्षा होती थी। न्याय मंदिरों में होता था। यौन तथा व्यापार सम्बन्धी समस्याओं का विशेष महत्व होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था।

नगर राज्यों की प्रायः आन्तरिक और बाह्य शत्रुता से युद्ध करना पड़ता था। व्यापारिक एवं जल मार्गों के प्रश्न को लेकर घमासान युद्ध होते थे अतः इन राज्यों की संगठित सेना की आवश्यकता रहती थी। नगर रक्षा का भार राजाओं पर होता था जो युद्ध के समय सेना का संगठन करता तथा युद्ध भूमि में सेना का संचालन भी करता था। उनके सैनिक तल्वार के क्षीर्णत्राण पहिन्ते थे। उनके मुख्य हथियार भाला, धनुष बाण, तलवार आदि होते थे। वे लोग व्यूह बना कर युद्ध करते थे। पराजित लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। कभी कभी बाह्य जातियों के आक्रमण का सामना करने के लिए सुमेर नगर राज्य संयुक्त हो जाते थे। परन्तु अधिकांशतः आपसी द्वन्द्व में ही लगे रहते थे।

सामाजिक संगठन—सुमेरियन समाज के तीन मुख्य वर्ग थे (१) उच्च वर्ग में राजवंश के सदस्य उच्च राजकीय कर्मचारी, पुरोहित आदि थे (२) मध्य वर्ग में व्यापारी तथा भूमिपति लोगों की गणना होती थी (३) निम्न वर्ग में दासों का गिनती थी जिन पर सारे समाज के उत्पादन का बोझ था। अथ सम्यताओं के समान सुमेर समाज में भी दासों की स्थिति शोचनीय थी इनके

प्रतिरिक्त समाज में मेनिक, दिङ्गा और कारीगर थे। दामो और स्वतन्त्र लोगों में बहुत कम अन्तर था। किन्तु गरीबों एक धनिकों का भेद अत्यन्त स्पष्ट था। समाज में पुरोहित का पर्याप्त सम्मान था, वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान के खजाने समझे जाते थे। पुरोहित जनता को शिक्षा भी देते थे। मन्दिरों में स्थित शिक्षालयों का प्रबन्ध भी पुरोहित ही करते थे।

स्त्रियों की दशा—मुमेरिया के समाज में नारी का स्थान उच्च था उन्हें धन और सम्पत्ति पर निजी अधिकार प्राप्त था। पहले उन्हें तबाक का भी अधिकार प्राप्त था, किन्तु समयता की विछनी दानादिधियों में उनमें यह अधिकार छीन लिया गया। स्त्रियाँ पारिवर्क दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर न थीं। अपितु उदार पूर्ति के लिए वे स्वतन्त्र व्यवसाय भी करती थीं। व्यापक मनुष्य एवं ही पत्नी रहते थे, किन्तु स्त्री के अरिज पर सन्देह होने पर दूसरा विवाह भी कर सकते थे। पत्नी अपने पिता से पाये दहेज पर अधिकार रखती थी। बच्चों पर पति पत्नी दोनों का समान अधिकार था। बर्बाद हो जाने के लिए पुरुष को अपने बच्चों एक स्त्री को बेच देने का अधिकार प्राप्त था। मन्दिरों में भी स्त्रियाँ रखी जाती थी। देवताओं के निमित्त बन्धा दान करना महो भाग्य माना जाता था।

रहन सहन—मुमेरियन निवासियों का रहन सहन अत्यन्त साधारण था। वे लोग ऊन तथा रुई के कपड़े पहिनते थे। लोग गेहूँ, जौ, मक्का आदि का प्रयोग करते थे अनाज हाथ से पीसा जाता था। भोर ईंट के बूल्हे पर रोटी पकाई जाती थी। खजूर तथा पन्ना भोजन के अंग थे। यहाँ के निवासियों को साठ पदार्थों की बिल्कुल कमी न थी।

आर्थिक दशा—मुमेरियन निवासियों का मुख्य धन्धा खेती तथा पशु पालन था। अत्यन्त उर्वरा भूमि होने के कारण तथा पानी की प्रचुरता ने यहाँ के निवासियों का ध्यान कृषि कार्य की ओर ही आकृष्ट किया। सिंचाई का प्रबन्ध उन्नत दशा में था। वे ज़िन्दगी पर बाध बनाकर नहरों का निर्माण करते थे। गेहूँ, जौ, दाल तथा सब्जी यहाँ की मुख्य पैदावार थी। बैलों से

खेती की जाती थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि गेहूँ की खेती सर्वप्रथम इसी प्रदेश में हुई। ये लोग गाय, भेड़, बकरी सुअर, गधा आदि पशुओं की पालते थे। घोड़ों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। पुबारी लोग घने एवं फसल काटने का शुभ मुहूर्त बतलाते थे। व्यापार के क्षेत्र में सुमेर निवासियों ने अत्यन्त उन्नति की। वस्तुओं की बदला बदली से व्यापार होता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। धनिक वर्ग सोने चांदी के टुकड़ों का प्रयोग करते थे। सुमेर में सोना चांदी, पत्थर, आदि नहीं निकलता था, अतएव बाहर से आयात किया जाता था। सुमेरियन अपनी जरूरतों की वस्तुओं का आयात करते थे उनके बदले में औद्योगिक वस्तुएँ एवं सूती कपड़े चमड़े का सामान तथा भोजन की सामग्री देश के बाहर भेजते थे। व्यापार संबंधी दृष्टि उनको विदित था बहुत से धनिक व्याज पर ऋण देने का व्यवसाय करते थे जिसकी दर २६% से ३५% प्रतिशत होती थी। सुमेर निवासी स्थल एवं जल मार्ग द्वारा मित्र, चीन एवं भारत जैसे सुदूर देशों से भी व्यापार करते थे। आयातमग के साधनों का पचपि अधिक विकास नहीं हुआ था, परन्तु सुविधा हेतु सड़कें एवं मार्ग बने हुए थे। ये लोग पहिलेदार गादियाँ एवं रथों से परिचित थे तथा इनके आविष्कार का श्रेय इनको है। व्यापार के अतिरिक्त ये अन्य कई प्रकार के व्यवसाय एवं उद्योग धर्मों से भी परिचित थे। बुलाहे, बर्डी, रंगरेज, स्वर्ण कार, कुम्हार आदि छोटे घरेलू धर्म्य करते थे। परन्तु ये लोग दक्ष कारीगर नहीं थे। लकड़ी, हाथीदात एवं मिट्टी का कार्य अधिकता से होता था। मिट्टी पर सुन्दर चित्रकारी का कार्य किया जाता था। ये लोहे को छोड़कर अन्य धातुओं का प्रयोग जानते थे। धातुओं का प्रयोग हथियार एवं औजार बनाने में किया जाता था। अधिकतर औजार लौ के ही होते थे। सूई एवं दूसरी पैनी व नुकीली वस्तुएँ हड्डीयों से बनती थी। कपड़े बुनाई का कार्य बड़े पैमाने पर होता था, एवं इसकी देख रेख के लिए राजा के बड़े कर्मचारी नियुक्त थे। खुदाई से हजारों की संख्या में मिट्टी तथा धातुओं की बनी मुद्रायें प्राप्त हुई हैं जिन पर बने वर्णालिख सुमेरियन जन जीवन एवं इतिहास पर प्रकाश डालते हैं।

लेखन कला—लगभग ४००० ई० पू० भी सुमेरियन को लेखन कला का ज्ञान था। इनको लेखन कला का आविष्कार करने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ की लेखन कला चित्र लिपि के रूप में थी। वे लोग मिट्टी की ईंटों पर चित्र कुदेते थे और फिर उनको घूप में सुखा देते थे जिसमें कि वे सुरक्षित रहे। प्रागे आकर चित्रों में अक्षरों का बोध भी दिया जाने लगा। इस प्रकार अक्षरों का विकास होने लगा। इनकी लिपी 'पञ्चब्र' लिपी कहलाती थी। लेखन मौखी चिन्हों के रूप में थी एक सामान्य चिन्ह किसी घटना विशेष के लिए नियुक्त था। इस प्रकार के कुल ३३० संकेत थे।

स्थापत्य कला—इस कला में सुमेरियन निवासी पिछड़े हुए थे। पाप्यों के भग्नावशेषों में मकान ईंटों के बनते थे। ईंटें पकाने की कला से वे लोग अनभिज्ञ थे तथा उनको घूप में सुखाते थे। मकान अधिक टिकाऊ नहीं थे। मकानों के दरवाजे लकड़ी के बनाये जाते थे जिनकी खुल्हे परपर की होती थी। उन्हें मन्दिर बनाने का भी शौक था। मुख्य मन्दिर के चारों ओर छोटी छोटी ईमारतें एवं भांगन बने हुए होते थे। महाराज, सम्मों एवं पुण्ड्रज का प्रयोग सबसे पहले सुमेरिया में ही हुआ। नाते एवं नहरें बनाने का ढंग भी पहले यहाँ इन्होंने ही अपनाया। तथा एवं हथियारों पर सुन्दर नक्काशी का कार्य होता था। शिल्पी लोग उच्च वर्ग लोगों के भवन बनाने में व्यस्त रहते थे जिन पर सजावट का कार्य बड़ा बलापूर्ण होता था। सुमेर निवासी मूर्ति कला में अधिक उन्नति कर सके थे। मूर्तियाँ मोटी एवं भड़ी होती थी जिनमें सौन्दर्य और कलात्मकता का सर्वथा अभाव था। मन्दिरों में देवताओं, धीरो और पशुओं की मूर्तियाँ रखी होती थी।

ज्ञान विज्ञान—सुमेरियन निवासियों ने वस्तुओं के वजन को तोलने के लिए माइना (Mina) नामक माप को आविष्कार किया। माइना को ६० भागों में बाँटा गया। कुम्हार के पाक का आविष्कार सम्भवतः यही हुआ। ये लोग पहिले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से भाषा विज्ञान, पशित तथा

प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया तथा उसका मेला रखा। उन्होंने अनेक नक्षत्रों एवं उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है उसका भी पता लगाया। सोने चांदी से वस्तुओं का मूल्य निर्दिष्ट करने का आविष्कार भी यहीं हुआ। खेलन कला की रचना के पदवाङ्ग सुमेर निवासियों ने व्यापार सम्बन्धी लिखा पढ़ी की विधि चलाई। पुस्तकाक्षर तथा पाठशास्त्रों की स्थापना की। गद्य पद्य रचना भी प्रारम्भ हुई। 'सोम्यर्धवर्षक' अनेक उपादान भी सुमेर में प्रचलित थे। मन्दिर एवं महलों का निर्माण प्रारम्भ करने का ध्येय भी सुमेर निवासियों को है। वर्ष को सौर गणना अनुसार १२ महिनों में विभाजित किया तथा एक महीने में ३० दिन रखे। वर्ष के अन्तिम ५ दिन पौर्णमासी हर छठे वर्ष में एक मास जोड़ कर पूरा कर देते थे। वर्षों का नामकरण किसी प्रमुख घटना अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया जाता था। जादू टोने में विश्वास होने से ये लोग औषधि विज्ञान में अधिक प्रगति (उन्नति) न कर सके खगोल और ज्योतिष विद्या की भी काफी उन्नति हुई।

धर्म—सुमेरिया वासी प्रकृतिके जारी थे। सहलों देवी देवताओं की प्रकृति का प्रतिनिधि माना जाता था प्रत्येक जिगुरात में विविध शक्ति सूरत वाले देवी देवताओं की उपासना होती थी कृषि की उपज से सम्बन्ध रखने वाले देवताओं का समाज में अधिक आदर था, जैसे पृथ्वी, वायु, सूर्य। कनिष्ठ देवता वायु होता था। निपुर में इसका सबसे बड़ा 'जिगुरात' था। सुमेरियन वासियों का विश्वास था कि देवताओं की कृपा से अच्छी फसल होती है एवं उनके प्रकोप से कष्ट होता है। जिगुरात ही इस काल के ज्ञान, साहित्य, कलाकौशल एवं शिक्षा के आधार अथवा केन्द्र होते थे। पुजारियों का समाज में बहुत आदर था जो शत्रुओं द्वारा अविविध जीवन के विषय में जानने का दावा रखते थे। मन्दिरों में देवदासियों को रखने की प्रथा थी। देवताओं की प्रसन्न करने हेतु बलि भी दी जाती थी। यदा कदा नर बलि भी होती थी। स्वर्ग नरक के बारे में ये अनभिज्ञ थे। मुर्दों की जमीन में गाड़ते थे, सब के साथ उसकी

प्रिय वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। उनकी ऐसी धारणा थी कि इससे मृत व्यक्ति प्रसन्न होगा। वे इस बात में भी विश्वास करते थे कि मृतक व्यक्ति की प्रार्थना अगर तन्तुष्ट नहीं हुई तो घर के चारों ओर भी घंवर लगा सकती है।

मानव सभ्यता की अनेक बातों में अग्रणी होते हुए भी सुमेर वालों ने एक सत्तावाद, दासता, सैनिक प्रथाचार और पुरोहित सत्ता की नींव ही नहीं बल्कि उनको अखण्ड सुरक्षित बना दिया था। यद्यपि उनकी सभ्यता के इतिहास का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हो रहा है तभी यह निश्चित है कि इस सभ्यता का दोस्तीरा तीन चार हजार वर्षों तक कायम रहा।

बेबीलोन

बेबीलोन सभ्यता के संस्थापक—बेबीलोन सभ्यता के निर्माता सुमेरिया के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में रहने वाले सेमिटिक जाति के लोग थे। इनका मूल निवास स्थान अरब माना जाता है। सेमिटिक लोग एक जाति के न होकर अनेक जाति के थे। जिनमें बायाँ के समान अन्य जाति का मिश्रण या लगभग २८०० वर्ष ई० पूर्व से ही सेमिटिक लोगों का सुमेरियन निवासियों से संघर्ष होता आ रहा था तथा शनः शनः यह जाति (सेमिटिक) सुमेरियन का अनुकरण कर वहाँ बसने लगी थी। लगभग २५०० वर्षों में सुमेरियन तथा अक्कादी लोगों में ऐसा भेल हो गया कि वे मिलकर बेबीलोन राज्य और सभ्यता के संस्थापक बन गये। किन्तु इस मिश्रित सभ्यता का पूर्ण विकास भी न होने पाया था कि अक्कादियों का पतन प्रारम्भ हो गया। राजनैतिक शक्ति सेमिटिकों की एक अन्य उपजाति 'एमोराइट' के हाथ में चली गई। यह उपजाति सीरिया के ओर से आई और बेबीलोन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इस प्रकार २२०० वर्ष पूर्व अक्काद सुमेरिया राज्य का अंत हो गया और एक नये राजवंश की नींव पड़ी। इसी नवीन राजवंश के प्रतापी भूप 'सुसुमन्नू' ने

बेबीलोन नगर को अपनी राजधानी बनाया, अतएव यह साम्राज्य बेबीलोन साम्राज्य कहलाया। इस वंश का प्रसिद्ध नरेश 'हुमरबी' था जिसका शासन काल लगभग २१०० वर्ष ई० पूर्व माना जाता है। एमोराइट भक्तादियों की भांति पिछड़े हुए न थे। इन्होंने सुमेर और सेमिटिक संस्कृतियों और सभ्यता का मिश्रण कर एक नई सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया।

राजनैतिक व्यवस्था राजा स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होता था। जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। असली शासक परमेश्वर को माना जाता था। पुरोहित एवं महाजनो का उस पर दबाव रहता था। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजापालन तथा धर्म, न्याय करना, विद्या और कलाकौशल की प्रगति करना था। राजा स्वयं अपना पदाधिकारी चुनता था। सारी भूमि राजा की होती थी एवं वह जिसको चाहता भूमि दे सकता था। राजकीय कार्य में पुरोहित, जमींदार, पत्रिक लोग राजा की सहायता करते थे। साम्राज्य अनेक धर्म-स्वतन्त्र छोटे राज्यों या प्रान्तों में विभाजित था जिनका शासन स्थानीय परम्परा के अनुसार होता था। इस संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य का वास्तविक सत्पापक हुमरबी था। उसने दक्षिण तथा उत्तरी बेबीलोन में बसे स्वतन्त्र राज्यों को जीता और एकता के सूत्र में बांध कर एक केन्द्रीय शासन व्यवस्था को प्रारम्भ किया। बेबीलोन नगर की छुदाई से हुमरबी के ५५ पत्रों का संग्रह तथा दिनालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि हुमरबी निरंकुश शासक था और बड़ी कठोरता से शासन करता था। इन पत्रों में राज्य के विभिन्न विभागों के प्रमुखों को दिये शासन सम्बन्धी आदेश लिखे मिलते हैं; एक लम्बे दिनालेख पर हुमरबी के कानून भी अंकित मिले हैं। हम सम्राट हुमरबी को संसार का प्रथम कानून संग्रहकर्ता कह सकते हैं। इस संग्रह में २८० कानून थे। कानून की नजरों में गरीब एवं धनी का कोई भेद नहीं था, सभी समान समझे जाते थे। हुमरबी के उपलब्ध पत्रों तथा कानूनों से विदित होता है कि बेईमान व्यापारियों एवं अशुद्ध उच्च कर्मचारियों को भी सजा देने के स्पष्ट नियम थे।

न्याय प्रबन्ध—न्याय करने के लिए प्रत्येक नगर में एक न्यायाधीश होता था जिसको 'रबोधनु' के नाम से जाना जाता था। वह अपने क्षेत्र में अन्तिम एवं रक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। चोरी तथा डाके का मालाबराज करवाना भी उसी का कार्य था। रविप्रनु की सहायता के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक छोटी समिति थी। मुख्य न्यायाधीश को 'शकनकू' कहते थे। रविप्रनु के फैसले की अपील 'शकनकू' के पास की जाती थी। मुख्य न्यायाधीश के सहायतार्थ भी ६ या १० व्यक्तियों की एक समिति होती थी। अन्तिम अपील राजा के पास की जाती थी। न्यायालयों में घूस ली जाती थी तथा अपराधियों को देवता की शपथ दिलाई जाती थी।

न्याय प्रतिसोप के सिद्धान्त पर आधारित था। प्राणदण्ड साधारण बात थी। व्यक्तिवारी स्त्री व पुरुष को मृत्यु दण्ड मिलता था। भागने वाले दास को शरण देना अपराध था। अपहरण, डकैती, चोरी, बलात्कार, वज्रित सहवास, जहर देना, दूसरों के गुलामों को छिनाना, शत्रु के सामने कायरता, अपने पद का दुरुपयोग, शराब विक्रय नियमों का उल्लंघन करना आदि अपराधों के लिए प्राण दण्ड दिया जाता था। सत्य असत्य का निर्णय जल परीक्षा अथवा शपथ से किया जाता था। जामदाद के अधिकार, सेन-देन, भूद आदि के भी नियम बने हुए थे। कुछ अथ तक वस्तुओं के मूल्य, चेतन व महत्ता भी नियन्त्रित होते थे। हुमरूबी के कानून संग्रह के अनुसार यदि किसी कारीगर की सापरवाही से भूकान गिर जाय और भूकान भालिक क, पुत्र दब कर मर जाय तो उसको अधिकार था कि वह राज्य द्वारा कारीगर के पुत्र को मृत्यु दण्ड दिनवा दे। नहरो को खराब करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। घूस लेने वाले को बठोर दण्ड दिया जाता था। महाजन तथा साहूकारों से किसान की रक्षा की जाती थी। ऋण लेने वाले के साथ उदारता का व्यवहार किया जाता था। अधिक व्याज लेने वाले को बठोर दण्ड दिया जाता था।

सामाजिक व्यवस्था—बेबीलोन का समाज पांच श्रेणियों में विभक्त

था। सर्वोच्च श्रेणी में धर्मरक्षक भववा पुरोहित होते थे, दूसरी श्रेणी में योद्धागण, तृतीय श्रेणी में धनिक तथा व्यापारी वर्ग, चतुर्थ श्रेणी में साधारण निर्धन लोग एवं पांचवी श्रेणी में गुनाम भयवा दास होते थे।

उपरोक्त सामाजिक वर्गीकरण के अतिरिक्त कानून की दृष्टि से भी समाज के तीन मुख्य वर्ग थे। प्रथम वर्ग के लोग 'भूमूल कहलाते थे जो अपने ऊपर किये गये दारोरिक आघातों का प्रतिकार कर सकते थे, किन्तु यदि वे स्वयं कोई अपराध करते तो उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाता था। दूसरा वर्ग मजदूर, कारीगर, व्यापारी, शिक्षकगण व दरबारी लोगों का था जो 'मुश्किनु' कहलाता था। इनको जायदाद और गुजाम रखने की अनुमति थी, किन्तु हथियार नहीं बाध सकते थे। इन्हें दारोरिक हानि के बदले में केवल रुपया ही मिल सकता था। अपराध करने पर इनके कोड़े भी मारे जा सकते थे। तीसरी श्रेणी 'भरदू' कहलाती थी, इसमें अधिकांश दास तथा युद्ध बन्दो या अपहरण किये हुये व्यक्ति होते थे। इनको दशा अत्यन्त खोचनीय होता था। दास धमीरों की निर्जी सम्पत्ति के रूप में थे। उनसे नहरों, सड़कों तथा सेनाओं में बेगार ली जाती थी। गुनामों को उनके स्वामी धिखी रख सकते थे या बेच सकते थे। अधिक लाभ की सम्भावना होने पर दास को मार भी दिया जाता था। कुछ परिस्थितियों में दास स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते थे। राज्य में भी गुनामों की संख्या काफी अधिक थी। पहिचानने के लिये गुनामों को दाग दिया जाता था। प्राप्ति चल कर इनके लिये मिट्टी के विशेष चिन्ह बांधना अनिवार्य कर दिया गया था।

परिवारिक जीवन—बैबीलोन का गृहस्थ जीवन व्यवस्थित था। कुटुम्ब में माता पिता का स्थान सर्वोच्च था तथा उन्हें अपनी सन्तान पर पूर्ण अधिकार था। रूष्ट होने पर सन्तानों के साथ माता पिता गुनामों सा व्यवहार कर सकते थे और उत्तराधिकार छीन सकते थे। लड़के लड़कियों को पिता के भादेशानुसार विवाह करना पड़ता था। मृत्यु उपरान्त माता पिता की सम्पत्ति

व जायदाद उनके पुत्र पुत्रियों में बराबर बांट ली जाती थी। विधवा स्त्री को भी बराबरी का हिस्सा प्राप्त होता था।

समाज में बानूनी विवाह भी होने थे जिनमें गवाहों के गामने बानूनी स्त्री से नाम दर्ज करने मात्र से ही विवाह हो जाता था। विवाह के पश्चात् वधु का स्वसुर के घर रहना कर्तव्य समझा जाता था। मगनी होने पर यदि लड़का विवाह न करे तो लड़की का पिता नजराने की रकम हस्तगत करता था तथा लड़की इन्कार करे तो उसके पिता को दुर्नी रकम देनी पड़ती थी। बानूनी विवाह के पूर्व कभी कभी द्राइव मैरिज भी होती थी।

स्त्रियों की दशा—समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था। प्रायः लोग एक ही विवाह करते थे। यद्यपि कभी २ स्त्री के ब्रह्म, पागल या दुष्ट स्वभाव वाली होने पर पुरुष दूसरी स्त्री रख सकता था। विवाह जीवन भर का एक पवित्र बन्धन माना जाता था, परन्तु स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक़ देने का भी अधिकार था। पति के अपराधकारी होने पर पत्नी अपना मान धन व दहेज लेकर पिता के घर चली जाती थी। दीर्घकाल तक रोगी रहने पर पुरुष पत्नी का त्याग कर सकता था। व्यभिचारिणी स्त्री को मौतार से डकेल दिया जाता था। जीविका का उचित प्रबन्ध न होने पर युद्ध में गये या व्यापार के लिए विदेश गये पुरुष की पत्नी दूसरा विवाह कर सकती थी। वाम स्त्रियों से भी विवाह कर सकते थे परन्तु उन्हें पत्नी के पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। उच्च श्रेणी की अविवाहित नारियाँ व्यापार कर सकती थीं तथा मन्दिरो में पुजारिन बन सकती थीं। स्त्रियों की दिनचर्या साधारणतः बच्चों की पालना, घर की सफाई करना, जल भरना, भोजन बनाना, धनराज पीसना तथा बुनना इत्यादि थी। पदे की प्रथा थी। धनिकों की स्त्रियाँ जनानखाने में रहती थीं तथा उनकी सेवा के लिये 'खोजा' रहते थे।

श्राविक जीवन—सागो का मुख्य धन्धा होती था। गेहूँ बहुतायत से पैदा किया जाता था। वे लोग पत्नी तथा भेड़ों की सेवा भी करते थे। खजूर,

घनून, घंगूर आदि की खेती होने के प्रमाण भी मिले हैं। घंगूर व सेव से चीनी व शराब बनाई जाती थी। ताड़ व खजूर के पत्तों से रस्ते व मकान बनाने की सामग्री बनती थी। ये लोग लगभग साठ प्रकार की साग तरकारियाँ उपजाते थे। राज्य की ओर से सिंचाई के लिये नहरों का प्रबन्ध था। पशु पालन तथा दूध का घन्घा विकसित दशा में था। वहाँ के लोग गधे, ऊँटे, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ते और चिड़िया पालते थे। छोड़े के प्रयोग से भी ये लोग ग्रन्थिग्रस्त न थे। जंगली जानवरों का भय रहता था। मन्दिर में भी पुजारी पशु पालते थे।

कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ के निवासियों ने उद्योग धर्मों में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। मृगमर्भ से तेल, तांबा, खीसा, लोहा, सोना आदि खोद निकाला गया था। इन धातुओं से हथियार, औजार, प्राभूपण आदि बनाये जाते थे। सूती एवं ऊनी कपड़े बुने जाते थे। ऊनी कपड़ों का अधिक चलन था। रंगाई एवं बेल-बटो का काम बहुतायत से होता था। मिट्टी के बर्तन, कुर्सी, आदि बनाये जाते थे। बुलाहे, रंगरेज, सुनार, बढ़ाई, मूर्तिकार, दर्जी आदि के उल्लेख वहाँ के लेखों में मिलते हैं। कुछ उद्योग धर्मों के संघ बने हुए थे। कुछ धन्ये बड़े पैमाने पर चलते थे। और उनके कारखाने भी बन गये थे। जिनका संचालन राज्य तथा मंदिरों द्वारा होता था। दासों से दस्तकारी आदि में सहायता भी जाती थी। नगर का व्यापारिक जीवन उन्नत दशा में था। आन्तरिक व्यापार पशुओं व बैल गाड़ियों के द्वारा होता था। विदेशी व्यापार पूर्व में भारत तथा पश्चिम में मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों तक फैला हुआ था। बाहर से आने वाली वस्तुओं में मुख्यतः कच्ची धातु, देवदारु, मसरोट और मकान बनाने का सामान थे। घन्घा, वस्त्र, सुखी मछली और धातुओं का सामान निर्यात होता था। सिक्कों का प्रचलन न होते हुए भी सोने के कई किसम और वजन के टुकड़ों को सेन देन के काम में लाया जाता था। सबसे छोटा टुकड़ा 'शकल' कहलाता था। ६० शकलों का एक 'मोन' और ६० मोनाओं का एक 'टेलोन्ट' होता था। व्यापारिक कार्यों के लिये इकरारनामा

लिया जाता था जिसकी मासुनिक वस्तु पर रजिस्ट्री होती थी तथा उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जाता था। क्रय-विक्रय के मामले गवाहों के सामने होते थे। प्रायः वस्तुओं का मूल्य और सूद की दर राज्य की ओर से निश्चित की जाती थी। बैंकों के भ्रमाव में सेठ साहूकार २०% सावाना की दर से ऋण दिया करते थे।

निर्माण कला—भवन प्रायः ईंटों के बनाये जाते थे। मकान भाड़ की छट्टियों से दीवारों को छा कर बनाये जाते थे। दीवारों पर कई रंगों से सजावट करने के लिए रंगीन चीनों के टुकड़ों की लगा देते थे। नगर निर्माण कला उत्कृष्ट थी। हेरोडोटस के मतानुसार बेबीलोन नगर के चारों ओर चौड़ी और गहरी जल से भरी हुई खाई थी और दो सौ हाथ ऊँची पचास हाथ चौड़ी दीवार थी। नगरके परकोटे में चौखटे सहित सौ घीसल के द्वार बने हुए थे। शहर में मकान प्रायः दो तीन मंजिल के होते थे। मंदिरों के निर्माण में बेबीलोन वाले विशेष निपुण थे। बादशाह के महल, किले, कचहरीयाँ और ऊँचे जिगुरात नगर के मध्य में बने हुए थे। मन्दिरों एवं भवनों में महराब बनाई जाती थी। स्तम्भों का प्रयोग नहीं होता था। भग्नावशेषों से प्रकट होता है कि 'उर' नगर में एक जिगुरात ६५७ फीट ऊँचा था, एक ६५० फीट ऊँची मीनार भी मिली है।

सलित कला—इनकी चित्र कला व मूर्ति कला अधिक कलारमक नहीं थी। इनकी मूर्तियों में सरलता, सौन्दर्य और भावपूर्ण का सर्वथा भ्रमाव था इन मूर्तियों में शरीर का आकार विशाल और भारी होता था। चित्रकारी यहाँ मन्दिरों और स्मारकों में केवल सजावट के लिये होती थी। अतः इस कला का स्वतन्त्र रूप से विकास नहीं हुआ। चित्रों में प्रायः सुन्दरता का भ्रमाव रहता था। चित्रों के विषय धार्मिक एवं काल्पनिक पशु-पक्षी, प्राकृतिक दृश्य आदि होते थे।

संगीत—संगीत का खूब विकास हुआ था। मन्दिरों तथा धनी परि

धारो में घाना बजाना होता था बांसुरी, बोन, मशक, बाजा, तुरही, मोँपू, डोल, थोणा, मजोर और खंजरी आदि वाद्य यन्त्रों के बिन्दु मिले हैं।

शिक्षा और साहित्य—शिक्षा का बेबीलोन समाज में बहुत महत्व था। एक प्राचीन कहावत (बाबुली) में कहा गया है कि 'जो पट्टी पर लिखने में दक्ष होगा वह संसार में सूर्य की भाँति चमकेगा'। शिक्षा प्रायः मन्दिरों में दी जाती थी। 'नबू' विद्या का देवता माना जाता था। ये लोग मिट्टी की स्लेटों पर धातु की कलमों से लिखते थे। तथा लिखित पंक्तियों को पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों से रगड़ कर मिटा भी सकते थे। प्रत्येक पाठशाला में छात्रों को लिपि सम्बन्धी ३५० चिन्हों का पूर्ण बोध कराया जाता था। बेबीलोन निवासियों ने प्रारम्भ से सुमेरियन लेखन कला को ही अपनाया तथा कालान्तर में उसका काफी विकास किया। पट्टियों पर लिखी पुस्तककार अनेक साहित्य रचनायें मिली हैं, जिनमें महाकाव्य तथा दन्तकथाओं का विशेष रूप से समावेश था। उन लोगों में प्रचलित सृष्टि रचनाएँ एवं महा-ध्वंस की एक कहानी चट्टान पर खुदी हुई प्राप्त हुई है। इसी प्रकार की अनेक बेबीलोन गाथाएँ एक महाकाव्य में संग्रहीत हैं जिसे 'गिलगमिश' के नाम से जाना जाता है। इस महाकाव्य में मानव जीवन के संघर्षों का सजीव वर्णन किया गया है। इसके प्रतिरिक्त पूजा, गीत और उपदेशों के रूप में बहुत सा साहित्य मिलता है। बेबीलोन वालों की भाषा सुमेरियन तथा सेमिटिक भाषाओं के मिश्रण से बनी थी। उसको समझने के लिये उन्होंने अनेक प्रकार के कोष एवं व्याकरण का भी निर्माण किया था। इनको शब्द कोष और भाषा विज्ञान के प्रणेता माना जाता है।

विज्ञान—कला की अपेक्षा बेबीलोन निवासियों ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति की। चन्द्रमा और अन्य ग्रहों व नक्षत्रों की गति-विधि जानकर ये लोग भविष्य की घटनाओं को भक्ति लेते थे। लोग भविष्य जानने के लिये उत्सुक रहते थे। वृत्ति दी गई मेड़ के जिनर पर अंकित रहस्यमय चिन्हों तथा नक्षत्र और सितारों की गति से भविष्य की घटनाओं को बताने का पुरोहित दाया

करते थे। जमीन का क्षेत्रफल निकालने की विधि भी इन्हें ज्ञात थी। इस प्रकार यहां खगोल विद्या का खूब विकास हुआ। गणित के क्षेत्र में भी इन्होंने उल्लेखनीय उन्नति की। गणना के लिए सौ, दत्त, एक, इन तीन शब्दों का आविष्कार किया। माघा, तिहाई और चौथाई का भी इन्हें ज्ञान था। चन्द्र-यण गणना के अनुसार इनका साल कभी १२ महीनों का तो कभी ११ महीनों का होता था। उनके छः महीने ३१ दिन के एवं छः महीने २८ दिन के होते थे। वे चार मप्ताह का एक महीना एवं सात दिन का एक सप्ताह मनाने थे। समय जानने के लिए वे सौर जल-घड़ी और घूप-घड़ी का प्रयोग करते थे। तार तोंक के विपान भी उन्हें मानूम थे। चिकित्सा के क्षेत्र में वनस्पति और जड़ी बूटियों के अथवा तेल और घासव का प्रयोग करते थे। मंत्रादि से भी चिकित्सा की जाती थी।

धार्मिक दृष्टि— बेबीलोन में अनेक देवी-देवताओं की आराधना होती थी। इन लोगों ने सुमेरियन वासियों के कई देवताओं के नाम बदलकर धरना लिये थे। इनका मुख्य देवता 'आदु'क था। देवियों में 'इन्'टर' देवी विशेष रूप से पूजी जाती थी। वह 'मुद्' एवं 'श्रैम' दोनों की ही देवी थी। अनेक देवताओं को पूजने वाली बाबुलियनों ने कभी एक परमेश्वर की कल्पना नहीं की। देवताओं के लिये देव गृह बनाये जाते थे। प्रत्येक मन्दिर में कई देव-घाओं की मूर्तियाँ री होतै हुए भी केवल एक देवता प्रमुख होता था। वे देवताओं की चेष्टा एवं वासनायें समुप्य सी मानने थे। मंदिरों में देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिये पशु बलि दी जाती तथा अनेक गवैधे, बाघ बजाने वाले, देव दासियाँ आदि रखे जाते थे। इन्हीं की आठ में देशवासों और मंदिरा बेचने वाली अपना कुत्तित व्यवसाय भी करती थीं। घनिक मंदिरों को बड़े-बड़े दान-देते, जिस धन में पुरोहित लोग व्यापारादि करने लगे एवं जनता और राजा पर अपना रोह रखने लगे। बड़े-बड़े राजा एवं धनी लोग अपनी पुत्रियों को देवता को समर्पित कर देते थे। बेबीलोन वाले देवताओं से इसी संसार और

जीवन में सुखों की कामना करते थे । स्वर्ग में उनका विश्वास न था । वे मानते थे कि मरने पर लोग पृथ्वी के नीचे ग्रन्थकारपूर्ण लोक में हाथ पैर बांधे पड़े रहते थे । अतः अपने बंधजों से श्राद्ध की सामग्री पाने के लिये भी वे सालामित रहते थे । बेबीलोन में प्रत्येक स्त्री को एक बार मन्दिर में जाकर किसी अपरिचित व्यक्ति से काम सिद्धि करनी पड़ती थी ।

• बेबीलोन वासी सृष्टि की उत्पत्ति जगत्त्व से मानते थे । नियति एवं देवी इच्छा में इनका दृढ़ विश्वास था । इनकी आराधना में भक्तिभाव की प्रधानता थी । देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये लोग भावमय स्तुतिपाँ और गीतों की रचना करते थे । मन्त्र-तन्त्रादिक क्रियाओं में इनका पूर्ण विश्वास था और पाप व रोग का शमन करने के लिए ऐसी अनेक क्रियाएँ करते थे । व्यक्ति-वार को पाप समझा जाता था, परन्तु पतन काल में इसमें काफी वृद्धि हो गई थी ।

बेबीलोन साम्राज्य का पतन—बेबीलोन का यह प्राचीन साम्राज्य हुमबुवी की मृत्यु के साथ ही छिन्न-भिन्न हो गया । उसके उत्तराधिकारियों में एक भी योग्य एवं शक्तिशाली न था, अतः शासन अव्यवस्थित होता गया । इस साम्राज्य की निर्बलता देखकर अनेक सेमेटिक जातियों ने इस पर आक्रमण किये जिनमें केसाइट, हिराइट और असीरी जाति के लोग थे । ये आक्रमण जातिपा युद्ध प्रणाली में अधिक पटु और बलशाली थी । अतः इनके आक्रमणों को बेबीलोन वाले न रोक सके । फलस्वरूप ईसा के लगभग ११०० वर्ष पूर्व असोरिया वालों ने बेबीलोन वालों की प्रभुता का अन्त कर अपना साम्राज्य स्थापित किया ।

असोरिया

असुर साम्राज्य का उत्कर्ष—बेबीलोन से लगभग ३०० मील उत्तर की ओर दजला नदी के तट पर ईसा से ३१०० वर्ष पूर्व सुमेरियन लोगों ने

'असुर' नामक देवता की एक पहाड़ी चट्टान पर स्थापना की। कालान्तर में यहाँ एक बड़ा नगर बस गया, जिसका नाम भी 'असुर' पड़ा। इसी नगर के नाम पर प्रागे चल कर वहाँ के साम्राज्य का नाम भी 'असीरिया' हो गया। सुमेरिया वानो के क्षीण हो जाने पर वहाँ क्रमशः मित्तानी आदि अन्य जातियों के लोग आकर बस गये। किन्तु ईसा से लगभग २१०० वर्ष पूर्व से सेमेटिक जाति का यहाँ अधिक प्राबल्य रहा। मेमेटिक जाति के ये लोग बहुत धीरे, युद्ध-प्रिय तथा क्रूर थे। बेबीलोन साम्राज्य के क्षीण होने पर असुर लोग मेमोपोटा-मिया के उत्तरी हिस्से में आये तथा ईसा के ११०० वर्ष पूर्व उन्होंने बेबीलोन पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और एक नवीन साम्राज्य की नींव डाली। 'असीरिया' वाले बड़े लड़ाकू थे। इन्होंने युद्धों में लोहे, घोड़ों एवं रथों का प्रयोग सीख लिया था, इसी कारण नमस्त पश्चिमी एशिया इनसे भयभीत रहता था। इन लोगों का लक्ष्य भी समस्त पश्चिमी एशिया के प्रदेशों पर अधिकार करना था। किन्तु लगभग ४०० वर्षों तक ये लोग अधिक प्रगति नहीं कर सके। असुरों का वास्तविक उत्थान ८वीं शताब्दी ई० पूर्व में ही हुआ, जब इन्होंने सीरिया, इजराइल, फिनीशिया एलाम तथा मिस्र साम्राज्य के कई भागों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इस विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय इनके नेता 'टिगल पिलसेर तृतीय' तथा 'सारगन द्वितीय' को है। सारगन द्वितीय तथा उनके पुत्र 'सेनाकरिब' के शासन काल में असीरिया अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था। सेनाकरिब ने केन्डिया, बेबीलोनिया और यहूदियों का दमन किया। सेनाकरिब का पुत्र असुर-बनी-पान भी बड़ा पराक्रमी एवं योग्य शासक था। उसने ई० पूर्व ६६८ से ६२६ तक राज्य किया। यह समय असीरिया के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। यह राजा प्रतिद्विजेता होने के साथ-साथ विद्या-प्रेमी और धिद्वानों व कलाकारों का आश्रय-दाता भी था।

शासन व्यवस्था—यह विशाल साम्राज्य हिमा एवं सैनिक बल पर ही आधारित था। इनके पहिले इतनी विशाल और युद्धकुशल सेना का निर्माण कोई

नहीं कर सके थे। इनका साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों भयवा स्वतन्त्र नगर राज्यों का समूह मात्र न था। इस सम्पूर्ण विस्तृत प्रदेश पर एक ही केन्द्र से राजा शासन करता था जो (सूर्य) का पुत्र भयवा भवतार माना जाता था। प्रत्येक कार्य के लिए राजा देवता की अनुमति पूछता था तथा सारे सैनिक और भौतिक कार्यों का संचालन करता था। राजा के अधिकार असिमित और अनियन्त्रित होते थे। राजा की आज्ञा का उत्संधन करना 'असुर' को दण्ड देने के समान पाप माना था। राजा को कर देना, उसकी आज्ञा पालन करना तथा उसके लिए युद्ध करना प्रजा का धर्म था।

साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। जिसका शासन प्रबन्ध राजा द्वारा नियुक्त गवर्नर करते थे। इन गवर्नरों के दर्जे भी निर्दिष्ट होते थे तथा उनकी सहायता के लिए पदाधिकारी होते थे। कर वसूल करना और सैनिक भर्ती करना इत्यादि गवर्नरों के मुख्य कर्तव्य थे। प्रांत जिलों में विभक्त होते थे। जिलों के हाकिम हकूम कहलाते थे। प्रांतों तथा दूसरे स्थानों की सूचना जासूस निरन्तर राजा के पास भेजा करते थे। राज्य का शासन सुसंगठित और व्यवस्थित था। सम्पूर्ण शासनाधिकार सम्राट के हाथों में केन्द्रित होता था। विद्रोह का दमन अत्यन्त प्रबल किया जाता था। जनसाधारण के हित के लिए डाक शोधकों की अच्छी व्यवस्था थी। शासन सम्बन्धि समाचार बाक द्वारा राजा के पास भेजने की व्यवस्था थी।

देव मन्दिर न्यायालयों का कार्य देते थे, वहाँ छोटे मोटे मण्डों का निर्णय पुजारी करते थे। समाज में कानूनों का आदर था। नियम काफ़ी कठोर थे अमीरिया के न्यायालय में खज होते थे जो 'मार्तम' कहलाते थे। मुकदमों के फैसले सीधे न्यायालय में ही होते थे। गवाहों को शपथ खानी पड़ती थी। झूठी शपथ खाने पर जबान काट ली जाती थी, भयवा मृत्यु दण्ड दिया जाता था। अपील की प्रथा थी। दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार की अपील राजा के पास जाती थी। अमीरिया का दण्डविधान क्रूर व हिंसात्मक

था। वेगार लेने तथा कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। छोटे-छोटे अपराधों के लिए नाक काट लिए जाते थे। घृद्ध विच्छेद के मलाया जहर देना, पानी में डुबोना, जीवित जला देना आदि दण्ड देने का विधान था। जेलों में कठोर यातनाएं दी जाती थी। व्यभिचारी तथा चोरों को प्राण दण्ड तक दिया जाता था। इतनी कठोर व्यवस्था होते हुए भी कुछ न कुछ उपद्रव होते रहते थे, जो हम राज्य के विनाश का मुख्य कारण बने।

सैनिक व्यवस्था— मसीरिया की शक्ति का मुख्य आधार सेना थी। सेना में धार्मिक अंश और जातीय उत्साह के साथ-साथ मनुषित संगठन और युद्ध कौशल भी उच्चकोटि का था। मसीरिया के प्रत्येक युवक के लिए सेना में प्रवेश सेना आवश्यक था। बृषकों को भी संकट के समय सैनिक कार्य करना पड़ता था। सूट के माप का एक निश्चित भाव सैनिकों में बाट दिया जाता था जिससे उनमें उत्साह कम न हो। सेना में (१) घरबरोही (२) रया रोही और (३) पैदल बर्ग थे। सम्पूर्ण सेना दस दस और पचास २ के जरफो में अंशबद्ध थी। ये लोग कई प्रकार के हथियार प्रयोग करते थे। संसार में सर्वप्रथम इन लोगों ने ही लोहे के हथियारों का प्रयोग किया तथा युद्ध के लिए घोड़ों को शिक्षित किया। इनके प्रधान अस्त्र दास्त्रों में लोहे का भाला, बर्छी, सीर, कमान, घेरा डानने के यन्त्र आदि प्रमुख थे। अस्त्रों द्वारा दीवरो को तोड़ना, सूरंग लगाना आदि का इन्हे अच्छा ज्ञान था। युद्धकाल में रसद आदि का प्रबन्ध सरकार करती थी। पराजित शत्रुओं के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, उन्हें गुलाम बनाना, देवताओं के सम्मुख बली दे देना, शारीरिक दण्ड देना तथा रक्तपात करना मसीरिया वालों के लिये साधारण सी बात थी।

सामाजिक जीवन— मसीरिया का समाज दो भागों में विभक्त था— एक स्वतन्त्र और दूसरा गुलाम। स्वतन्त्र समुदाय की निम्न तीन श्रेणियाँ थीः (१) सामन्त (२) उम्मानो (कारीगर) और (३) सर्वसाधारण। राज्य की

सारी शक्ति सामन्त वर्ग के हाथ में रहती थी। इन्हीं लोगों में से शासक, प्रशाधिकारी तथा सेनापति नियुक्त होते थे। कारीगर तथा अन्य उद्योग धन्ये में सगे लोग 'उम्माना' कहलाते थे। ये लोग अपने श्रमशालाओं में सगे रहते थे। इस वर्ग में साहूकार, बर्दई, कुम्हार आदि की अनेक श्रेणियाँ बनी थी जिनका अपना स्वतन्त्र संघीय संगठन होता था। तीसरे वर्ग के लोग या तो खेती करते थे या सेना में भर्ती होते थे। सर्वसाधारण वर्ग प्रायः निर्धन होता था।

समाज के विभिन्न कार्यों में गुलामों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर उनके साथ निर्दयता पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें जामदाद रखने का अधिकार प्राप्त था, तथापि उनसे बेगार और सस्ती मजदूरी ली जाती थी। कानून की दृष्टि से उनके अधिकार नहीं के बराबर थे।

स्त्रियों की दशा—असुर समाज में स्त्रियों को अधिक सम्मान व स्वतन्त्रता प्राप्त न थी। पदे की प्रथा प्रचलित थी। विवाहित स्त्रियों को बाहर जाने जाने की स्वतन्त्रता विस्तृत नहीं थी। पतिव्रत धर्म का पालन करना पत्नी का परम कर्तव्य माना जाता था। राजा के अन्तःपुर में अनेकों स्त्रियाँ रहती थी जो पराधीनता पूर्ण जीवन व्यतीत करती थी वेश्यावृत्ति का समाज में प्रचलन था तथा राज्य की ओर से उन पर नियन्त्रण रखा जाता था। वेश्यायें धुँधट नहीं निकाल सकती थी। कन्याओं का व्रत-विक्रय होता था। बहुधा विवाहित स्त्रियाँ भी अपने पितृ गृह पर ही रहती जहाँ उनका पति उनसे मिल जाता था। व्यभिचार करने, चोरी करने, पति की बिना आज्ञा व्यापार करने वाली स्त्रियों को प्राण दण्ड दिया जाता था। यह सब होते हुए भी उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए राजनैतिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग बन्द न था। 'सम्भूरमत' और 'नकीया' नामक स्त्रियों ने शासन संचालन भी किया। धर्म वर्ग की नारियाँ गवर्नर भी नियुक्त की जा सकती थी।

शिक्षा और साहित्य—इनकी विशेष उन्नति नहीं हुई। मन्दिर शिक्षा

का केन्द्र या जहाँ बालकों को शिक्षा दी जाती थी। पुजारी लोग ही अध्यापकों का काम करते थे। विज्ञानियों को पूजा विधि, वनस्पति शास्त्र तथा पदार्थ विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। भयारों की रचना को सरल एवं सुन्दर बनाने का प्रयत्न भी किया गया था। इसका सबसे प्रसिद्ध कार्य पुस्तकालयों का संस्थापन और प्राचीन साहित्य का संरक्षण करना था। अमुरबनिषान ने मिट्टी की तस्तीयों पर खुदी हुई पुस्तकों का संग्रह कर एक बड़ा पुस्तकालय बनाया था जो एशिया का सर्वप्रथम पुस्तकालय था। इसमें २९ हजार मिट्टी की पट्टियाँ थी जिन पर उनके साहित्य, धार्मिक तथा वैज्ञानिक विचार खुदे हुये थे। ये पट्टियाँ अब भी लन्दन के म्यूजियम में सुरक्षित हैं।

स्थापत्य कला—ये स्थापत्य कला एवं वास्तु कला के बड़े प्रेमी थे। भवनो में बड़ी भव्य और ऊँची महाराबों का प्रयोग किया जाता था। बड़ीबड़ी मूर्तियाँ व अन्य शिल्पी बलागो से भुमजित महाराबदार फाटक इन भवनों की विशेषता होती थी। जो अन्य किसी प्राचीन सभ्यता में नहीं मिलती। राज्य-प्रसादों के मुख्य द्वारों पर पशुओं की भीमकाय मूर्तियाँ बनाने में ये लोग बड़े दक्ष थे। छतों एवं दीवारों पर प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों में सजावट की जाती थी तथा नक्काशी का काम बहुत होता था। ये लोग ईंटों, पत्थरों, और संग-मरमर का प्रयोग करते थे। महान प्रायः दो तीन मंजिल के बनते थे। पत्थर पर भी खुदाई का बड़ा सुन्दर कार्य होता था।

सलित कलायें—असीरिया निवासियों की सलित कला में भी काफी दक्षिण थी। ये लोग मानव प्राकृतियों की अपेक्षा पशुओं का चित्रण अधिक सुन्दर मजबूत और सही अनुपात में करते थे। मानव प्राकृतियों के सिर लम्बे, गर्दन लम्बी और लम्बी दाढ़ी बनाने थे। भौतिक जीवन के दृश्यों को चित्रों एवं मूर्तियों में प्रकट किया जाता था। कलाकार प्रायः सिंह, गधे, बकरे, कुत्ते, हिरन, आदि के शिल्प चित्र बनाने में बड़े दक्ष थे। पंख युक्त नृहिताकार मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी।

धार्मिक जीवन—असीरिया की सैन्य प्रधान सम्यता में धर्म का काफी महत्व था। इनका मुख्य देवता 'असुर' या परन्तु 'मादुक' तथा 'इश्टर' की भी उपासना होती थी। असुरों की प्रमुख देवी 'नीना' थी जो प्रेम की अधिष्ठात्री मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त अन्य देवता भी होते थे जिन्हें जादू एवं मन्त्रों द्वारा प्रसन्न किया जाता था। युद्ध में विजयी होने के पश्चात् 'असुर' को प्रसन्न करने के लिए काफी बन्धियों की बन्दी दी जाती थी। वैशाखिक शक्ति और दाव में उनका विश्वास था। मृत प्रेतों को दूर करने के लिए अनेकों मन्त्र और टोटकों का प्रयोग किया जाता था तथा प्रात्म रक्षार्थ ताबीज यन्त्र बांधे जाते थे। ये लोग शुक्र में भी विश्वास रखते थे। देवताओं का सदा इनको भय बना रहता था और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये अनुष्ठान और प्रार्थना किया करते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के पश्चात् आत्मा 'नरगा' और 'अनाग' के राज्य में प्रवेश करती है। 'मलाट' नामक राक्षसी इनके द्वार पर सजी रहती है जो दूषित आत्माओं को यातना देती है। ये लोग धार्मिक विचारों में बड़े कट्टर थे और उनकी रक्षा के लिए क्रूरता और असहिष्णुता से काम लेने में भी संकोच नहीं करते थे।

आर्थिक दशा—असीरिया कृषि प्रधान देश था। उच्च वर्ग के लोग खेती करवाने प्रथा जमींदारी करते थे। राज्य की मुख्य आय कृषि के द्वारा होती थी। व्यापार को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कई जगह सिंचाई का प्रबन्ध भी राज्य की तरफ से किया जाता था। खेतों की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों और शাক भाजियाँ आदि होती थी। जेतून, मसूर, लहसुन, प्याज, चुकन्दर, धानगम, ककड़ी मूली आदि भी पैदा किये जाते थे।

असीरिया वालों ने बहुत से उद्योग धर्मों का भी विकास कर लिया था। धातुओं का प्रचुर प्रयोग होता था। सोना, चांदी, तांबा, फाँसी इत्यादि के घनावा सोहे का प्रयोग सबसे पहिले असीरिया वालों ने ही किया। विभिन्न उद्योग संगठित हो गये थे और नगर के निश्चित भाग में उनके कारखाने थे।

राज्य की ओर से उद्योगों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। औद्योगिक नगर कमी २ कर मुक्त भी कर दिये जाते थे। घरेलू धन्धों में कपड़े की रंगाई, इंटें बनाना, लकड़ी व शीशे का काम मुख्य था।

पतन के कारण—तीव्र तम हिमा और नैतिक शक्ति द्वारा निर्मित यह सुविशाल राज्य अधिक दिनों तक न टिक सका और विनाश को प्राप्त हुआ। निरन्तर युद्धों, रक्तपात, भ्रष्टाचार, कुर्रता, और दास प्रथा ने इस साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। स्त्रियों को हीन दशा तथा सामाजिक असमानता ने भी इसे काफी धक्का पहुँचाया। दासन की निरंकुशता और साम्राज्य की विशालता ही इसके पतन के मुख्य कारण थे।

केन्दिया [खन्द] सम्यता

इस साम्राज्य का सबसे महान् सम्राट नेबूकाडेजार था जिसने अपनी साम्राज्य काल में विष्णुवंश पुराने बेबीलोन नगर को फिर से बनवाया और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी चुना। पड़ोस की सब छोटी-छोटी जातियों को जीतकर इस सम्राट ने अपने आधीन किया। कूडिया के यहूदी लोगों को यहाँ से हटा कर वह अपनी राजधानी बेबीलोन ले गया और वही उनको बसाया। सम्राट ने नगर में एक बहुत सुन्दर एवं विशाल महल बनवाया। अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए उसने संसार प्रसिद्ध मूलते बाग भी बनवाये। इस सम्राट का दासन काल ६०४-५६१ ई० पू० था।

मूलते बाग (Hanging gardens)—प्राचीनकाल के लोग अनेक देवी देवताओं को पूजते थे। देवताओं के सुन्दर विशाल मन्दिर बनवाते थे। जिनमें बड़े-बड़े पुजारी एवं पुरोहित लोग रहते थे। बहुधा दासक प्रधान पुरोहित होता था। बेबीलोन के सम्राट नेबूकाडेजार ने एक बहुत विशाल स्तम्भ रोमी का मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर बहुत ही ऊँचा था और इसके

अनेक खण्ड थे। प्रत्येक खण्ड के बारजो (Balconies) में सुन्दर २ पुष्पित पौधे, व्रक्ष एवं उद्यान लगाये गये थे। मानों मुख्य भवन के भिन्न २ खण्डों के बाहर की ओर भरोकों में ये पुष्पित पौधे और उद्यान ऐसे लगे रहे हों जैसे आकाश में लटक रहे हों। आदर्च्यजनक इंजोनियरिंग ढङ्ग से एक नहर बनाई गई थी जो कि मंदिर के चारों ओर शिखर से एड़ी तक बहती रहती थी। भरोकों पर लगे उद्यानों को सीखती ओर मंदिर के समस्त भवन को ठण्डा और खुशनुमा बनाये रखती थी। ये झूलते बाग प्राचीन बुनिया को साथ आदर्च्यजनक चीजों में से एक हैं। इनकी प्रसिद्धि इस कान के सभी प्रदेशों में फैली हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में जब ऐतिहासिक खुदाइयाँ ईराक में हो रही थी सब इन झूलते उद्यानों के अवशेष मिले थे।

केलिडियन साम्राज्य काल में कला काशल एवं व्यापार की बहुत उन्नति हुई। बेबीलोन उस समय का बुनिया का एक बहुत ही धनी एवं समृद्धि-शाली नगर माना जाता था। केलिडियन लोगो ने नक्षत्र विद्या में उन्नति की। इन लोगो को १६ राशियों का ज्ञान था एवं जूपोटर, मार्स, वीनस, मर्करी एवं शनी ग्रहों का भी इन्हें ज्ञान था।

मिस्र

राजनैतिक इतिहास—मेसीपोटामिया की सम्यता के साथ २ नील नदी की घाटी में मिस्र की प्राचीन सम्यता का विकास हो रहा था। प्रारम्भ में मिस्र में कई स्वतन्त्र जातियाँ थी जिनमें नगर राज्यों की वास्तव प्रणाली प्रचलित थी। ये नगर राज्य आपस में लड़ते रहते थे। कई शताब्दियों में ये नगर राज्य आपस में मिल गये और, ऐसा अनुमान है कि ईसा से लगभग ४००० वर्ष पूर्व तक मिस्र में केवल दो राज्य रह गये थे तथा साथ मिस्र प्रदेश सिर्फ दो राज्यों उत्तरी और दक्षिणी मिस्र में बंट गया। ईसा से ३४००० वर्ष पूर्व दक्षिणी मिस्र के सम्राट मोने ने उत्तरी मिस्र के राज्य को जीत कर एक बड़े संयुक्त राज्य की स्थापना की। मिस्र का सुनिश्चित राजनैतिक इतिहास का

प्रारम्भ-इसो समय से होता है। मिस्र का राजनैतिक इतिहास तीन युगों में बांटा जा सकता है।

(१) पिरामिडों का युग (३४०० ई० पू० से २७०० ई० पू०) इसे

प्राचीन राज्य काल भी कहा जाता है।

(२) सामन्त सत्ता काल (२७०० ई० पू० से १८०० ई० पू०) इसे

मध्य राज्य काल भी कहा जाता है।

(३) नवीन साम्राज्य काल (१८०० ई० पू० से ६५४ ई० पू०)

पिरामिडों का युग- सम्राट मीमे के शासन काल से ही पिरामिडों का युग प्रारम्भ होता है। हम राजवंशों ने इस युग में मिस्र में राज्य किया। राजा जोसेर (३१५० ई० पू०) के राज्य काल में शायद सर्वप्रथम मुज्ञात ऐतिहासिक पुरुष हुप्पा जिसका नाम 'इम होतेप' था। इम होतेप महान प्रौढ चिकित्सा शास्त्री, वास्तुकार एवं अनेक कलाओं और विद्वानों का संस्थापक था। उसी ने वास्तु कला की परम्परा स्थापित की जिसके आधार पर ही मिस्र में अद्भुत पिरामिडों का निर्माण हुप्पा एवं अनेक प्रस्तर मूर्तियों का भी। चौथे राजवंश के पहिले सम्राट खुफू ने सर्वप्रथम गीजे में पहिला पिरामिड बनाया, उसी के उत्तराधिकारी सम्राट खफरे ने दूसरा विस्तृत पिरामिड बनवाया। इस वंश के राजाओं के समय में कला-कौशल, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला तथा व्यापार की बहुत अधिक वृद्धि हुई। मिस्र के शायक 'फरोफा' कहलाते थे एवं अपने को परमेश्वर का पुत्र मानते थे। शासन में जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं था। शासक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे। साधारण जनता का जीवन दुख पूर्ण था। सम्राट मीमे के उत्तराधिकारियों ने फोनेशिया, फिलिस्तान तथा सीरिया आदि देशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। छठे वंश के राजा पेरी द्वितीय के शासन काल में स्थानीय जमींदार, सरदार तथा साधन स्वतन्त्र हो गये, नतीजा यह हुप्पा कि मिस्र अनेक छोटे २ राज्यों का समूह बन गया।

सामन्तवादी युग—लगभग ३०० वर्ष तक मिस्र का इतिहास प्रशान्ति एवं अन्धकारपूर्ण रहा। पिरेमिड काल के पश्चात् कई दुर्बल राजा मिस्र के राजसिंहासन पर बसूद हुए। सम्राट का अधिकार केवल नाममात्र का रह गया। सामन्तशाही प्रथा देश में प्रचलित हो गई और पुरोहित वर्ग ने अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली। ये छोटे-छोटे सामन्त आपस में लड़ा करते थे। इसी समय उत्तर से हिकासों तथा दक्षिण से नुबियनों के संगठित आक्रमण हुए, जिन्होंने कुछ काल के लिए मिस्र पर अपना अधिकार भी कर लिया। किन्तु राजनैतिक प्रशान्ति ने मिस्र के सांस्कृतिक विकास में अधिक बाधा नहीं डाली। इस युग का सबसे प्रसिद्ध एवं प्रतापी राजा अमेनहोतप तृतीय था। उसने मनेक गढ़ तथा बाँधों का निर्माण करवाया। कैम्यूस में प्रसिद्ध मूलमूलेया तथा स्फीन्कस् का निर्माण करने का श्रेय इसी को है। होतप की मृत्यु के पश्चात् राज्य छिन्न-भिन्न हो गया तथा हिकासों का मिस्र पर आधिपत्य हो गया।

नया साम्राज्य काल—बाह्मीज फरोघा के नेतृत्व में धीमज नगर के वीर निवासियों ने १६०० ई० पूर्व के लगभग हिकासी आदि विदेशियों को मिस्र से बाहर निकाल दिया। बाह्मीज ने दक्षिण के विद्रोहियों और नुबियनों का दमन करके मिस्र को एकता के सूत्र में बाँध दिया। समस्त भूमि राज्य के अन्तर्गत ले ली गई और सामन्तों की शक्ति का ह्रास हो गया। इसने शक्तिशाली बेड़े का निर्माण कर सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस आदि पर हमला किया। इस काल में मिस्र में एक नए ढंग की स्थायी सेना का निर्माण किया गया जो घोड़ों, रथों, चर्म एवं शस्त्रों से सुज्जित थी। राज्य में शान्ति थी। प्रायिक स्थिति बड़ी अच्छी थी। कला एवं विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति हुई। बाह्मीज का शासनकाल मिस्र के स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाह्मीज के पश्चात् शुतमस प्रथम (१५४५ ई० पूर्व से १५१४ ई० पूर्व) महान् विजेता हुआ जिसने मिस्र के साम्राज्य का बहुत विकास किया तथा उसको नील नदी के चौथे प्रवाह तक पहुँचा दिया। शुतमस प्रथम की मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्री 'हेतबेप्सुत' रानी बनी जो बड़ी पराक्रमी और तेजस्वी थी।

यह संसार को प्रथम महान स्त्री साम्राज्य कही जा सकती है। इसके शासनकाल में चित्र कला और वस्तुकला ने विशेष उन्नति की। रानी ने अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण करवाया। इनकी मृत्यु के पश्चात् इनका पति युतमस तृतीय मिस्र के सिंहासन पर बैठा। यह बड़ा पराक्रमी एवं योद्धा था। इसने सूडान, फिनीस्तोन, सीरिया तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों पर अपना अधिकार कर लिया। यह मिस्र के नेरोनिदन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार-माक के प्रसिद्ध मन्दिर की दीवारों पर इनो सम्राट के वीर कृत्यों की चित्रों में अङ्कित किया गया है। इनका तोमरा उत्तराधिकारी अमेनहोत्प चतुर्थ (१२७५ ई० पूर्व से १२५८ ई० पूर्ण) शान्ति और धर्म का प्रेमी था। उसके विचार काफी क्रान्तिकारी थे। मन्दिरों की अगणित देवदासियों की वह निन्दनीय समझता था। उसने मिस्र में एकेश्वरवाद के सिद्धान्तों का प्रचार किया। वह अतीव का उपासक था। इसनातोम नामक एक नवीन नगर का निर्माण करवाया और स्वयं भी इसनातोम नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने मन्दिरों और पुजारियों को कोई महत्त्व नहीं दिया। इसकी मृत्यु के बाद मिस्र की गद्दी पर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बैठा। फलस्वरूप मिस्र के साम्राज्य का ह्रास एवं पतन प्रारम्भ हुआ।

इस प्रकार मिस्र में लगभग चार हजार वर्षों तक इससे भी अधिक समय तक 'राजवंश' स्थापना के पूर्ण के राजा एवं दिश-भिन्न राज्य वंशों के शासक शासन करते रहे। इन चार हजार वर्षों में उत्तर में मेसोरोटेमिया के बेबीलोन एवं असीरियन राजाओं से मिस्र के कैरो के युद्ध हुए, अनेक सन्धिया हुई। कभी मिस्र के कैरो का राज्य विस्तार हुआ, कभी बेबीलोन साम्राज्य का विस्तार। एक बार मिस्र पर अरब के प्रद्वं सभ्य वर्द्ध के घोर आक्रमण भी हुए, यहा तक की उन्होंने १८०० ई० पूर्व के आसपास समस्त मिस्र पर अधिकार जमा लिया और कई शताब्दियों तक वे यहां का शासन करते रहे इन्होंने जिस राज्य पुनः की स्थापना की वह 'हिक्सो' कुस कहलाया। कई शताब्दियों तक मिमी लोग इनके अधीन रह कर, उठे तथा ..

हिक्सो राजाओं को मिस्र से निकाल बाहर किया और फिर प्राचीन मिस्रों केरो शासक बने। रेमीसस तृतीय ने पुनः मिस्र को संगठित और हठ बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु उसके अयोध और कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। अरबों के अतिरिक्त मिस्र निवासियों का संपर्क तत्कालिक अन्य जातियों से भी हुआ। कहते हैं कि लगभग २००० ई० पूर्व में बेबीलोन साम्राज्य के एक प्रसिद्ध नगर 'उर' के निवासी संत'अबराहम' अपने स्वतन्त्र विचारों के कारण एवं तत्कालिक अनेक देवी-देवताओं एवं मन्दिरों में विश्वास के विरुद्ध केवल एक ईश्वर में निष्ठा रखने के कारण अपने नगर से निकाल दिए गए और उन्होंने मिस्र में जाकर सरण ली। वे वहाँ पर कुछ वर्ष रहे। एक मिस्री स्त्री से विवाह किया और अन्त में अरब लौट कर भा गए, जहाँ उनके इस्माइल नामक सन्तान पैदा हुई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहूदी जाति इन्हीं अबराहम की सन्तान है। ये ही यहूदी अरब से फैल कर उत्तर में जूड़ियाँ और इजराइल प्रदेशों में जाकर बसे थे एवं अपना राज्य कायम कर लिया था। इन्हीं यहूदी लोगों से, मिस्र जाति के सीरियन लोगों से एवं फारस के पार्थन लोगों से मिस्रों के अनेक युद्ध हुए। चार हजार वर्षों तक एक विकसित समाज एवं सभ्यता का विकास चलता रहा। अनेक विशाल नगर, मन्दिर भवन, महल, अद्भुत स्तूप बने, कला कोशल, पठन-पाठन साहित्य, चिकित्सा, गणित की प्रतिष्ठा हुई, शासकों ने अनेक शासन नियम बनाए, अनेक संधियों की जिनके रेकार्ड इनके सेलो में मिलते हैं। लगभग १००० ई० पूर्व में मिस्री साम्राज्य एवं सभ्यता का ह्रास होने लगा। अन्त में अलशेन्त्र महान के नेतृत्व में यूनानी लोग यहाँ ३२२ ई० पूर्व आये और उन्होंने मिस्र के ३१ वें राजवंश का जो वहाँ शासन कर रहा था उसका अन्त किया एवं यूनानी राज्य स्थापित किया।

सामाजिक संगठन—मिस्र का समाज तीन खण्डों में विभाजित था।

(१) उच्च वर्ग—इस वर्ग में 'फरोषा' शासक, राज दरबारों, सरदार, पुरोहित सामन्त तथा राज्य के उच्च अधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि थे। मिस्र में कैरो

हा पद केवल एक शासक या पुजारी के ही समान नहीं होता था। वह एक देवता अथवा देवता वंशज माना जाता था और ये राज-घराने में ही राजा का विवाह हो सकता था। इन फेरो की शक्ति निरंकुश होती थी। कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था। फेरो के नीचे उन्हीं के वंशज राजकुमार होते थे जो फेरो के अधीन रहकर भिन्न-भिन्न प्रांत या प्रदेशों का राज्य करते थे, या केन्द्रीय शासन व्यवस्था में ही उच्च पदाधिकारी होते थे।

पहिले तो शासक लोग ही मन्दिरों में पुजारी होते थे किन्तु शासन व्यवस्था जटिल होने से धीरे-धीरे शासकों के राजकीय कार्यों में अधिक व्यस्त होने से पुजारियों की एक श्रमण जाति ही बन गई। इन पुजारी लोगों का धार्मिक मामले में लोगों से सीधा सम्पर्क था और इसी कारण बड़े-बड़े मन्दिरों के पुजारियों की लोक शक्ति भी कम नहीं थी। कभी-कभी इन पुजारियों की मदद के बिना शासन प्रबन्ध का चलना कठिन हो जाता था। ऐसे भी विवरण प्राप्त हुए हैं कि पुजारियों के मन्त्रों के अनुकूल चलने वाले राज्य घराने के किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में शासकों के विरुद्ध पड़गन्ध भी चलने थे।

फेरो पुजारी एवं राज्य कर्मचारी आदि उच्च वर्ग के लोग बहुत ही धनी लोग होते थे। इनके लोह के नौकर एवं गुलाम होते थे। इन लोगों के रहने के लिए सुन्दर २ महल और मकान बने हुए थे जिनमें ऐहिक जीवन के सुख एवं आनन्द की सभी सामग्रियां संग्रहीत रहती थी। मकानों में भोजन-भक्षण शौचालय स्नानघर होते थे। स्त्रियों के भू-गार के लिए इनके सुगन्धपूर्ण माधन विलग्न होते थे। महल सुन्दर २ कपड़े पहिने जाते थे एवं स्वर्ण और मोतियों के आभूषण धारण किए जाते थे। इसी आराम से जिन्दगी बीतती थी।

(२) मूर्खवर्ग—इस वर्ग में स्वतन्त्र कारीगर, कृषक, ठेकेदार, व्यापारी, मुत्तिया आदि होते थे। सोरिया, जूड़िया, कारम, भारतीय समुद्र तट, मेसोपोटामिया, अरब आदि देशों से स्थान एवं जल मार्ग से व्यापार

होता था। सोना, हाथी दाँत, ताँबा, लकड़ी इत्यादि आयात होता था। शिल्पी लोग सुन्दर २ मिट्टी के बर्तन, घड़े इत्यादि बनाते थे, उन पर पोलिश एवं रंग किया जाता था। धातुओं के बर्तन बनाए जाते थे। मित्र में विशेष काम काँच का होता था। यह को काँचकी बनी वस्तुएं बेबीलोन के बाजार में खूब बिकती थी। इन शिल्पी लोगों का समुदाय राजाओं एवं बड़े २ घराने के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता था और उन्हीं उच्च वर्ग के लोगों के लिए और सर्वथा उन्हीं के अधीन इन लोगों का कार्य चलता था।

(१) निम्न वर्ग—इस वर्ग में दास, किसान ये जो काफी गरीब होते थे। उन पर अनेक सामाजिक प्रतिबन्ध थे तथा जिनके साथ पशुवत् व्यवहार किया जाता था। दास या निम्न वर्ग पर खेती, कला, कौशल, तथा उत्पादन का भार था। मित्र के अधिकांश प्राचीन विज्ञान भवन, पिरैमिड, राजप्रसाद दास वर्ग द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। इन दास कार्य कुशल कारीगरो के श्रम पर उच्च वर्ग के लोग विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। उनकी आय का १% से २० प्रतिशत कर के रूप में राज्य द्वारा ले लिया जाता था। राज्य कर्मचारियों में धूस की प्रथा प्रचलित थी। साधारण जनता की आर्थिक तथा पिरैमिड तथा सामन्तवादी युग में अत्यन्त खोचनीय थी। उच्च वर्ग के लोगों की सेवा के लिए अनेक सेवक सेविकाएँ रहती थी। राजा, रानी तथा सामन्तों के शवों के साथ २ कभी २ जीवित बफादार सेवक भी दफना दिए जाते थे। मैं मुद हारे हुए बन्दियों को गुलाम बना लिया जाता था एवं क्रय विक्रय किया जाता था। समाज का वर्गीकरण कठोर नहीं था, कोई भी व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता था।

स्त्रियों की दशा—स्त्रियों की दशा समाज में उन्नत थी। स्त्रियों की पुरुषों के समान राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों का सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होता था तथा ज़ायदाद की उत्तराधिकारिणी स्त्रियाँ ही मानी जाती थी। मित्र के सिंहासन पर रानियाँ भी बैठ सकती

थी। विवाह के मामले में भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। तलाक़ या विवाह विच्छेद की प्रथा प्रचलित नहीं थी। बहु विवाह की प्रथा का चलन नहीं था। परन्तु राजा एवं मामन्त हमारे प्रवाद थे। मिथ के राजा अपने वंश की रक्त शुद्धि के लिए कभी २ घाती बहिनों और पुत्रियों से भी विवाह कर लेते थे। विवाह के समय पुरुष के लिए स्त्री की दात मानने की क्षय सेना आवश्यक था, व्यभिचारिणी स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते थे। स्त्रियों को घाने जाने की स्वतन्त्रता थी। प्रेम प्रगट करने में स्त्रियां पुरुषों की प्रतीक्षा किए बिना ही भ्रमसर होता था। कामुक चर्चा स्वतन्त्र रूप से होती थी। मन्दिरो में देव दामियें तथा वेदपारे मनीरंजन का साधन समझी जाती थी। कानून की दृष्टि से स्त्री पुरुष समान थे। मेक्समूलर का कथन है कि नील नदी के निवासियों को छोड़कर किसी प्राचीन समाज ने नारी को इतना ऊँचा कानूनी स्तर प्रदान नहीं किया है। मिथ के प्राचीन चित्रों में नारी पुरुष के साथ मामोद प्रमोद करती हुई तथा भोजन करती या स्वतन्त्रता से विचरण करती प्रकृति की गई है। मातृ प्रधान होने की वजह से मिथ के समाज में कतिनय मामलों में स्त्रियाँ का पद पुरुषों से भी ऊँचा था।

रहन सहन—साधारण एवं अधिकतर धनता का खान पान सादा एवं साधारण था। वे लोग प्रनाज, मछली और मांस खाते थे। भोजन अनेक प्रकार से बनाया जाता था। मिथ के इतिहास में ८० तरह के मांस और २४ प्रकार के पेय पदार्थों का उल्लेख पाया जाता है। ममीर मच्छो शराब तथा गरीव जी की मदिरा पीते थे। मिथ के निवासी अपने रहन सहन में अधिक हेर फेर नहीं करते थे। मादमी सूती या चमड़े के जगिये पहिनते थे और मोरतें सिर से पैर तक लबादे से ढकी रहती थी। जूते का प्रयोग भी मिथ निवासी करते थे। साधारणतः स्त्री पुरुष दोनों कमर तक नंगे रहते थे एवं उनके नीचे वे लूंगी सी पहनते थे। बच्चे १२ वर्ष की उमर तक नंगे रहते थे। मागे चन कर स्त्रिया एवं पुरुष छाती ढकने लगे एवं चुस्त कपड़ों की जगह ढीले कपड़े पहिनने लगे। बाचों में कंधा करने का रिवाज था। हाथी दात की पिने भी लगाई

जाती थी। स्त्रियाँ बाँसों में सुरभा डालती थी एवं कान छिदवाती थी। स्त्रियों को बनावटी शृंगार के अनेक साधन ज्ञात थे। पुरुष दाढ़ी मूँछें मुँडवाते थे। नारी एवं नर दोनों को ही आभूषणों से प्रेम था। मिथ निवासियों को खेल-कूद, मेलों एवं उत्सवों का बहुत शौक था। इनको कुस्ती, घूँसेबाजी और साँड़ों की लड़ाने में बड़ा आनन्द आता था। इस कान में पारों के सेलों का भी प्रचलन था। लोगों को नाचने गाने का शौक था। राजा और धनवान पुरुषों को रथों की दौड़ का शौक था। रामोद प्रमोद के लिये लोग बन्दर भी पालते थे। बच्चे, तालाबों में तैरते अथवा गेंद खेलते थे।

शिक्षा और साहित्य—मिस्र नागरिकों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की। शिक्षा का उद्देश्य सिखना पढ़ना तथा व्यापारिक ज्ञान प्राप्त करना था। शिक्षा मन्दिरों में प्रदान की जाती थी। इनके पश्चात् विद्यार्थी कबहरियों में कार्य सीखते थे। सेसक का पद प्राप्त करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। अनेक प्रकार के अध्ययन मिस्र में प्रचलित थे। इस काल के बहुत से सेख विज्ञान, गणित इतिहास, वनस्पति तथा धातुओं पर थे। मिस्र-वासियों का अधिकांश साहित्य धार्मिक था जिसमें मातों और फराओं की स्तुतियाँ आदि सम्मिलित थी। शिक्षा के लिये राजकीय पाठशालाएँ बनी हुई थी। पिरैमिडों से ईसा से २००० वर्ष पूर्व के पेपाहूरी (कागज) पर लिखे हुये सेलों के पुलन्दे प्राप्त हुए हैं जिनमें किस्से कहानियाँ, धार्मिक विषय, प्रेम गीत, रण गान, कविताएँ, पत्र, मंत्र तन्त्र, स्तुतियाँ ऐतिहासिक वार्ताएँ, वंशावलि, नीति के उपदेश आदि लिखे हैं। नाटक तथा पद्य-कथाओं की छीड़ कर मिस्र वालों ने साहित्य के सभी मुख्य अङ्गों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

विज्ञान—साहित्य के अलावा विज्ञान में भी मिस्र निवासियों ने बड़ी प्रगति की। सौर-काल गणना के अनुसार केलेन्डर का आविष्कार सबसे पहिले यहाँ हुआ। ये ३६५ दिन का वर्ष मानते थे जो १२ महीनों में विभक्त होता

रा। ३० दिन का महिना एवं दोष पांच दिन वर्ष के अन्त में छुट्टी के माने जाते थे। आकाश मण्डल के तारों को इन लोगों ने भिन्न भिन्न नक्षत्रों में विभक्त किया तथा १२ राशियां भी स्थिर की। मिस्र का दूसरा महत्वपूर्ण आविष्कार शव को चीर कर मृत शरीर की ममी बनाकर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखना था। मृत शरीर को कई स्थानों से चीर कर उसके हृदय, मस्तिष्क तथा अन्य हिस्सों को सूक्ष्म यन्त्रों के सहारे निकाल लिया जाता था एवं शरीर के उन आन्तरिक भागों को कई दवाइयां और सुगन्धित पदार्थों से साफ कर स्वर्ण धातु तथा ठोस पदार्थ भर कर 'ममी' बनाकर थोड़े लकड़ी या धातु के सन्दूक में रखा जाता था। इस क्रिया से उन्हें शरीर की रचना का भी समुचित ज्ञान हो गया था। आयुर्वेद तथा चिकित्सा शास्त्र में वे लोग काफी प्रगति कर चुके थे। उन्हें अनेक रोगों तथा उपचार का पूरा ज्ञान था। जर्जर का भी उन्हें सम्यक् ज्ञान था। उनके सैलों में ४८ प्रकार के आपरेसनों का उल्लेख मिलता है। उन्हें तापक्रम, नाड़ी देखना, बुद्धि को क्षाली करना आदि बातों का ज्ञान था। चिकित्सा विज्ञान में जादू दोनों का भी प्रयोग होता था। आपरेसन के बाद यदि रोगी की मृत्यु हो जाती तो चिकित्सक को कठोर दण्ड दिया जाता था। 'इम्होट्य' प्राचीन मिस्र का प्रख्यात विद्वान और शरीर विशेषज्ञ था। गणित में दशमलव का सिद्धान्त मिस्र की देन है। ये विभिन्न चिन्हों द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करते थे, इससे ज्ञात होता था कि संख्याओं को लिखने का तरीका बड़ा ही जटिल था। ये लोग जामेदी से भी अतभिन्न नहीं थे। पिरामिड जैसी विद्वान इमारतों का निर्माण इसको प्रमाणित करता है। समय का पता लगने के लिये छाया घड़ी का प्रयोग मिस्र में होता था। उन्होंने सूर्य, तारिका-मण्डल तथा चन्द्र को गतिविधि का अध्ययन कर ज्योतिष विद्या का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था।

कलात्मक प्रवृत्तियाँ—मिस्र में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और लेखन कला का अश्चर्यजनक विकास हुआ। उस काल के मन्दिर, पिरामिड और राज-महल को देखकर आज भी आश्चर्य होता है। गिजे का पिरामिड संसार के

सात आश्चर्यों में से एक है। पिरमिडों के अतिरिक्त मिस्रवासियों को भव्य मन्दिर बनाने का भी काफी शौक था। कारनाक का मन्दिर कारीगरी की दृष्टि से अत्यन्त अद्भुत कृति है। इस मन्दिर की एक विशाल मुरंग इज्जीनियरी का अद्भुत नमूना है। मुरंग में १३६ पत्थर के चित्रित स्तम्भ हैं जो १६ पंक्तियों में बंधे हैं यह मुरंग एक हल के रूप में है। मन्दिरों की दीवारों पर सुन्दर चित्र अंकित हैं जो उस काल की कला एवं इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। धीम्म तथा हेसियोपोलिस नामक स्थानों पर उस काल के अनेक मन्दिरों के चिन्ह प्राप्त हुये हैं। उन्नीसवें बंश के राजा रमोसिस द्वितीय ने अम्मुसिम्बेल नामक स्थान पर १८५ फीट लम्बा ६० फीट ऊँचा मन्दिर बनवाया जिसमें उदय होते सूर्य की प्रतिमा स्थापित कराई।

मूर्ति कला में मिस्र ने आश्चर्यजनक प्रगति की थी। मिस्र के शासकों की ८० से ६० फी० तक ऊँचा ठोस पत्थर को काट कर बनाई गई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। गिजे के पिरमिड तक पहुँचने के पहिले एक विद्याल मूर्ति माती है जिसका शरीर घेर का है और मुख मानव का। यह स्फीन्क्स कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी तथा ६६ फीट ऊँची है।

मिस्र की चित्रकला अत्यन्त सजीव और भावपूर्ण होती थी। कारनाक के मन्दिरों के स्तम्भों और दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। भौतिक चित्र बनाने में मिस्रवासी बड़े चतुर थे। कई प्रकार के रंगों का ये चित्रों में प्रयोग करते थे। रानी हेत्सेप्सुत को चित्रकारी का बड़ा शौक था। उस काल का एक चित्र मिस्र है जिसमें सीन जहाजों का अद्वितीय चित्रण है। पशु-प्रेमी होने के नाते मकानों पर बाघ तथा अन्य पान्य पशुओं के चित्र भी बनाये जाते थे। चित्रों में यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि इन लोगों को प्राकृतिक सौन्दर्य से प्रेम था। चित्रकार चित्र के सौन्दर्य के स्थान पर भाव और विषय वस्तु पर अधिक जोर देने थे।

लेखन कला—कला के क्षेत्र में सबसे आश्चर्यजनक आविष्कार लेखन

कना का पा जो सर्वप्रथम मिश्र में हुआ था। प्रारम्भ में चित्रलिपि का प्रयोग करते थे जो समय के साथ-साथ विचार लिपि में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार क्रमशः शब्दक्षप्ट संवेत लिपि और अन्त में वर्णमाना का विकास हुआ। धीरे-धीरे इस प्रकार ईसा से लगभग २००० वर्ष पूर्व उन्होंने २४ व्यंजनों का विकास कर लिया किन्तु मिश्र निवासियों ने स्वयं कुछ वर्णमाना का प्रयोग कभी नहीं किया। वे चित्र संवेत और वर्ण के मिश्रण से बनी हुई लिपि लिखते थे। वे कागज, बरतन तथा स्पाही को प्रयोग में लाते थे। यह कागज वेपरित रीढ़ से बनता था।

भार्यिक जीवन—प्राकृतिक सुविधाओं की वजह से ही मिश्र प्रारम्भ में ही एक दृष्टि प्रधान देता रहा है। दान कृपक खेती करते थे। उन्हें उपज का १०% से २०% भाग सदान के रूप में शायन को देना पड़ता था। सरकारी कर्मचारी और वैज्ञानिक सिचाई के साधनों के निर्माण में सहायता देते थे तथा फसल बोने के समय को निर्दिष्ट करने के लिये कैलेन्डर बनाने तथा भूमि को नापने की व्यवस्था करते थे। खेतों को जोत कर बोना मिश्रवासी नहीं जानते थे। हल का प्रयोग भी नहीं जानते थे और न खेतों के जोखार ही अच्छी किस्म के थे। गेहूँ, मटर, चटुन्दर, जौ तथा प्याज मुख्य फसल थी। विविध प्रकार के फल, खजूर, अंजीर, जैतून और अंशूर भी पैदा करते थे। खजूर दैनिक भोजन का भक्ष्य था। जैतून से तेल भी निकाला जाता था। पटसन की खेती भी की जाती थी। मिश्रवासी अन्दर और बेलों से बोम्ब देने का कार्य लेते थे। गायें काफ़ी पाली जाती थी। बाढ़ के वक्त मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। सुमरो से खेतों को कुचनवाया जाता था। सिचाई नहरों के द्वारा होती थी। नील नदी पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये मिश्रवासियों ने विशाल मिट्टी के बांधों का निर्माण किया। नील नदी में निकली नहरों पर सामन्तों तथा मुखियाओं का पूर्ण अधिकार था जो लगान न मिलने पर पानी बन्द कर देते थे।

मिश्र निवासी उद्योग धन्धों में भी बहुत उन्नति कर चुके थे। मिश्री लोग ईंट, सीमेंट और प्लास्टर बनाने में कुशल थे। पेपरिस नामक पेठ से कागज, रस्सियां, चटाईया और चप्पल तैयार किये जाते थे। लकड़ी का काम, पत्थर काटना, छांगना, मिट्टी के सुन्दर बर्तन बनाना तथा नक्काशी का काम बहुतायत में होता था। वे कुर्सी, पलंग, सन्दूक तथा अन्य फर्नीचर बनाने में दक्ष थे। सण के बने हुये कपड़े जो ईसा से चार हजार वर्ष पुराने हैं, इतने सुन्दर एवं महीन हैं कि बिना उत्तम परीक्षा के उन्हें रेशम से भिन्न मानना कठिन है। जामबरो की खाल के कपड़े भी बनाये जाते थे। इस काल के भाम्रपणों पर कला के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। भाम्रपणों को रखने के लिये सुन्दर नक्काशी के सन्दूक बनाये जाते थे। मिश्र में काँच का सुन्दर काम भी होता था। नौका, जहाज, और गाड़ियां बनाना भी उन्हें आता था। वे पशु चर्म से डाल, तरकश इत्यादि वस्तुएँ बनाते थे। उद्योग धन्धे आजाद और शुद्धाद कारीगर करते थे। धन्धे पुरत दर पुरत चला करते थे। कारीगरो के ऊपर ठेकेदार या मुखिया होते थे। मजदूरी उचित नहीं मिलने पर कभी-कभी मजदूर हड़ताल भी कर देते थे। सिक्कों के प्रभाव में मजदूरी-जिन्स में दी जाती थी।

मिश्रवासी कुशल व्यापारी नहीं थे। कुछ विदेशी व्यापार प्रचलन होता था। नील नदी ही प्रमुख व्यापारी मार्ग था। व्यापार वस्तुओं की बदला-बदली से होता था। लेन देन के लिये धनवान व्यक्ति सोने के छल्लो तथा कड़ों का प्रयोग करते थे। हुण्डियों का प्रचलन था। मिश्र सम्प्रदाय के अन्तिम काल में छोटे-छोटे मोने, चांदी के टुकड़े सिक्के के रूप में चलने लगे थे। अन्य देशों सीरिया भारत, मेसोपोटामिया, अरब तथा सूडान से व्यापारिक सम्बन्ध थे। सोना, मोती, हथी दांत, ताँबा, लकड़ी इत्यादि का आयात होता था एवं गेहूँ, जौ बाहर भेजे जाते थे।

शासन व्यवस्था—मिस्र में स्वेच्छाचारी शासन का प्रचलन था। राज्य की सारी शक्ति राजा के हाथ में ही केन्द्रित होती थी। राजा अपने को

सूर्य का पुत्र मानता था एवं ईश्वर को मासी कर प्रजा के हितों का ध्यान रखता था। राजा की सहायता के लिये एक परिपद जो 'सरू' कहलाती थी बनी हुई थी। राजा इस परिपद के परामर्श को ठुकराने का अधिकार रखता था। राजा के प्रतिरिक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष दूसरे महत्व पूर्ण पदाधिकारी होते थे। मंत्री सेना संचालन तथा न्यायाधीश का कार्य भी करता था। वह नीचे की अदालतों की अपेक्षा भी सुनता था। राजकीय नियमों और घोषणाओं को प्रचलित करना उसका कर्तव्य था। वही राजमहलों का आन्तरिक प्रबन्धक था तथा सरकारी भवनों का निर्माण भी उसी के निरीक्षण में होता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों के समाचारों से अवगत कराने के लिए चार इन्स्पेक्टर थे। वही राज्य का कर वसूल करते और जनगणना का प्रबन्ध भी। राज्य के क्षेत्र के बढ़ने पर एक के स्थान पर दो मंत्री रखे जाने लगे।

1. शासन की सुविधा के लिए सारा राज्य ४५ या ५० भागों में बंटा हुआ था जो 'नोम' कहलाते थे। प्रत्येक नोम का एक गवर्नर होता था जो न्याय दण्ड एवं कोष के लिए उत्तरदायी था। नगरों का प्रबन्ध राजाओं की ओर से प्रनियुक्त पदाधिकारी करते थे जिनकी सहायता के लिये बहुत से लेखक आदि होते थे। राजा को उन्हें अपनी इच्छानुसार हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार था गांवों का प्रबन्ध सामन्तों के अर्थात् या जिनको पुलिस और न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। देश के प्रत्येक भाग में घुमचूर भ्रमा करते थे जो राजा को इन नगर एवं गांवों की परिस्थितियों से परिचित कराते रहते थे। राजा मुख्य न्यायाधीश के रूप में अन्य न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनता था। कातून चालीस पुस्तकों में लिखे हुए थे। मुकदमों की सारी कार्यवाही लिखित होती थी। मुकदमों का खेमना तीन दिन में सुनार दिया जाता था। दण्ड व्यवस्था अत्यन्त कठोर थी। मृत्यु दण्ड, भंग भंग, देश निर्वासन तथा शारीरिक यातना दी जाती थी।

राज्य की अधिकांश भूमि सामन्तों के अधिकार में थी जो राजा को वार्षिक कर देने थे। किसानों से उपज का पाचवा भाग लगान के रूप में लिया

जाता था। राजा की आय व्यय का हिसाब सरकारी कर्मचारी रखते थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण मालमुजारी, पशु, घट्टा, तेल, दाहद, धाराज और वस्त्र आदि के रूप में वसूल की जाती थी।

धर्म—प्राचीन मिथ में अनेक जातियाँ थी जो भिन्न २ देवताओं की मानती थी। आकाश, पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य आदि प्रमुख देवता थे और कभी २ नदी, वृक्ष, पल्लवर, जलवर, पशु पक्षियों में भी देवता की भावना मान ली जाती थी। लोगों का मानना था कि देवताओं का घड़े मानव शरीर जैसा था किन्तु उनका ऊपरी भाग जानवरों सा होता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा एवं भेंट चढ़ाई जाती थी। बकरे की बलि देने की अधिक प्रथा थी। भीमे के शासनकाल में समस्त जातियाँ '२' (सूर्य) की उपासना करने लगी। '२' सर्वोपरी माना जाने लगा, जिसके अन्य नाम 'आतोन्', 'ताह', 'धामन' इत्यादि थे। आइसिम प्रमुख देवी थी जो सृष्टि की मातृ शक्ति मानी जाती थी। यद्यपि शासकों ने '२' की मान्यता बढ़ गई, साधारण वृक्ष विभिन्न देवताओं को ही मानते रहे। इन्हीं भिन्न २ विचित्र देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के लिए, जिनको प्रसन्न करने, पूजा करने, भेंट चढ़ाने से वे प्रसन्न होते थे और लोगों को सुख समृद्धि देते थे, तथा जिनके वाराज होने से लोगों को दुःख एवं कष्ट का सामना करना पड़ता था, बड़े-बड़े विद्याल एवं सुन्दर मन्दिरों का निर्माण किया जाता था। इन मन्दिरों में एक विशेष बात देखी गई है कि मंदिर के अंत रिम भाग जिसमें मूर्ति स्थापित होती थी उसका द्वार ज्योतिष गणना के अनुसार किसी निश्चित दिशा की ओर बना होता था जिसमें कि वर्ष के निश्चित दिनों में सूर्य की किरणें द्वार में से होती हुई सीधी मूर्ति के ऊपर पड़े। किसी एक मन्दिर का द्वार किसी निश्चित नक्षत्र की ओर अभि मुख करके बनाया जाता था। मन्दिर के आंतरिक भाग में मूर्ति की स्थापना होती थी। मूर्ति के सामने एक वेदी होती थी जिस पर भेंट या बलि चढ़ाई जाती थी। सम्यता के प्रारम्भ के साथ ही साथ इन मन्दिरों का भी प्रारम्भ हुआ। मंदिरों में ये मूर्तियाँ पत्थरों या धातुओं की बनी होती थी। इन मूर्तियों को या तो स्वयं

देवता समझ लिया जाता था या देवताओं का प्रतीक । मंदिरों से संबंधित एवं देवताओं की पूजा से संबंधित अनेक पुजारी, मंदिरों के कर्मचारी इत्यादि होते थे । इन पुजारी लोगों की अपनी पृथक् ही एक स्वतन्त्र जाति होती थी जिसका समाज में बहुत ऊँचा स्थान था । इन पुजारियों का मुख्य काम मंदिरों में देवताओं की पूजा एवं भेंट चढ़ाना होता था । विशेष अवसरों पर जैसे बीज बोने के समय धान पक जाने के बाद विशेष साप्ताहिक पूजा और भेंट अर्पण का समारोह होता था । इन पूजाओं के निश्चित दिनों के आसरे से ही सर्गसाधारण लोग जानते थे कि अब बीज बोने, धान काटने आदि का समय आ गया है । किन्तु उस जमाने में मंदिरों एवं पुजारियों का महत्व उक्त बातों के अतिरिक्त और भी कई बातों में होता था । इसी मंदिरों में राजाओं तथा जमाने की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन सुरक्षित रखा जाता था । मंदिरों में ही दीवारों पर चित्र अंकित किये जाते थे जो उस काल की रत्ना और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं । दीवारों पर ऐसे अनेक चित्र अंकित हैं जिनमें किसी राजा को विजय यात्रा करके लौटता हुआ दिखाया गया है और कहीं देवता राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं । इसी मंदिरों में लेखन कला का प्रारम्भ हुआ एवं सूर्य और नक्षत्रों की खाल, काल गणना के ज्ञान का प्रारम्भ हुआ । पुजारी लोग केवल पूजा कर देना और भेंट चढ़ा देने का ही काम नहीं करते थे अपितु बीमारों का इलाज भी करते थे एवं जादू टोने द्वारा व्यक्तियों को सुख समृद्धि दिलाने का प्रयत्न भी करते थे । प्राचीन काल में मन्दिर ही ज्ञान, विद्या, साहित्य एवं इतिहास के केन्द्र थे । साधारण जनता तो भोलो अशिक्षित एवं अज्ञान के अन्धकार में ही अपना जीवन व्यतीत करती थी ।

मिस्र में एक प्रसिद्ध केरो ओमन होतप चतुर्थ ने १३७५ ई० पूर्व में मिस्र के धार्मिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया । उसने यह घोषित की कि केरो देवता के बंधन नहीं किन्तु साधारण व्यक्तियों की भाँति मानव ही है । इसने प्राचीन राजधानी मीम्विज को छोड़ कर नई राजधानी 'तल अल अमरना' बसाई । होतप चतुर्थ का साम्राज्य मिस्र से सुदूर दक्षिण

भाग से लेकर मेसोपोटेमिया में यूफ्रोटीज नदी तक फैला हुआ था। इसने सब राज्यों के भिन्न २ देवताओं के मन्दिरों को वन्द करवा कर केवल एक देवता 'आतन' की पूजा का प्रचलन करना चाहा क्योंकि आतन ही सर्व व्यापक, दयालु, रक्षक, परमेश्वर की विभूति का द्योतक था। उसने आतन के सिवाय सभी देवताओं की पूजा एवं नाम-निशान मिटाने की आज्ञा जारी की। पुजारियों की सम्पत्ति छीन ली। इसनातन (मोमन होतप) ने आतन देव की प्रसन्नता में अनेक पद भी रचे थे।

मिस्र के स्तूप—मिस्र के धर्मियों का मृत्यु के विषय में भयना ही एक विश्वास बना हुआ था। वे सोचते थे कि मृत्यु के पश्चात् भी प्राणी को गहरी नींद से जगाया जा सकता है और फिर से उसका जीवन चेतनामय बन सकता है। यह मरा हुआ जीव चेतन होकर देव लोगों के द्योप के आनन्द से भ्रमर जीव का उपयोग करता है। इसी कल्पना की वजह से ही मृत शरीर की सभी बनावट भव्य स्तूपों में रखी जाती थी जिनके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। ममी, कब्र एवं कब्रों पर स्तूप केवल राजाओं एवं राजाओं के लिए ही बनते थे। बड़े २ स्तूप की प्रथा मिस्र के तीसरे राजवंश से प्रारम्भ हुई। चौथे राजवंश के प्रमुख शासक बिरोस, विक्रेन एवं मारिखरीयस ने अपने २ लिए स्तूपों का निर्माण कराया। ई० पूर्वं २७ वीं शताब्दी की ये बातें हैं। उपर्युक्त तीन स्तूपों में से एक स्तूप महान कहलाया है। ये स्तूप काहिरा से कुछ दूर गिजे नामक स्थान पर हैं। इन स्तूपों तक पहुँचने के पहिले एक निशान पत्थर की मूर्ति आती है जिसका शरीर 'भोर' है एवं मुँह मानव का। यह स्फोन्स कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी एवं ६६ फीट ऊँची है और दूर से ही पवित्र की ओर ऐसे देखती और कहती हुई प्रतीत होती है कि तुम्हारा पिरोमिड तक जाना न्याय संगत नहीं है। लगभग ३७०० वर्षों से यह पदस्थ मूर्ति दिन प्रतिदिन उदय होते हुए सूर्य को देख रही है। यह मूर्ति क्या है, किस का प्रतीक है और क्यों एक टक देख रही है? यह भी हजारों वर्षों तक रहस्य ही बना रहा। कुछ ही वर्ष पहले यह बात विदित हुई कि

इस मूर्ति का मुँह कैरोजिफेन का है एवं कैरोजिफेन ने ही इसे बनाया था। इस विशाल मूर्ति को पार करके ही स्तूपों तक पहुँचना पड़ता है। 'स्तूप महान' का आधार चबूतरा ७८० फीट लम्बा और इतना ही चौड़ा है। इस आधार चबूतरे पर दूसरा चबूतरा है जो अपेक्षाकृत पहले से छोटा है एवं इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा लघु से लघुतर और इस प्रकार बढ़ते २ इसकी ऊँचाई ४८० फीट तक बनी गई है। २२ लाख पत्थरों का जिनमें प्रत्येक पापरा का वजन ५६ मन है, यह स्तूप बना है। इस स्तूप के अन्दर दो सुन्दर कमरे बने हुए हैं एवं नीचे कब्रों तक पहुँचने के लिए उन स्तूपों में रास्ते कटे हुए हैं और प्रकाश और वायु के लिए अद्भुत इंजीनियरिंग की कुशलता से टनल बनी हुई है। यहाँ तक की कब्रों के पाम में नील नदी की एक धारा प्रवाहित होती है। कब्रों तक जो मार्ग हैं उनकी चौड़ाई बहुत ही सुन्दर बिकने पत्थरों की बनी है जिन पर अनेक विित्र चित्रित हैं। इन रास्तों में मानो द्यत को आधार देते हुए अनेक सुन्दर २ स्तम्भ बने हुए हैं। ये रास्ते इस प्रकार बचकरदार, भूल-भुलैया के समान बनाये गये हैं कि कोई प्राणी फेरो की कब्र तक न पहुँच सके एवं किसी प्रकार की चोरी न कर सके। कब्र के कमरे अत्यन्त सुन्दर हैं। चौड़ाई अनेक चित्रों से चित्रित हैं। कमरों में राजा रानी के साथ ममी के साथ अनेक बहुमूल्यवस्तु आभूषण, सुन्दर कनारूपी बर्तन, हथियार, कपड़े, घड़ों में लाल पदार्थ रक्खे हुए हैं जिसमें राजा और रानी की अपनी मृत्यु के परचास्व स्वर्गीय जीवन में किसी भी चीज़ की कमी न रहे। कमरों में बाघ यन्त्रों की बनाने वालों की, संगीतज्ञों की तथा अन्य सहचारियों की मूर्तियाँ भी हैं जिसमें स्वर्गिक जीवन में राजा को आनन्द के साधन उपलब्ध हो। प्रत्येक पिरामिड के पाम ही उस फेरो का मन्दिर है। ये मन्दिर 'स्तम्भों के आधार पर स्थित द्यत' की शैली के बने हुए हैं।

हजारों वर्षों के पुराने राजाओं की इन प्रति-मूर्तियाँ एवं उस काल के इतिहास को मुरखित रखे हुए मिस्र के ये विशाल पिरामिड वास्तव में अद्भुत हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि बिनियम मोरिस की कविता 'दो राइटिंग मान दो

इमेज' में पिरामिडों के अन्तर माथ में रखी हुई मूर्तियों, चित्रों एवं धन वैभव का ही कल्पना चित्र प्रतीत होता है।

चीन की प्राचीन सम्पत्ता

मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सम्पत्ताएं संसार की सबसे प्राचीन सम्पत्ताएं मानी जाती हैं। चीनी लोग की उत्पत्ति के विषय में अभी तक निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी विद्वानों का मत है कि ये लोग मंगोल जाति के वंशज हैं। जब से इनके संगठित जीवन का पता लगा है, यह माना जाता है कि ये लोग गांधों में रहते थे एवं खेती करते थे। धीरे धीरे इन छोटी छोटी ग्राम कम्युनीटीज से सरदारों के छोटे छोटे राज्य बने। इन सामन्तशाही राज्यों से बाद में एक केन्द्रीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। चीनी लोगों की एकता के पीछे कोई आर्थिक अथवा राजनैतिक शक्ति काम नहीं कर रही थी। केवल एक ही तत्व सांस्कृतिक एकता की भावना से प्रभावित होकर जाने या अनजाने में समस्त चीन वासी एक सूत्र में बंधे।

राजनैतिक इतिहास—विश्व प्रसिद्ध सम्राट् हांगही ने चीन निवासियों को एक साम्राज्य के अन्तर्गत मिला देने का कार्य किया एवं २६६७ ई० पूर्व में केन्द्रीय साम्राज्य स्थापित किया। इसी समय से चीन का इतिहास प्रारम्भ होता है। इस सम्राट् ने पूरे १०० वर्ष राज्य किया। इसी सम्राट् को चीन राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। यह सम्राट् पण्डित, विद्वान एवं आविष्कर्ता था। इसने (१) टोपी और पहनावा (२) गद्दी और नाव (३) चूना और रङ्ग (४) तीर-कमान (५) कुतुबनुमा (६) मुद्राएँ और (७) कपड़ों का आविष्कार किया। इनने ऋतु निर्देशक विद्या में भी सुधार किया। लेखन कला का भी पूर्ण विकास इसी सम्राट् के प्रयत्नों से हुआ।

इस सम्राट् के पश्चात् दो और सम्राट् हुए तांगवाओ और यू-युव। इन दोनों सम्राटों ने अपनी अनूठी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से बहुत सुन्दर ढंग

से चीन में राज्य किया। ई० पूर्व २२०६ में सुई कान के प्रथम सम्राट यू महान ने देश की नदियों के मार्ग खोज कर उनका प्रवाह समुद्र की ओर मोड़ा जिससे वे नदियाँ समुद्र में गिरने लगी और देश भंगकर बाढ़ों से बच गया। इस सम्राट ने समस्त देश को ६ भागों में विभक्त किया, समस्त धातुओं को एकत्रित किया एवं प्रत्येक भाग में इन धातुओं के बने बड़े-बड़े ६ महान् कहाड़ रखे। सुई वंश के बाद चीन में शांग वंश के सम्राट हुए। यह काल धातुओं के बने बर्तन तथा कला-कौशल की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। इसीकाल के सम्राटों ने जेड महान् वनवाया। शांग वंश के बाद चाने वाला चाऊ वंश के सम्राटों का युग स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति हुई। चीन के प्रसिद्ध धर्म गुरु, विद्वान और महारमा कनफूसिसस और सामो तों इसी काल में हुए। चोरे २ चाऊ वंश कमजोर होता गया तथा शासन के केन्द्रीकरण की गति रुक गई। देश के अलग अलग क्षेत्रों के हाकिम स्वतन्त्र बन बैठे। अन्त में एक स्थानीय हाकिम 'चीन के सरदार' ने प्राचीन चाऊ वंश को निकाल बाहर किया तथा चीन राजवंश की नींव डाली। चीन वंश के पहले ३ सम्राटों में थोड़े वर्ष तक राज्य किया। २४६ ई० पू० चौथा सम्राट वांग चैंग हुआ जिसने अपना नाम शीह-ह्वागही रखा, जिसका तात्पर्य है पहला सम्राट। वह चाहता था कि लोग पुराने जमाने को भूल जायें इसलिये उसने पुराने जमाने की ऐसी पुस्तकें कनफूसिसस की रचनाएँ एवं इतिहास बनाने की आज्ञा प्रसारित की। अपने आज्ञा पत्र में उसने लिखा- "जो लोग प्राचीनता का हवाना देकर वर्तमान काल की नीचे दर्जे का बताने की कोशिश करेंगे वे अपने सम्बन्धियों सहित कत्ल कर दिये जावेंगे।" सैकड़ों विद्वान, जिन्होंने अपनी पुस्तकें छिड़ाने की कोशिश की जीवित जला दिये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी मृत्यु के पश्चात् (२०६ ई० पू०) उसका वंश ही सभात्त हो गया। इसी सम्राट ने चीन को इतिहास-प्रसिद्ध दीवार का बनवाना प्रारम्भ करवाया था। शीह ह्वागही की मृत्यु के पश्चात् हन वंश में शासन-मत्ता मंत्राची तथा ४०० वर्ष तक राज्य किया। इस वंश में एक

सम्राज्ञी भी हुई। हन वंश का छटा सम्राट् वृन्ती शक्तिशाली शासको में गिना जाता है। इसके काल में चीन एवं रोम में सम्पर्क स्थापित हुआ। इसी युग में बौद्ध धर्म एवं भारतीय कला का प्रसार चीन में हुआ। हन युग में चीन में लकड़ी के ठप्पों से छपाई की कला का आविष्कार हुआ तथा सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा प्रारम्भ हुई।

ईसा के पश्चात् तीसरी सदी में हन वंश समाप्त हो गया और साम्राज्य के तीन टुकड़े हो गये किन्तु सातवीं सदी तक माने आते, तांग वंश के सम्राटों ने चीन देश को फिर से मिला लिया तथा देश को एक शक्ति शाली राष्ट्र का रूप दे दिया। का मो-तड सम्राट ने सन् ६१८ ई० में तांग वंश की नींव डाली तथा कैस्पियन सागर तक अपना साम्राज्य फैलाया। तांग सम्राट विदेशी व्यापार और विदेशी यात्रा को प्रोत्साहित करते थे। तांग वंश के प्रारम्भ में चीन में दो धर्म ईसाई और इस्लाम आये। चीन के सम्राट ने दोनों के साथ उदारता का बर्ताव किया तथा गिरजाघर एवं मस्जिद बनाने की सुविधायें प्रदान की। इस युग में चीन की महानता का एशिया के अन्य भागों पर बहुत प्रभाव पड़ा। परन्तु सम्पत्ता, धन सम्पत्ति एवं आर्थिक समृद्धि के कारण लोग बहुत बिलासी बन गये तथा राज्य कार्य में बेइमानी का प्रवेश हो गया। परिणाम यह हुआ कि लोंगों ने द्वांग वंश को समाप्त कर दिया।

लगभग ५० वर्षों तक छोटे २ शासकों की परम्परा चलती रही। सन् ६१० ई० में काप्रो-क्त ने सुझु राज्य वंश की नींव डाली। इस समय बाहरी लोगों के आक्रमण हो रहे थे जिनसे चीनी लोग परेशान हो गये थे। सित्तन चीन के हमलों से परेशान होकर सुझु राजवंश के लोगों ने किन या सनहरी तातर लोगों से मदद ली किन्तु ये लोग सित्तन को हराकर खुद ही चीन में टहर गए। परिणाम स्वरूप उत्तरी चीन में किन या सनहरी तातर साम्राज्य हो गया और दक्षिण में सुझु साम्राज्य। सन् १२६० में मंगोल लोगों ने भारत इन्हे समाप्त किया। इस तरह चीन, खानाबदोश जातियों के

सम्मुख पस्त हो गया। परन्तु पस्त होते होते भी इमने उन सत्ताबदोशों को सम्य बनाया।

सामाजिक एवं आर्थिक संगठन.—चीन के लोगों का प्रकृति और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास करने वाले अनेक देवी देवताओं में सदा से ही विश्वास रहा है। चीनी लोग अपनी सुख सभृद्धि के लिये इन देवताओं के सामने बलिबढ़ाते रहे हैं। इनके सर्व प्रमुख देवता 'स्वर्ग पिता' है। चीन का सम्राट 'स्वर्ग पिता' का पुत्र माना जाता है राजा मुख्य पुरोहित भी है। चीन के प्रसिद्ध नगर एवं राजधानी पेंकिंग में 'स्वर्ग की देवी' नाम का एक विशाल और भव्य मन्दिर है जहाँ प्रति वर्ष चीन के सम्राट शीतकाल में पूजा एवं पाठ करते और बलि बढ़ाते रहे थे। यही चीनी का सम्राट एवं धर्म पुरोहित चीन के समाज का सर्व प्रथम व्यक्ति माना जाता है। सम्राट के नीचे ४ वर्ग के लोग थे—(१) मण्डारिन—यह चीनी समाज का एक विशेष वर्ग था। ये उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते थे जो प्राचीन साहित्य, दर्शन, संगीत, इतिहास गणित इत्यादि का अध्ययन करते रहते थे। चीन के ममस्त ज्ञान विज्ञान की स्थिति और परम्परा इन्हीं मण्डारिन लोगों में निहित थी। इसी वर्ग में से सरकार के सब उच्चन्यायिकारों एवं कर्मचारों चुने जाते थे और इसी वर्ग के लोग पूजा एवं अन्य धार्मिक कार्य भी करवाते थे। मण्डारिन कोई निरिक्त वर्ग नहीं था। यह वर्ग जन्म से नहीं माना जाता था। कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके मण्डारिन वर्ग में प्रवेश पा सकता था।

दूसरा वर्ग:—भूमि जोतने वाला किसान

तीसरा वर्ग:—दस्तकारी करने वाले लोग।

चौथा वर्ग:—व्यापारी वर्ग था।

इन वर्गों में कोई सखी अथवा भेदिक वर्ग नहीं रहा जिसका अर्थ यह है कि चीनी सम्पत्ता एक शान्तिप्रिय सम्पत्ता रही और वहाँ ने राष्ट्रीय जीवन की

रचना कुछ इस प्रकार की हुई है कि उस जीवन में युद्ध की बर्बरता के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं रहा है। चीन केवल शान्तिप्रिय देश ही नहीं रहा, किन्तु कला प्रिय एवं विद्या प्रिय देश भी रहा है। ची ने सदा से ही विद्वानों के आदर तथा कला और साहित्य रचना की परम्परा रही है। चीन में कोई दास वर्ग नहीं था।

समाज का बहुसंख्यक वर्ग किसानों का रहा है। चीन एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहां मुख्यतः चाय, गेहूँ, चावल, बाजरा, प्याज, सरसों और कपास की खेती हजारों वर्षों से होती रही है। घरों में रेशम पैदा करना वहाँ का मुख्य पृष्ठबोध रहा है। पुरुष खेतों में और स्त्रियाँ घरों में कपड़े की बुनाई तथा अन्य सब घरेलू काम करती हैं। कृषि भूमि पर प्राचीन काल से ही किसानों का स्वामित्व रहा है और वे उचित भूमि कर सरकार को देते रहे हैं। परिवार के स्वामी, पिता की मृत्यु पर, भूमि का बंटवारा बराबर भाईयों में करने की प्रथा थी। राज्य एक किसानों के मध्य कोई बड़ा जमींदार वर्ग नहीं था। भाईयों का बंटवारा होते होते खेतों का छोटा हो जाने पर हजारों लोग अपने खेतों को बेच देते थे।

चीन के समाज में हमेशा से ही परिवार एवं पूर्वजों की पूजा की भावना प्रमुख रही है। चीन के महात्मा कनफ्यूसियस की शिक्षा कि जीवन सतत बहने वाली धारा है और यह धारा तभी तक बहती रह सकती है जब तक समाज एवं राष्ट्र में परिवार की प्रतिष्ठा है, क्योंकि परिवार में ही नया जीवन प्रगट होता है, वही उसका पालन पोषण और विकास संभव है। परिवार में ही मनुष्य जन्म ज्ञात स्वाभाविक भावनाओं और वृत्तियों की अभिव्यक्ति और पूर्ति सम्भव है। इस परिवार में पति पत्नी का सम्बन्ध प्रमुख है और इसी एक सम्बन्ध पर अन्य पारिवारिक संबंध आधारित हैं। चीन में जीवन की दृष्टि परिवार से मानी जाती है न कि व्यक्ति से। व्यक्ति राजा और समाज से बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था, किन्तु परिवार से अधिक

महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि परिवार में परे उसकी कोई पृथक् स्थिति नहीं मानी है। पूर्वजों की पूजा चीन के सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अंग है। वर्ष में एक दिन निश्चित होता है जिस दिन बड़े समारोह और उत्साह के साथ राष्ट्र भर के परिवारों में कुछ सुन्दर चीजें हुई पट्टियों की पूजा होती है, जिन पर पूर्वजों के नाम सुन्दर ढंग से अंकित होते हैं और जो पूर्वजों के नाम की स्मारक मानी जाती है। चाहे कोई किसी भी धर्म का अनुयायी हो पूजाओं का यह धार्मिक समारोह तो राष्ट्र भर में चलता है।

समाज में स्त्रियों का स्थान.—प्राचीन चीनी समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत गौरवपूर्ण नहीं था। स्त्रियों को बल एवं शक्ति सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। कन्फ़्यूसियस के समय तक ये ददा थी कि पिता अपनी पुत्री तथा पत्नी को बेच सकता था। स्त्री को घर के अलग कमरे में रहना पड़ता था तथा सामाजिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं था। कन्याओं को अपने कामों की सजगता पूर्णक रखा करनी पड़ती थी किन्तु नवपुत्रों पर ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई आग्रह नहीं था। पुरुष तो कई विवाह कर सकते थे, एक ही विवाह की स्थिति में उपनितियाँ भी रख सकते थे। अपनी स्त्री को किसी भी कारण तलाक दे सकते थे किन्तु स्त्री को यह सब स्वतन्त्रता नहीं थी। मूलो स्त्री तो पुरुष के उपभोग का माध्यम हो। किन्तु स्त्री की एक नैतिक महत्ता चीनी सम्यता में परोक्ष या अपरोक्ष रूप में सर्वमान्य थी, वह यह कि केवल स्त्री ही परिवार का पालन और परिवार की वृद्धि करती है।

ज्ञान विज्ञान एवं कला की शाल—ई० पू० २५६ में चीन बग के सम्राट् शी हुआंग्टी 'प्रथम सम्राट्' के काज से लेकर सन् १६४४ में मिंग वंश के राज्य काल तक, लगभग दो हजार वर्षों में, चीन में साहित्य, कला के क्षेत्र बहुत उन्नति हुई। इन दो हजार वर्षों के सबसे काल में चाहे राजवशों ने पदार्थ साधना हो, देश अनेक बार, छोटे-छोटे टुकड़ों और राज्यों में विभक्त हुआ हो किन्तु ज्ञान और विज्ञान, साहित्य एवं दर्शन की उन्नति निरन्तर होती रही।

चीनी परम्परा को माने तो कह सकते हैं कि गणित, ज्योतिष, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र, जीव शास्त्र एवं भूगर्भ शास्त्र के प्रारम्भिक मूल तत्त्वों का ज्ञान चीनियों को हो चुका था। ये बातें तो ऐतिहासिक तथ्य है कि ई० पू० छठी शताब्दी तक वे सूर्य और एन्द्र ग्रहणों को सही-मही गणना करने लग गये थे। चीन में बहुत प्राचीन काल में हो लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। ई०पू० तीसरी शताब्दी में लेखन के लिए ब्रश का, ई०पू० पहली या दूसरी शताब्दी में छपाई का एवं ई० सन् की दूसरी शताब्दी में कामज का आविष्कार हो चुका था। अतएव पुस्तकें काफी मात्रा में छपती थीं। पाचवी शताब्दी में दिग्भूषक ग्रन्थ एवं छठी शताब्दी में बाल्द का आविष्कार भी हुआ। चीनी कारीगर बड़े-बड़े विलक्षण पुल बनाते थे, वे चीज गरम करने के लिए एवं खाना पकाने के लिए कोयले और गैस का प्रयोग भी करने लग गये थे। जल शक्ति से अनेक भारी काम जैसे आटे की चक्की चलाना इत्यादि कार्य करने लग गये थे। प्राचीन काल से ही उनके बड़े-बड़े समुद्री जहाज भी प्रचलित थे एवं प्राचीन बेबीलोन, मिथ्र और भारत से व्यापार होता था। चमकदार रत्नों के रेशम के कपड़े बुने जाते थे। लाल और हाथी दाँत की खुदाई का बड़ा प्रगल्भा कार्य होता था। चीनी मिट्टी की कला बहुत उन्नत दशा में थी। प्रत्येक युग में चीनी के कलाकार पक्की चीनी की मिट्टी के सुन्दर सुन्दर वर्तनों की रचना करते रहे हैं। वहाँ की यह कला अति प्राचीन है, इसकी यह प्राचीनता पूर्ण प्रस्तर-युग तक जाती है वहाँ के वर्तनों की कलापूर्ण भावितियाँ, सुखद शांतल रङ्गों और उन पर चित्रित चित्रों ने देश विदेश के लोगों को हमेशा मोहित किया है। इस कला में चीन अपना कोई धानी (मुकाबला करने वाला) नहीं रखता।

चीनी लोग काने तथा हाथी दाँत की सुन्दर मूर्तियाँ भी बनाते थे। शान तथा चाऊ युग की अनेकों सुन्दर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ के निवासी स्त्री पुरुषों की मूर्तियों का निर्माण करना अनुचित समझने थे। पशुओं की भावितियों का प्रबन्ध बड़ी ही मजीबता के साथ किया जाता था। बौद्ध धर्म के

प्रचार के पश्चात् चीन में मूर्ति बना की गया। पारलु उन्नति हुई । तांग युग में बोधिमत्त श्रवणोचितेश्वर की मूर्तको मुन्दर मूर्तिमा बनी जो धव भी मुर-
क्षित है ।

भवन निर्माण करने मे चीनी लोग लकड़ी का अधिक उपयोग करते थे । बौद्ध धर्म के प्रचार के पश्चात् अनेक बौद्ध मन्दिर जिन्हें 'पगोडा' कहते हैं बन-
वाये गये । पैकिंग के समीप बौद्ध का एक मंदिर है जिसे कला समानोचक फर-
हुमन ने चीन की सर्वोत्तम वास्तुकलाकृति की संज्ञा दी है ।

काव्य एवं कला—चीन की चित्रकला मे एक अद्भुत मौलिकता है जो
विदेश के सभी देशों की कलाओं मे सर्वथा भिन्न है । रंग के कण्डो, कागज पर
अंकित चित्र, जिनमे न कोई रंगों की विशेष छटा है, न आकारों की विशेषता
न मानव एवं पशु आकृतियों की वास्तविकता, सहसा हृदय पर एक सौम्य शांत
भाव अंकित कर जाते हैं—मानों प्रत्येक चित्र एक कविता हो । चित्रों में पून,
पशुपती, कीड़े एवं एकांत भरणे चित्रित किये गये हैं । सबसे यही आभास
मिलता है कि मानो प्रकृति और जीव जगत की रीति मे एक रस होकर बसे जा
रहे हों ।

जो भाव चीन की चित्रकला में अंकित हैं वे ही भाव वहाँ की कविता
में भी व्यक्त होता है । दोनों की भावना एक ही है । जैसे प्रत्येक चित्र एक
कविता है वैसे ही प्रत्येक कविता मानों एक चित्र है । वहाँ महाकाव्यों का विकास
नहीं हुआ और न लम्बी कविताओं का । काव्य की दुनिया में वहाँ छोटे छोटे बीत
हैं या छोटी छोटी कविताएँ और वे भी छन्द, लुक् एवं ध्वनिकार के आडम्बर
से रहित सीधे साधे छोटे छोटे चित्रछन्द जो किसी भाव का आभास मात्र करा
जाते हैं । इतना हो गया तो कवि अपने उद्योग मे सफल माना जाता है ।
कविता का विषय कभी भी गम्भीर दार्शनिक नहीं रहा । इनका विषय मान-
वीम मन की दैनिक सुख दुःख की बातें जगत की प्रत्येक वस्तु के प्रति आनंद
का भाव और फिर प्रकृति मे शान्ति या लेने की प्रवृत्ति इत्यादि हैं । प्राचीन
चीन के तीन महान् चित्रकार यू-वाओ-ओ, वांगवी, लिनशी युआंग एवं दो

महात् कवि, ली-यो, और शु फू अपनी कृतियों के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।

भाषा और साहित्य—ऐसा अनुमान है कि चीनियों ने लेखन कला (लिपि) का आविष्कार २००० ई० पू० से भी पहले कर लिया था उनकी लिपि एक प्रकार की चित्रलिपि है, जिसमें प्रत्येक भाव, विचार और वस्तु को प्रकट करने के लिए चित्र के समान अलग अलग चिन्ह है, जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं । ऐसे चित्रों की संख्या लगभग ४० हजार है । इस कठिन लिपि में ही प्राचीन चीन के सभी ग्रन्थ लिखे गये हैं । चीन का प्राचीन साहित्य काफी विशाल है । मुख्य ग्रन्थ है (१) यो-चीन अर्थात् परिवर्तन के नियम, (२) ली-चीन, अर्थात् 'गीतों के नियम' (३) ताम्रो ते चीन, अर्थात् 'पय की पुस्तक' यो-चीन ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने का प्रयास करने वाले प्राचीन तार्किक विचार और अनुभूतियाँ संगृहीत हैं । ली-चीन में प्राचीन काल में छोटे २ गीतों एवं कविताओं का संग्रह है । ताम्रो-ते चीन तत्त्व दर्शन का एक प्राचीन चीनी ग्रन्थ है । महात्मा कनफ्यूशियस द्वारा प्रणीत या संपादित ५ ग्रन्थ जो पंच 'चिन' कहलाते हैं, एवं कुछ अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रणीत ४ ग्रन्थ ग्रन्थ जो चार 'फू' कहलाते हैं । इस प्रकार कुल ९ ग्रन्थ प्राचीन चीनी साहित्य के नवरत्न कहलाते हैं । कनफ्यूशियस के प्रसिद्ध पांच ग्रन्थ हैं—(१) ली-ची-भाचार के नियम (२) प्राचीन ग्रन्थ यीचिन का भाष्य (३) प्राचीन ग्रन्थ ली-चिन का संकलन (४) चुनचिऊ—कनफ्यूशियस के प्रदेश लू का इतिहास (५) फू-चिन (इतिहास के नियम) जिसमें प्राचीन चीन के इतिहास की शिक्षाप्रद एवं रो-एस्पद घटनाएँ संकलित हैं । अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रणीत ४ ग्रन्थ हैं—(१) चुन-यू (२) ता-सूह (३) चुन युन (४) मेनसियस की पुस्तक । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इतिहासकारों के अनेक इतिहास ग्रन्थ इतने हैं कि चीन को इतिहास-कारों का स्वर्ग कहा जाता है । दार्शनिकों के दर्शन ग्रन्थ कवियों के काव्य, एवं निबंधकारों के निबन्ध-संग्रह चीनी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं । बुद्ध धर्म का प्रचार होने पर भारत के अनेक बौद्ध ग्रन्थ चीनी भाषा में अनुदित हुए, बौद्ध दर्शन पर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना भी हुई ।

चीन धर्म, दर्शन एवं जीवन दृष्टिकोण—प्राचीन चीनी लोग महसूस शक्तियों में विश्वास करने थे। उनकी मान्यता थी कि प्रकृति के प्रत्येक व्यापार, प्रकृति की प्रत्येक घटना में देवता हैं। धरती जो हमको भरण देती है उसमें वह महसूस शक्ति मानव रूप में विद्यमान है और इस प्रकार प्रत्येक पर्वत में, वृक्ष में, नदी, में, महा तक कि ग्रह के द्वार आदि प्रत्येक वस्तु में देवता वास करता है। इन देवता को प्रमत्त रखना चाहिए और वह शक्ति बढ़ाकर प्रसन्न रखा जा सकता है। अत्यन्त प्राचीन काल में ही मनुष्यों का बलिदान किया जाता था परन्तु शनैः शनैः यह प्रथा बन्द हो गई इन सब देवताओं के ऊपर "स्वर्ग का पिता" या 'स्वर्ग का सम्राट ईश्वर' होता था। इस पृथ्वी का सम्राट, अर्थात् चीन का सम्राट इस स्वर्ग के सम्राट का बेटा तथा पुरोहित था और पृथ्वी के समस्त लोग मूल शान्तिपूर्वक रहें, इसलिये पृथ्वी के सम्राट की भेंट बढ़ानी पड़ती थी। बलि में ग्रामः भक्षण, मंदिरा, दैत चढ़ाये जाते थे एवं भादर और भस्कार में देव की पूजा की जाती थी।

अति प्राचीन काल से ही हमें चीनी लोगों में उच्च दार्शनिक विचारों की क्षमता के दर्शन होते हैं। 'यी-चीन' नामक ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने-बुझाने के लिए चिन्तनशील और अनुभूत्यात्मक प्रयास है। चीन के प्राचीन महात्माओं ने विश्व और प्रकृति में एक अपूर्व सार्वजन्य और समरसता की अनुभूति की और उन्हें यह मान हुआ कि जीवन की कला इसी में है कि विश्व एवं प्रकृति की इस समरस गति में मनुष्य भी अपनी सय मिला दे; अर्थात् मनुष्य को आनन्द की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह प्रकृति की गति के साथ अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित करने। विश्व अपनी प्रकृति में परिवर्तन होते रहेंगे मनुष्य को चाहिए कि वह अवश्यमावी परिवर्तनों के साथ प्रवाहित होता रहे। वह विश्व एवं प्रकृति की गति को रोकने का धर्म्य प्रयास न करे। समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के जीवन में उत्थान-पतन होया, परिवर्तन होते रहेंगे, अन्त में मृत्यु भी होगी इन सब बातों को प्रकृति की स्वामाधिक गति मान लेना चाहिए और तब दुःखाओं की भविष्यता को स्वीकार करते हुए

जीवन को सहज गति से प्रवाहित होने देना चाहिये । यह भाव चीनी राज्य और व्यक्ति के मानस में संस्कार रूप से व्याप्त रहा है ।

चीन के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते रहे, परन्तु प्रकृति की गति में अरुणा गति का भाव हर युग और हर काल में बना रहा । कनफ्यूसियस एवं साघोस्ते चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विचारक माने जाते हैं । ये महात्मा ई० पू० छठी शताब्दी में चीन में पैदा हुए थे । दोनों ही विचारकों का प्रभाव चीनी जीवन एवं चरित्र पर पड़ा परन्तु कनफ्यूसियस को अधिक महत्वशाली माना जाता है । इस महात्मा का जन्म ५५१ ई० पू० एक उच्च राजकर्मचारी घराने में हुआ था । चीन के प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करने से इसका अद्भुत मानसिक विकास हुआ । कनफ्यूसियस ने जीवन में एक सान्जसंसारमय और समरस गति मानने के लिए जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात की शिक्षा दी । उसने शिक्षा दी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, 'मति' का परित्याग करते हुए, साधारण 'मध्यम' रास्ते से चलना चाहिए, न तो अधिक अगुवाई अच्छी और न ज्यादा बुगई अच्छी । इस प्रकार मध्यम मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और प्राचीन शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिए । उसने पारिवारिक जीवन को नियमित करने का विशेष प्रयत्न किया । माता पिता की सेवा पर विशेष जोर दिया तथा राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र के भाव को पुष्ट किया । समाज को नियमित करने के लिए उसने शील और सौजन्य को चरित्र का प्रमुख अंग माना । कनफ्यूसियस महान् बुद्धिवादी एवं व्यवहारिक था । उसका विश्वास था कि अस्तित्व सृष्टि में एक केन्द्रीय शक्ति है जिसे वह 'स्वर्ग' कहता था, किन्तु किसी निश्चित साकार ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था और न वह मृत्यु के उपरान्त आत्मा जैसा किसी अमर 'तत्व' या पुनर्जन्म में विश्वास करता था । सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का विप्लव न हो उसके लिए उसने परम्परा की रक्षा करने का उपदेश दिया और यह बतलाया कि परम्परा के भाव की रक्षा परिवार भावना में होती है । कनफ्यूसियस की शिक्षायें सरकारी रूप में मान्य हुईं, उसकी समान

पुस्तकें विद्यालयों में और परीक्षानयों में प्रमुख पाठ्य पुस्तकें माने गईं।
 लामोत्ते (६०४-५१७ ई० पू०) ने भी चीन के प्राचीन ग्रन्थों को अपनी शिक्षा
 का आधार बनाया। इनके अतिरिक्त भी अनेक दूसरे महात्मा, विचारक, कवि
 और कलाकार चीन में पैदा हुए और चीन की संस्कृति को बनाने में उन्हें योग
 दिया। चीन में बौद्ध धर्म भी आया और चीनियों ने उसे भी अपनाया।
 कान्फ्यूसियस, लामोत्ते और बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ चीनी निवासियों के लिए
 'उपदेश जल' बन गईं। इन सब के समन्वय से चीन में एक विशेष जीवन दृष्टि-
 कोण बना।

— चीनी जीवन दृष्टिकोण—चीनी दृष्टिकोण सृष्टि व तथा मानव
 प्रकृति को, यथावत् स्वीकार कर लेता है। प्राकृत मानव वृत्तियों का दमन
 न करते हुए प्रकृति की प्राकृत धारण का विरोध न करते हुए चलते रहना ही
 जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन में इच्छाएँ हैं, प्रेम और भय है, सुख दुःख
 और मृत्यु है, ये सब स्वाभाविक हैं एवं स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्यों
 को चलने की जरूरत नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो वह जीवन के प्रवाह
 को और सृष्टि के प्रवाह को रोकेगा जो सम्भव ही नहीं है। यह सृष्टि है,
 इसमें न तो बहुत ऊँचे की प्राप्ति हो सकती है और न बहुत नीचे की। एक
 तरफ स्वाभाविक मृत्यु है और दूसरी तरफ कोई अमरता नहीं। न पूर्ण क्षान्ति
 एवं न पूर्ण मानन्द। मानवता का भार इसी में है कि मनुष्य प्राणियों और
 मर्याद के बीच में रहता हुआ बने।

✓ यूनान की प्राचीन सभ्यता—मानव सभ्यता के प्रारम्भिक युगों में
 जब मैसेसोटामिया, मिस्र, चीन और भारत की सभ्यता फल-फूल रही थी,
 यूरॉप महादीप के अधिकांश भाग के निवासी वनमानुषों की भाँति बर्बर अवस्था में
 रहे थे। यूरोप में सर्वप्रथम सभ्यता का उदय उम छोटे से पहाड़ी प्रदेश में हुआ
 जिसे हम यूनान कहते हैं। यूनान प्रदेश बाल्कन प्रायः द्वीप के दक्षिण में स्थित है।
 इस प्रदेश के तीन तरफ समुद्र है और जन ने हट जबह स्थान में घुमने का
 प्रयत्न किया है जिसमें अनेक छोटी-छोटी खाड़ियाँ एवं बन्दरगाह बन गये हैं।

बहुत से पर्वतों की श्रेणियों और नदियों ने इसको छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर दिया है। इसी प्रदेशों में नगमय सातवीं सदी ई० पू० में यूनानी सभ्यता का विकास प्रारम्भ हुआ। सभ्यता को जन्म देने वाले 'आर्य' लोग अपने को एक जाति का न बताकर अलग-अलग जाति के, जैसे—एकियन्स, डोरियन्स, आयोनियन्स और स्पार्टन्स कहते थे। प्रत्येक जाति अलग-अलग भाग में रहती थी और इसका एक छोटा सा नगर राज्य होता था। यहाँ के प्रसिद्ध प्राचीन नगर ऐयेन्स, थीब्स, कोरिन्थ और स्पार्टा आदि थे। प्रत्येक नगर एक अलग ही जीवन व्यतीत करता था तथा यूनान में एक प्रकार की नगर सभ्यता थी। इन नगर राज्यों में ऐयेन्स और स्पार्टा अत्यन्त प्रसिद्ध थे। ऐयेन्स नगर राज्य ने पैरीक्लीज के नेतृत्व में अत्यधिक उन्नति की। पैरीक्लीज का युग ऐयेन्स का स्वर्ण युग माना जाता है किन्तु भाषासी द्वेप से इन नगर राज्यों का पतन हो गया। किन्तु जिस सभ्यता का विकास इन नगर राज्यों में हुआ वह उत्कृष्ट यूनानी की सभ्यता थी।

यूनानी सभ्यता विशुद्ध यूनानियों की ही देन नहीं है। उन्होंने बहुत सी बातें यथा बजड़ा बुनना, कृषि करना, पहिएदार गाड़ियाँ और घर बनाना, पत्थर की फाट छाँड करना और पशु पालन आदि पापाण युग के लोगों से सीखा। यूनान में आकर यहाँ पर उन्होंने अपने पड़ोसी देश ग्रीट, मिस्र और फीनेसिया से बहुत सा ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। फीनेसिया वासियों से सामुद्रिक विद्या, वर्षामाला तथा व्यापारपद्धति, मेसोपोटामिया वालों से साम्राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध, मिथियों से विज्ञान भवन निर्माण और नक्षत्र विद्या, तथा ग्रीट से कला और कारीगरी सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की। इन सब बाह्य बातों को यूनानियों ने संशोधन और परिवर्द्धन के पश्चात् स्वीकृत किया तथा एक विशुद्ध नवीन एवं मौनिक सभ्यता का विकास किया जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपने रचनात्मक प्रतिभा के बल पर 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के आदर्शों का समावेश कर मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया।

यूनानियों का सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन—ग्रीस में प्राकर बसने के पूर्व ही नाविक धार्यों का समाज दो वर्गों में बंटा हुआ था—एक उच्च वर्ग, जो परम्परा से ही कुछ प्रतिष्ठित लोग थे। दूसरा साधारण वर्ग था। ग्रीस में बसने के बाद तीसरा वर्ग गुलामों का बना जिसमें यूनान के भादिवानों थे जिन्हें धार्यों ने युद्ध में परास्त कर अपना गुलाम बनाया। इन गुलामों को खेती, मजदूरी के कामों, जैसे भवन बनाना, घरेलू काम काज करना इत्यादि में लगाया। धीरे-धीरे गुलाम वर्ग में स्वयं प्रीक जाति के लोग भी सम्मिलित किये जाने लगे (जो प्रीक नगरों के मध्य होने वाले युद्ध में बन्दी बना लिए जाते थे) एयेन्स को छोड़ कर सभी नगर राज्यों में गुलामों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। स्वतन्त्र यूनानियों में समान व्यवहार प्रचलित था। व्यापार और हस्तकारी के कार्य प्रायः विदेशी और दास किया करते थे। विदेशियों की एक बड़ी संख्या यूनानी राज्यों में रहती थी। इनसे कर लिया जाता था तथा इनकी दशा भी अच्छी न थी। यूनानियों में जातीय अभिमान की मात्रा अधिक थी। वे अपने को सभ्य और गौर यूनानी लोगों को जंगली समझते थे।

यूनानी धार्यों का मुख्य धन्धा कृषि और पशुपालन ही था। कुछ लोग हस्तकारी के कार्यों, जैसे मकान बनाना, चित्रकारी, मूर्तिकारी, शस्त्र बनाना जहाज बनाना आदि में व्यस्त रहते थे। सब नवयुवकों को अनिवार्यतः युद्ध में भाग लेना पड़ता था। प्रौढ़ होने पर लोग सामनतन्त्र में भाग लेते, राष्ट्रमता में दाद-विवाद करते तथा न्यायानय में काम करते थे। लोगों को खेल हूँद, व्यायाम, दौड़ और कुदती लड़ने का शौक था। लोगों का जीवन सादा तथा तटक भटक से दूर था। यूनानियों का भोजन प्रायः मांस, धाराद, मछली आदि होता था। गरीब लोग साकाहारी थे तथा अधिकतर जो की रोटी खाते थे। भोजन के समय शम्भक का प्रयोग किया जाता था तथा इनमें शम्भक या लड़ाकू पहनने का भी प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों की पोशाकें सादी

होती थी और केवल एक नीचे एक ऊपर के दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता । मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित थे । स्वास्थ्य पर यूनानी लोग बहुत अधिक ध्यान देते थे ।

यूनानियों को राजनैतिक विकास की अनेक परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ा । बहुत समय तक इन नगरों का राज्य स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ में रहा । फिर कुलीन तन्त्र की स्थापना हुई जिसमें शासन सत्ता सरदारों के हाथ में आई और पारस्परिक द्वेष के कारण प्रभुता के लिए संघर्ष होने लगे । कालान्तर में हिंसा के चल पर शक्तिशाली नेताओं ने बिना उत्तराधिकार के शासन पर अधिकार कर लिया और दूसरे लोगों की राय के बिना स्वेच्छा से राज करने लगे । फिर धीरे-धीरे राज्य के स्वतन्त्र व्यक्ति अपनी शक्ति का विकास करते गये और जनतन्त्रात्मक प्रणाली की स्थापना हुई । समस्त ग्रीस में थोड़े बड़े स्वतन्त्र नगर राज्य थे, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि इन सभी राज्यों में उपरोक्त क्रम से ही राजनैतिक संगठन का विकास हुआ । ऐसा भी समय रहा जब एक ही काल में तीनों चारों प्रणालियाँ विभिन्न नगरों में उपस्थित रही । अधिकतर यूनानी नगरों में कुलीन तन्त्र का ही प्रचलन रहा । एथेन्स आदि राज्यों की शासन व्यवस्था कुछ अधिक जनवादी थी । यद्यपि वहाँ भी हर नागरिक को राज्य के हर कार्य में भाग लेने का अधिकार न था । दासों व विदेशियों के राजनैतिक अधिकार नगण्य थे । केवल अल्पसंख्यक स्वतन्त्र नागरिकों को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा निर्वाचित संस्थाओं द्वारा राज्य संचालन में भाग लेने का अधिकार था । प्रत्येक राज्य में एक सभा भवन होता था, जहाँ इन सोमित एवं थोड़ी मात्रावादी वाले नगर राज्य के सभी नागरिक एकत्रित होकर राजनैतिक मामलों एवं समस्याओं पर विचार करते तथा सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करते और क़ानून बनाते थे । नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के पूर्व 'नागरिकता की प्रतीक्षा' लेनी पड़ती थी । जनसाधारण में राजनीति और नागरिक विषयों पर गम्भीर चिन्तन और वाद विवाद होता था । प्रायः सभी नागरिक महात् नागरिकता की भावना से प्रोत्-

प्रोव होते थे और अपने नवर राज्य के लिए सर्वस्व भौद्यावर करने को- गौरव समझते थे ।

गुनाम और स्त्रियों की दशा—ममात्र में दामों की दशा अच्छी न थी । शारीरिक थम एवं मेवा के सभी कार्य उन्हें करने पड़ते थे । गुनाम स्वामी की सम्पत्ति समझे जाते थे जिनका मय-विक्रय होता था तथा वे राज्य के नागरिक नहीं माने जाने थे । यूनान में रहने वाले विदेशियों की दशा भी अच्छी न थी । स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर के भीतर था । वे पुरुषों की दास थीं तथा दासों की तरह उन्हें भी कोई अधिकार प्राप्त न था । वे अधिकतर घर में रहती थीं या धार्मिक समारोहों में सम्मिलित होती थीं । पुरुषों में बहुविवाह का निषेध नहीं था, यद्यपि प्रायः एक ही पत्नी का नियम था । यह सामान्य विश्वास था कि स्त्रियों में कोई योग्यता नहीं होती । वे पर्वों में रहती, कपड़ा बुनती, सूत कातती, बेत बूटे बनाती थीं । विशेष प्रबुद्धिभासी स्त्री अपने विप्लव के लिए सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल हो जाती थीं । इन लोगों में 'सेको' नामक एक महान् कवयित्री का बहुत आदर था । ..

शिक्षा—जन साधारण की शिक्षा के लिए राज्य की भाँति राजकीय विद्यालयों का प्रचलन नहीं था । बड़े-बड़े दार्शनिक एवं गुरुजन विद्यालय खोलकर बैठ जाते थे जिनमें उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे और युवक शिक्षा पाते थे । शिक्षा का आदर्श मानव का सर्वतोभूती विकास होता था । यूनानियों की धारणा थी कि सुन्दर शरीर में ही सुन्दर अस्तिष्क रह सकता है अतएव शारीरिक विकास पर पूर्ण जोर दिया जाता था और अनेक खेल आदि प्रचलित थे । दार्शनिकों के ग्रन्थों में गुरुरात, प्लेटो, अरस्तु, एपिक्यूरस इत्यादि महान् विचारकों के साथ सृष्टि एवं जीव सम्बन्धी समस्याओं पर मुक्त बुद्धि से बहस-विवाद होने थे । समाज के सांस्कृतिक उन्नति के साधन स्वरूप राष्ट्रीय धियेट्रो, मन्दिरों और धार्मिक स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया जाता था ।

ग्रीक साहित्य—साहित्य के सभी क्षेत्रों में यूनानियों ने प्रभूतपूर्व

उन्नति की। 'होमर और हेसीयोट' यहाँ के प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो क्रमशः यूनान के वाल्मीकी और व्यास कहलाते हैं। ग्रन्थ कवि होमर का समय १००० से ८०० ई० पू० का माना जाता है। इतिष्य और ओडेसी इसके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं जिनमें प्राचीन जाणी में चली आती हुई वीर गायामो, जन विदवातों एवं धार्मिक आदर्शों को सुव्यवस्थित संगीत और प्रवाहमय साहित्यिक रूप दिया गया है। हसियोट का समय ई० पू० आठवीं सदी निर्धारित किया जाता है। उसने 'थर्क्स एण्ड डेज' नामक महाकाव्य में मानव जीवन के प्रति दिन के व्यवहारिक चित्रों को अंकित किया है। यूनानी साहित्य में अनेक शैलियों का प्रचार था और देश प्रेम, युद्ध प्रेम, राजनीति दर्शन, शास्त्र, इतिहास, विज्ञान, नाटक, काव्य शास्त्र आदि के ग्रंथ रचे जाते थे। इनमें आफिलोक्स, मिसैमर्म, धर्म शास्त्री सोलन, कवि पिण्डार और कवयित्री सेफो के नाम विरामरणीय हैं। यूनानी लोगों को संगीत से काफी प्रेम था। वीणा या बंसुरी द्वारा वे गीत काव्य गाया करते थे। सेफो ने अपने गीतों का सुन्दर शब्दों, मधुर संगीत तथा मनोहर प्राकृतिक दृश्यों से सजाया है। 'एनाक्रियन' सुरा और सुन्दरी का उपासक था, उसके गीतों में युद्ध की विन्दा का विन्दन होता है।

यूनानी नाटक यहाँ के क्रमिक विकास का और सामाजिक सामाजिक जीवन के द्योतक है। दुखान्त नाटकों के रचियता में इस्कीलस, सोफेक्लीज तथा यूरीपीडीज के नाम बहुत विख्यात हैं। इस्कीलस एथेन्स निवासी था जो ४६५ ई० पू० में पैदा हुआ था। वह दुःखान्त नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। 'प्रॉमीथीयस बाउण्ड' और 'एथेम्नन' उसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। सोफेक्लीज ने एक सहस्र नाटक लिखे हैं जिनमें 'एन्टिगोन' तथा 'एलेक्ट्रा' अधिक प्रसिद्ध हैं। यूरीपीडीज संसार के शोक का कवि माना जाता है। अपने नाटक 'मेडिप्पो' में उसने नारियों के पक्ष का समर्थन किया है। एरिस्टोफेनीज सुखान्त नाटक रचने वालों में अधिक प्रसिद्ध है। उसने एथेन्स के समकालिक नगरों के जीवन की बुराईयों और कमियों का परिहास प्रहसनों के रूप में किया है। उसका 'फोमस' नाटक व्यंग, विनोद, कल्पना तथा गीत काव्यों से परिपूर्ण है।

यूनान के इतिहासकारों ने देश विदेश का भ्रमण कर अनेक जातियों और संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और पुरातन रहस्यों को विवेकपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की, 'हेकेटियस' ने यूनानियों के उद्भव और प्रारम्भिक प्रसार का इतिहास लिखा। ग्रोम के प्रथम इतिहासकार 'हेरोडोटस' ने विभिन्न देशों की परिस्थितियों, यूनानियों और थारसियों के युद्ध का वर्णन किया है। 'थ्यूसीडियस' ने स्पार्टा तथा एथेन्स के युद्ध का इतिहास लिखा। कानून ग्रन्थ लिखने में एथेन्स निवासों 'ड्रेको' का नाम सर्वप्रथम आता है। उसने परम्परागत यूनानों कानूनों का ई० पूर्वा ६२१ में एक संकलन तैयार किया जो 'ड्रेकोनिज सत्र' कहा जाता है। आगे चल कर सोक्रैट ने इसमें सुधार किया।

दर्शन और विज्ञान—यूनान निवासी तार्किक, जिज्ञासु तथा विवेकशील थे। अतएव यूनान में अनेक सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिकों का प्रादुर्भाव हुआ। ई० पूर्व छठी सदी में ई० पूर्व चौथी सदी का समय यूनान में दार्शनिकों, वक्ताओं और धर्मकार साहित्यियों का स्वर्ण युग माना जाता है। एनेक्सीमेटर नामक दार्शनिक ने बताया कि जगत के नियन्ता का स्वरूप मसीम है। 'हिरेक्लीटस' ने कहा कि विश्व और ईश्वर एक है तथा अनैकता निष्पत्ति का भासा है। एम्पिडोक्लीज ने कहा कि प्रकृति अनन्त है। पाइथोगोरस ने प्रकट किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों का आकार गोल है। इसने रेखागणित और संगीत में वैज्ञानिक अध्ययन किया तथा अचरत्वों और पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया। प्लेटो रेखागणित तथा सगोल शास्त्र का ज्ञाता था। प्लेटो ग्रहण के कारण और ग्रहों की गति विधि को जानने से अविव्यवहारी कर देता था। प्लेटो तत्वों में उसने जल तत्व की प्रधानता मानी। प्लूटोपल एवं डेमोक्रिटस ने परमाणुवाद को व्यवस्थित रूप दिया और प्रकट किया कि संसार की समस्त वस्तुएँ महदय और निरन्तर गतिशील अणुओं के मिश्रण से बनी हैं। यूनान का महाविद्वान् 'हीरोफ़ोटीज' यूनान में चिकित्सा शास्त्र का जन्म दाता था। उसकी प्रमुख रचना 'मेटोरिया मेडिको' भारतीय वैद्यक ग्रन्थों के आधार पर लिखी गई थी। अन्ता में भाषण देने की कला में सुकरात, एम्पिडोक्लेटस,

डिमास्थिनोज बहुत कुशल थे। सुकरात महान् सुधारक तथा उपदेशक था जिसका समय ४६६ ई० पूर्व से ३६६ ई० पूर्व था। वह सामान्य जन शिक्षा और मानव सदाचार का विशेष समर्थक था। उसने प्रश्नोत्तर शैली को प्रपनाया। सुकरात ने सम्यक ज्ञान और आत्मनिरक्षण को बहुत आवश्यक माना। लोगो को सहिष्णुता, मानवता, शान्ति तथा सत्यान्वेषण का पाठ पढ़ाया। सुकरात पर नवयुवको को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया और इस महात्मा ने हंसते हंसते विषपान कर अपने जीवन का मन्त कर लिया। सुकरात का शिष्य प्लेटो महाप्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने सुकरात की शिक्षा की परम्परा जारी रखी और एथेन्स में एक शिक्षण-संस्था खोली। प्लेटो ने मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धो को आदर्शमय बना कर उनके जीवन को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया। उसने अपनी कल्पना-शक्ति द्वारा विश्व विख्यात ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में एक आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया। प्लेटो ने ईश्वर को संसार का निर्माता और सर्व व्यापी माना तथा माध्यात्मिक शक्ति को ही संसार की सबसे वास्तविक और चिरस्थायी वस्तुएँ बताया है। उसने ज्ञान के किसी क्षेत्र को अधूरा नहीं छोड़ा। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसका शिष्य भरस्तू दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही था। वह सिकन्दर महान का गुरु था। भौतिक विज्ञान की नींव भरस्तू ने डाली। अल्प आयु में ही भरस्तू ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर काफी अधिकार कर लिया था। उसने भौतिक विज्ञान, तर्क शास्त्र, काव्य शास्त्र, राजनीति-तत्त्वशास्त्र, आचार शास्त्र आदि पर पुस्तकें लिखीं। यूनान की भूमि धन्य है जहाँ सुकरात, प्लेटो और भरस्तू जैसे सर्वतो-मुखी प्रतिभा वाले महान् व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ।

कला—यूनानी जाति संसार की सबसे अधिक कला प्रिय जातियों में थी। ग्रीक समाज में कलाकारों को उच्च स्थान प्राप्त था। उनकी कला में बहुत से तत्त्व मिश्र और फीट कलाओं से ग्रहण किये गये थे तथापि यूनान कला और सौन्दर्यानुभूति एवं मौलिकता से परिपूर्ण थे। यूनानियों ने अपने नगरों में अनेक भव्य देव मन्दिरों का निर्माण किया। मिट्टी, चूना, पत्थर के प्रतिरिक्त

संगमरमर के सुन्दर मन्दिर, किले, द्वार व ऊँचे भवन बनाये गये। स्तम्भों की एक दृढ़ से मुमज्जित कतार पर भवन का निर्माण करना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। स्तम्भों के आधार पर कना तीन भागों में विभक्त थी (१) प्रायोगिक, जिसके स्तम्भ कम भारी एवं सुन्दर होते थे। (२) डोरिक, जिसके स्तम्भ भारे और भारी थे। (३) कारिन्थियन में स्तम्भ काफी लम्बे और श्रृंगित होते थे। डोरिक शैली का सर्व श्रेष्ठ नमूना एथेन्स की एक्रोपोलिस पहाड़ी पर बना 'पारथेनन' था। इसी पहाड़ी पर प्रायोगिक शैली का बना बरेसेपोयम का प्रसिद्ध मन्दिर था। इसी शैली का एक प्रसिद्ध देवालय एक्रोमिसस में 'डीयाना' (अर्शेवी) का था, जिसको गणना संगमर के सात मार्श्वजनिक वस्तुओं में होता है। कारिन्थियन शैली का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण एथेन्स में लोमीक्रोरीज का स्मारक है। इनके प्रतिरिक्त मिसली में देव नेपचून का प्राचीन मन्दिर, कोरिन्थ का विशाल मन्दिर और एथिडारम में यूनानी विशाल थियेटर जिसमें हजारों दर्शकों के बैठने के लिए प्रशस्त गैलरी बनी हुई है, इनकी स्थापत्य कला की कुशलता के चोकर है। ग्रीक वस्तुकला में नक्काशी और बिजाकन का इतना महत्व नहीं जितना एक विशिष्ट समरसता एवं सुखद दृष्ट्यता का है। प्राचीन ग्रीक का कोई भी भवन या मन्दिर आज पूर्ण रूप से नहीं मिला है। उनकी कला और विशेषताओं का अध्ययन उनके खण्डहरों पुस्तकों के प्रलेख और रोमन की प्रतिकृतियों से ही किया जा सकता है।

यूनानी मूर्तियों में भी सौन्दर्य और मजबूती पाई जाती है। ये नरम परपर, संगमरमर या धातु की मूर्तियाँ बनाने में जो देवी देवताओं, दार्शनिकों, कवियों, योद्धाओं की होती थी। यूनान की प्राचीन मूर्तियाँ अधिकतर नष्ट कर दी गई थी। प्राचीन ग्रीक साहित्य में यह के देवताओं के राजा 'जियस' की स्तर्ण और हाथों दात की ६० फीट ऊँची मूर्ति का विवरण प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पदचुन सौन्दर्यमयी ग्रीक देवी 'एक्रोडाईटी' (सौन्दर्य की देवी) और अन्य देवी देवताओं की विशाल और मजबूत मूर्तियों का भी विवरण प्राप्त हुआ है। होम्स ट्रॉप में ई० पूर्व २५० के कलाधानु की सो फीट ऊँची मूर्ति

'अपीलो' (सूर्य देव) की वर्नाई गई जो प्राचीन संसार में एक आश्चर्य मानी जाती थी। यूनानी कलाकार शारीरिक सौन्दर्य, स्वाभाविकता, भव्यता की मासकता और सन्तुलन का विशेष ध्यान रखते थे। अतः इनकी कृतियों में भावामिव्यक्ति का अभाव था तथा उनकी कला फोटोग्राफी मात्र थी। देव मूर्तियों के अलावा कालान्तर ने वास्तविक जीवन की भाँकियों की भी पत्थरों द्वारा व्यक्त किया जाने लगा। यूनानी तसल कला का सर्व प्रमुख कलाकार फिडियस था जिसने देवी एथेना की विशाल प्रतिमा बनाकर पारथेनन के मन्दिर में रखी। उसके बाद प्राक्जिओटिलोट, यूनान का निर्माता प्रसिद्ध कलाकार हुआ। उसकी कला में परिष्कार और कोमलता अधिक है। स्कोपस ने भी मूर्तियों का निर्माण किया था।

ग्रीक चित्रकला के अधिकांश नष्ट हो गये। केवल मिट्टी एवं संगमरमर के पत्थर के वर्तनों पर एवं भवनों की दीवारों पर चित्रकला के कुछ अवशेष देखने को मिले हैं। पेरोक्नोज के युग में ग्रीस सलित कलाओं की विशेष उत्पत्ति हुई। पोलिप्रोटस प्रमुख चित्रकार था। किन्तु उसके चित्र अब प्राप्त नहीं हैं। माइकोन और अपीलीज भी प्रसिद्ध चित्रकार थे। यूनान में भी संगीत का काफी प्रचलन था। वहाँ के पौराणिक कथाओं में महान संगीतज्ञ 'अपेलीयस' का नाम आता है जो अपने वाद्य के माधुर्य के लिए विख्यात था।

यूनानी धर्म—प्राचीन यूनानी लोग बहुदेववादी और मूर्ति पूजक होते थे तथा प्राकृतिक शक्तियों की आराधना करते थे। सूर्य, चन्द्र, वायु, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, नदी सभी को देवता माना जाता था। उनके देवता मनुष्य ही थे तथा मानव जीवन के दोषों से युक्त थे। बहुधा यूनानी देवता कामुक, अनेतिक, भगडानू और स्वार्थी होते थे। केवल उनकी अमरता ही उन्हें मनुष्य से ऊपर उठाती थी। देवताओं के सम्बन्ध में ग्रीक वास्तियों की कल्पना आध्यात्मिक भावों से निरन्तर शून्य थी। देवताओं के प्रति अथ व अंकाओं के भाव यूनानियों में नहीं थे किन्तु उनसे निर्भयता, प्रेम और भैत्री के सम्बन्ध होते थे। ग्रीक

समाज धर्म दृष्टि नहीं परन्तु लौकिक था। ग्रीस में धार्मिक परम्परा ऐहिक उन्नति, नैतिक विकास एवं विज्ञान की प्रगति में बाधक नहीं थी, बल्कि स्वतन्त्र दार्शनिक चिन्तन एवं कलात्मक रचना दोनों गुण ही समझे जाते थे। यूनानी समाज पर पुरोहित वर्ग का आधिपत्य कभी स्थापित नहीं हो सका। प्रत्येक परिवार में पिता ही पुरोहित समझा जाता था। बच्चधारी 'जीयस' ग्रीक भाषों का सबसे महान् देवता था जो भाकाश में रहता था। वह देवताओं का जन्म-दाता था। हेरो उसकी पत्नी थी। उसका सिंहासन ओलिम्पस पर्वत पर स्थापित था। तथा उसकी सभा में अनेक दूसरे देवदेवता उपस्थित रहते थे। अग्नि का देवता 'वल्कन' युद्ध का 'मार्स' समुद्र का 'पोसीडन' प्रकाश और भविष्यवाणी का 'अपोलो' सुरा और उन्माद का 'डायोनिसस' आदि मुख्य थे। देवियों में 'डैमिटर' पृथ्वी मल्ला की, 'अथीना' विद्या की और 'अफ्रोडाई' प्रेम की प्रतीक थी। प्रत्येक देवता का मन्दिर बनवाया जाता था। अपोलो के मन्दिर डेलफी और डेलोस में थे। इनकी उपासना में गायन, खेल कूद, जलूस निकालना और भोज आदि किये जाते थे। किन्हीं देवताओं के सम्मान में राष्ट्रीय उत्सव मनाये जाते थे। धर्म हमेशा राजसत्ता के अधीन रहा, राज्य सर्वोपरि था, धर्म नहीं। यूनानियों ने अन्धविश्वास से ऊपर उठकर बौद्धिक चिन्तन किया था।

यद्यपि यूनान की सभ्यता का दीपक बुझ गया किन्तु यूनानी भाषा, साहित्य, दर्शन, कला धर्म शासन व्यवस्था, विज्ञान, कानून सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के लिये यूरोप के निवासी यूनानी सभ्यता के श्रेणी हैं। यूनान के दर्शन ने यूरोप को बहुत प्रभावित किया। प्रकृति के रहस्यों को विशुद्ध तर्क से जानने की चेष्टा, दर्शन को विभिन्न शाखाओं को जन्म देना, शासन सम्बन्धी बातों पर वैज्ञानिक दृष्टि कोण से बातें करना और प्रजातन्त्र, समानता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वीकार करना यूनान वालों से ही यूरोप निवासियों ने सीखा। वस्तुतः यूनान की समृद्धि संस्कृति आधुनिक यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति की जननी है। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, भाषा, साहित्य

कला, दर्शन, राजनीति और कानून सभी का मूल प्राचीन यूनानी सभ्यता और संस्कृति में विद्यमान है। यूनान के नगर राज्यों और सिकन्दर के साम्राज्य का अन्त हो गया किन्तु यूनान के विद्वानों, गैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कलाकारों और विचारकों की देन स्थाई एवं अमर सिद्ध हुई। मुकरात, प्लेटो और अरस्तू यूनान और यूरोप के ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के पथ प्रदर्शक हैं। सौन्दर्योपासना और व्यक्तिगत जीवन के विकास और उन्नति के भावों के लिए यूरोप ही नहीं सारा विश्व यूनान का आभारी है।

रोम की सभ्यता

रोम की स्थापना एवं विस्तारः—इटली में आर्यों की अनेक बस्तियाँ थी जिनमें प्रमुख केन्द्र प्रसिद्ध रोम नगर था। रोम की स्थापना के सम्बन्ध में विभिन्न पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं। एक कथानुसार होमर के महाकाव्य में वर्णित ट्रॉय युद्ध के प्रसिद्ध ट्रॉजन वीर ईनीय ने अपनी पराजय के बाद एक नये साम्राज्य की खोज में इटली में प्रवेश किया और यहाँ की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसी विवाह से उत्पन्न पुत्र ईनीज सिलवियस ने रोम नगर की स्थापना की। दूसरी दंत कथा के अनुसार लगभग ७३५ ई० पू० में रोमलो और रैमस नामक दो भाईयों ने इस नगर की नींव डाली। रोम नगर टाइबर नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। लैटिन आर्यों के यहाँ बसने के पूर्व, नदी के दूसरे किनारे पर और उत्तरी भाग में एक दूसरी सभ्य 'एट्रुस्कन' नामक जाति के व्यापारियों की बस्तियाँ थी जो सम्भवतः काने गोरे जाति के थे और सभ्यता में लैटिन आर्यों से काफी उन्नत थे। एट्रुस्कन लोगों ने ही इन आर्य परिव्राटों ने स्थापत्य, विन्यास और व्यापार की कला सीखी। अनेक वर्षों तक एट्रुस्कन और लैटिन आर्यों में प्रभुता के लिए संघर्ष चलता रहा। अंत में ई० पू० छठी सदी में रोम पर लैटिन आर्यों का अधिपत्य हो गया तथा आर्य राजा (रोमन राजा) वहाँ शासन करने लगे।

रोमन राजा निरंकुश शासनाधिकारी नहीं होते थे। राज्य का उत्तर-

दायित्व व बहुत से अधिकार एक मंगलन के हाथ में रहते थे। जिसको 'सीनेट', कहते थे। 'सीनेट' के सदस्य ही 'पेट्रिशियन' वर्ग के लोगों में से राजा चुनते थे, जो सीनेट की राय के अनुसार शासन करता था। घोर २ इन प्रारम्भिक राजाओं के शासन का अन्त हो हो गया और ५१० ई० पू० रोमन लोगों ने गणराज्य की स्थापना की। प्रथम शासन व्यवस्था का संवर्धन दो बड़े अधिकारियों द्वारा होता था जो कि 'कॉन्सुल' कहलाते थे। कॉन्सुल की सहायताएँ प्रोमेम्बली तथा सीनेट दो धारा सभाएँ होती थीं। संकट काल में शासन कार्य डिक्टेटर सम्भालता था।

रोमन गण राज्य की स्थापना के समय इटली में उत्तर में पो नदी तक 'पेड्युलकन' लोग बसे हुए थे तथा दक्षिणी इटली व सिसली द्वीप के पूर्वी भागों में ग्रीक लोगों के उपनिवेश थे। भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर अफ्रीका में कार्थेज का महान नगर बसा हुआ था। रोमन लोगों को ग्रीक साम्राज्य विस्तार से बहुत अधिक भय था। २८० ई० पू० ग्रीक वानियों ने रोमन के विरुद्ध लड़ने के लिए एपिकम के शासक पीरस को निमन्त्रण दिया। रोमन लोग पीरस से दो बार हारे, किन्तु अन्त में कार्थेज की सहायता से विजय पाने में सफल हुये और इटली के दक्षिण भाग में ग्रीक राज्य का अन्त हो गया। सिसली कार्थेजिन लोगों के हाथ लगा।

रोम और कार्थेजः— पीरस के विरुद्ध स्थापित की हुई रोम और कार्थेज की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं ठहरी, क्योंकि दोनों शक्तियाँ भूमध्य-सागरीय प्रदेश में अपनी प्रभुता की स्थापना एवं प्रसार के लिए ध्येय थीं। मत्तः २६४ से १४६ ई० पू० तक दोनों में आपस में तीन युद्ध हुए जो 'पूनीक' युद्धों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम पूनीक युद्ध में रोम वानों ने कार्थेज वानों को हराकर सिमनी कॉर्सिका तथा सारदिनीया पर अधिकार जमा लिया। दूसरा युद्ध १७ वर्ष तक चला रहा। इस समय स्पेन में कार्थेजियन लोगों का अधिकार था। इतिहास प्रसिद्ध जनरल हेन्रीवाल के नेतृत्व में कार्थे-

जियन सेनाओं ने स्पेन से बढ़कर इटली में प्रवेश किया एवं अनेक रोमन नगरों को नष्ट करती हुई इटली के दक्षिण द्वार तक जा पहुँची। हेनी बाल १५ वर्ष तक इटली में मारकाट करता रहा, किन्तु फिर भी रोमन सेनापतियों ने हिम्मत न हारी। रोमन जनरल सीसीओ ने अवसर पाकर स्वयं कारथेजियन लोगों की राजधानी कारथेज पर आक्रमण कर दिया। हेनीबाल भी इटली से कारथेज की रक्षा हेतु वहाँ पहुँच गया। कारथेज के निकट २०२ ई० पू० में आमा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। जिसमें हेनीबाल की पराजय हुई एवं उसने विष-पान कर आत्म हत्या करली। इस विजय से स्पेन रोमन लोगों के अधिकार में आ गया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में कारथेज निवासियों को २५ लाख पाउण्ड रोमन लोगों को देने पड़े। आमा के युद्ध के पश्चात् लगभग ५० वर्ष तक शान्ति रही। १४६ ई० पू० तीसरा प्यूनिक युद्ध सदा गया। रोम के प्रसिद्ध नेता केरो ने कारथेज नगर पर हमला किया एवं उसे जलाकर भस्म कर दिया। कारथेज की ५ लाख आबादी में से ५० हजार बचे जिन्हें गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। तृतीय युद्ध के पश्चात् रोमन लोगों ने मेसीडीनिया के ग्रीक राजा को हराया क्योंकि उसने रोम के विरुद्ध हेनीबाल की सहायता की थी। रोमनों ने कॉरिन्थ पर अधिकार जमा लिया और एशिया माइनर से एन्टि-प्रोक्स को बाहर निकाल दिया। १६८ ई० पू० में मिथ तथा पुनान ने भी रोम की आधीनता स्वीकार कर ली, जिसके फलस्वरूप रोमन गणराज्य का विस्तार १५० ई० पू० में स्पेन से लेकर पूर्व में एशिया माइनर तक हो गया।

इस प्रकार रोम अत्यन्त शक्ति-शाली हो गया। दूसरे देशों पर विजय का परिणाम यह हुआ कि रोम में धन और विलासता बढ़ गई। देश पर सेनापतियों का प्रभाव स्थापित हो गया। इन सेनापतियों में पाम्पी एवं क्लियस सीजर थे। सीजर ने फ्रांस एवं ब्रिटेन को जीता तथा पाम्पी पूर्व की ओर सफल हुआ। किन्तु इन दोनों की प्रतिद्वन्दता के फलस्वरूप सीजर, पाम्पी को हरा कर रोमन संसार का प्रमुख नेता बन गया। सीजर ने प्रजातन्त्र को तोड़ कर सम्राट बनने का प्रयत्न किया किन्तु ४४ ई० पूर्व मार डाला गया।

सीजर की मृत्यु के पश्चात् रोमन प्रजातन्त्र भङ्ग हुआ और सीजर का दत्तक पुत्र ऑगस्टस नीजर के नाम से सम्राट हुआ। उसने अपना खिताब 'इम्परेटर' रखा जिसका अर्थ होता है भाजा देने वाला। सम्राट ने मारी शक्ति अपने हाथ में लेली एवं वह पूरी तरह निरंकुश बन गया जिसे लोग देवता की भाँति मानने लगे। सम्राट के पश्चात् सम्राट हुए जिनमें कई तो बुरे और कई बहुत ही बुरे थे। धीरे धीरे मारी शक्ति सेना के हाथ में आ गई और वह अपनी इच्छा के अनुसार सम्राटों को बनाने एवं बिगाड़ने लगे। ज्यों २ सम्राट कमजोर होता गया, सेना अधिक प्रबल होती गई। पूर्व की ओर से संकट मचने लगा फल स्वरूप कान्स्टेन्टाइन नाम के सम्राट ने साम्राज्य की राजधानी को रोम से हटा कर कान्स्टेन्टिनोपुल को साम्राज्य की राजधानी बनाया। किन्तु यह साम्राज्य अधिक दिनों तक कायम न रह सका। बर्बर लोगों ने इसे रेत की दीवार तरह ढहा दिया।

रोमन गणराज्य की शासन प्रणाली—रोम गणराज्य के सबसे अधिक समृद्धि काल में, दुनिया के विभिन्न भाग सम्मिलित थे। इटली, पश्चिम में स्पेन एवं गाल, पूर्व में ग्रीस एवं एशिया माइनर, दक्षिण में कार्थेज और भूमध्य सागर तट के अन्य कुछ भूभाग एवं मिश्र। यूरोप में इस राज्य की सीमा राइन नदी तक थी।

इस विद्यान राज्य का केन्द्र रोम था एवं इसका भंडारण करने का अधिकार दो निर्वाचित व्यक्तियों में निहित था। वे न्यायाधीश या मलाहकार कहलाते थे। इन का चुनाव रोम के समस्त व्यक्तियों की संमद करती थी जो 'कोमीटीया' कहलाती थी। पहले मत देने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के (पेट्रिसियन) लोगों को था। किन्तु अनेक वर्षों के दृढ़ के पश्चात् प्लेबियन्स (माधारण वर्ग) को भी यह अधिकार प्राप्त हो गया। गुलाम लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। ज्यों २ इटली में रोमन राज्य बढ़ा ज्यों ज्यों इटली के सब लोगों को रोमन नागरिक घोषित कर दिया गया। सर्व

साधारण की इस संसद की अनुमति के अनुसार ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय होता था, किन्तु धीरे-२-सम अधिकार सीनेट में निहित हो गये थे। इटली के बाहर रोम के आधीन जितने राज्य और प्रान्त थे उनका शासन करने के लिए रोमन सीनेट द्वारा शासक नियुक्त किये जाते थे। उन प्रान्तों के शासन का पूर्ण अधिकार इस सीनेट द्वारा नियुक्त शासकों को होता था। ये शासक सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते थे।

‘सीनेट’ गणराज्य के विधान की एक मुख्य केन्द्रीय संस्था थी। इसके सदस्यों की नियुक्ति उपरोक्त दो निर्वाचित कौंसलर के द्वारा होती थी। पहले तो पैट्रिशियन लोगो में से ही सीनेटर्स की नियुक्ति की जाती थी परन्तु बाद में प्लेबीयन लोगों में से भी सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति होने लगी। राज्य कार्य के लिए जितने भी मजिस्ट्रेट या अफसर होते थे वे संसद द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। सीनेट के सदस्य प्रायः वे ही लोग होते थे जो समाज में अपनी कुशलता, राजनीतिकता या वक्तात्व शक्ति से अपना स्थान बना लेते थे। सामान्यतः सदस्यों का संख्या ३०० से ५०० तक होती थी। सीनेट उस काल के अनुभवी राजनीतिज्ञ, कुशल मजिस्ट्रेट की एक संस्था थी। धनिक, जमींदार लोग भी इसके सदस्य नियुक्त होते थे। रोम के मध्य बाजार में सीनेट-गृह बना हुआ था वही सीनेट की बैठक होती थी। राज्य की नीति का निर्माण, युद्ध और शान्ति एवं राजकीय अन्य सब महत्वपूर्ण बातों का मंचालन सीनेट करती थी जहाँ राजनीतिकों, बड़े-२ प्रभावशाली वक्ताओं की बहुसंख्य के बाद ही प्रश्नों का निर्णय होता था। इस विधान में सचीनत्व या क्वोकि विसेय संकट की स्थिति में सीनेट कौंसलर इत्यादि को स्थगित करके सब राज्य मार और कार्य मंचालन, किसी योग्य डिक्टेटर की नियुक्ति करके; उसको सौंपा जा सकता था।

सामाजिक जीवन—रोमन समाज में दो वर्ग थे, उच्च वर्ग यथवा पैट्रिशियन एवं साधारण यथवा प्लेबियन। पैट्रिशियन वर्ग में परम्परा से

प्रतिष्ठित परिवार, धनिक लोग, बड़े बड़े भूमिपति आदि थे । साधारण वर्ग के लोग गरीब होते थे और मुख्यतया खेती और मजदूरी करते थे । ज्यो-ज्यों रोम के राज्य की सीमाएँ बढ़ती गई और रोमन लोग अन्य जातियों पर विजय प्राप्त करने लगे, रोमन राज्य में लोभरा वर्ग, गुलामों का उत्पन्न हो गया । गुलाम वही विजित लोग होते थे जिनको दूसरी जातियों के साथ युद्ध के अवसरों पर पकड़ लिया जाता था । वे गुलाम बड़े-बड़े जमींदार एवं धनिकों के हाथ में आते थे जो रोमन सीनेट के सदस्य होते थे । गुलाम लोग खेती करते, आकरी करते एवं तमाम मजदूरी का कार्य करते थे । इनके साथ मन बाही निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, इनको मारा पीटा जाता था एवं व्यापारिक वस्तुओं की भाँति उनका लय-विक्रय भी किया जाता था । इन्हीं गुलाम लोगों की मजदूरी ने बड़े-बड़े विमान भवन और मन्दिर खड़े होते थे ।

रोमन समाज में विवाह एवं स्त्रियों के अधिकार—यदि पुरुष और स्त्री में विवाह के उद्देश्य में यौन सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो स्त्री पुरुष के घर चली जाती थी और वे दोनों पति पत्नी की तरह भाग्य होते थे । इस विवाह में किसी भी प्रकार की रस्म पदा करने की आवश्यकता नहीं थी । यदि लड़की का पिता चाहता तो लड़की को दहेज दे सकता था, वह दहेज पति की सम्पत्ति समझा जाता था । इसको छोड़ कर पति एवं पत्नी का धन स्वतन्त्र होता था, महा तक कि पत्नी अपने पति को अपने धन का दान भी नहीं कर सकती थी । तलाक की स्वतन्त्रता भी । पति या पत्नी में से कोई भी जब चाहे एक दूसरे का परिश्रम कर सकते थे ।

रोमन कानून—रोमन संसद द्वारा समय-समय पर इसलिए नियम बनाये गये थे कि खेती के लिए ज़ेबियन लोगो को सामूहिक भूमि मिले, निर्धारित वर्ग भूमि में अधिक भूमि कोई नागरिक नहीं रख सके, भूमिगत कर्ज माफ़ कर दिये जाएँ इत्यादि, किन्तु जो कुछ भी नियम बनते थे वे लिखे नहीं जाते थे, भले-एव दक्ष वर्ग के लोग, जो अधिकतर सीनेट के सदस्य होते थे, मन चाहे

हंग में, जिसमें उनका स्वार्थ साधन ही उन नियमों की उपयोग कर लेने थे।
 अन्तर्गत एक साम्योन्नत बना जिसका उद्देश्य था कि रोम के प्रचलित कानून
 मिल मिटे जायें। अन्त में ४२० ई० पूर्व में प्राचीन प्रचलित कानूनों के
 आधार पर कुछ कानून बनाये गये जो १२ भागों में विभक्त थे। ये कानून १२
 पट्टियाँ कहलाते हैं। एवं रोमन कानून के आधार समझे जाते हैं। ये बारह
 पट्टियाँ धरने आदि रूप में प्राप्त नहीं हैं। हिन्दु ऐसा कर्तुन व्यवस्था मिलता है
 जिसमें विहित होता है कि प्रसिद्ध सीनेटर नीतियों के जमाने में (ई० पू० प्रथम
 शताब्दी) प्रदेस मुक्त हो इस बारह कानूनों की पट्टियों को बँटाप करना
 पड़ता था। ये कानून परिवार में पिता पुत्र के सम्बन्ध, परिवार में धन का
 वितरण, गायिका, विवाह, तलाक आदि में सम्बन्धित है। इन १२ पट्टियों के
 परंपरा भी रोमन कानून का विधान होता रहा। भिन्न-भिन्न नाम में मजि-
 स्ट्रेटों, मजिस्ट्रेटों के जो आदेश होते थे, लोगों की सहायता द्वारा जो कानून पास
 होने थे, वे सब संश्लिष्ट होने जाते थे। अन्त में ईसा की छठी शताब्दी में रोमन
 साम्राट् जस्टिनियन ने इन कानून में पुनर् के न रोमन कानूनों का संश्लिष्ट कराया,
 उनका विधिक रूप संगठित कराया और उनका एक सारांश तैयार करवाया जो
 'जस्टिनियन कानून' कहलाता है। इंग्लैण्ड को लोड कर यूरोप में जितने भी
 कानून प्रचलित हैं उनका आधार 'जस्टिनियन कानून' ही है। कई प्रांतों में तो
 इंग्लैण्ड के कानूनों पर भी रोमन कानून का प्रभाव है। प्राचीन रोमन साम्यता
 की दुनियाँ की गहने बड़ी देन ठारोमन विधिक विभाजित और संस्थाबद्ध
 कानून ही है। दूसरे किसी प्राचिन देस में कानूनों का इतना सुसंगठित और
 सुविकसित रूप नहीं मिलता और न्यायाधीशों और न्यायालयों की इतनी सुन्दर
 व्यवस्था मिलती है।

धन्ये—रोमन लोगों का मुख्य धन्य कृषि था। धीरे-धीरे मंष्ट्र,
 मंष्ट्र, नारंगी और जैतून आदि की फसल होने लगी। कृषि के साथ-साथ
 पशुपालन जैसे गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि के पालन का कार्य भी होता
 था। भेड़ों की ऊन से कपड़े बुने जाते थे। सोहा, टीस, चाँदी-सोना इत्यादि की

जहाँ खातें होती थी उनकी सुलाई की जाती थी। तिल्य और हस्त उद्योग में कुशल लोग संगमरमर के सुन्दर भवन और मूर्तियाँ, सोहें के हथियार और चांदी सोने के भाग्यपूर्ण और मुद्रायें बनाने थे। व्यापार एवं युद्ध के लिए बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण किया जाता था जो पतवार एवं पाल से चलते थे। व्यापार बहुत उत्पन्न अवस्था में था। पूर्वोक्त देशों से जवाहरात, रेशम मिर्च और मसाले जहाजों में भर कर भरख देशों तक भेजे थे, वहाँ से वह ऊँटों के काफ़ीजों पर भव कर मिस्र और सीरिया देश तक पहुँचते थे, और वहाँ से फिर जहाजों पर लद कर वे रोम पहुँचते थे। पश्चिमी दुनियाँ में पहले व्यापार केवल वस्तुओं की बदला बदली से होता था, किन्तु बाद में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था जिससे व्यापार बहुत सरलता से होने लगा था, यद्यपि इससे समाज में कुछ बुराईयाँ भी आई थी।

रोमन लोगों का धर्म और जीवन—रोमन लोग देव-वाद एवं मूर्ति-पूजा के थे। इटली में बसने के पूर्व प्राचीन काल में अनेक जातिगत देवताओं की पूजा का इनमें प्रचलन था। इटली में बसने के बाद और ग्रीक लोगों के सम्पर्क में आने के पश्चात् ग्रीक लोगों के अनेक देवता भी इन लोगों के देवताओं से मिलजुल गये थे। रोमन समाज का मुख्य देवता जूपीटर था जिनका ग्रीक नाम ज्यूस था। इसके प्रतिरिक्त मार्स युद्ध का, मर्क्युर संगीत एवं कला का, वल्कन धातु के देवता थे। वीनस सौन्दर्य की, माइनरवा ज्ञान की देवियाँ थी। मर्करी देवताओं का सन्देशवाहक एक बालाक गटखट देवता था।

इन देवताओं की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का निर्माण हुआ था, जो मन्दिरों में स्थापित थी। मन्दिरों के लिए कलापूर्ण एवं विशाल भवनो का निर्माण हुआ था। किन्तु इन देवों देवताओं के प्रति रोमन लोगों में कोई भव भयवा रहस्य की भावना नहीं थी और न ये लोग किसी शासक में देवत्व की भावना ला भारोप करते थे। रोमन साम्राज्य काल में रोमन सम्राटों की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ जिनको मन्दिरों में स्थापित किया जाने लगा एवं देवताओं

की तरह उनकी पूजा होने लगी थी। प्रत्येक रोमन के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह मन्दिर में सम्राट की मूर्ति के सामने सादर मस्तिष्क मुकाये। किन्तु इन सब के पीछे सम्राटों के "ठाठ-बाट" और भाव-पूजा करवाने की भावना थी।

मनोरंजन—रोमन लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन ग्लेडियटर का खेल था। ग्लेडियटर वे गुनाह लोग होते थे जिनको बिचोपकर ऐसे तमाशों के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता था। इनका शरीर अत्यन्त शक्तिशाली बनाया जाता था। इनको अनेक हथियारों से खेलना सिखाया जाता था। इन तमाशों के लिए और अन्य खेलों के लिए जैसे घुड़दौड़, रथदौड़ इत्यादि के लिए रोमन लोगो ने बड़े-बड़े पियेटर बनाये थे जहाँ पर एकसाथ ४०-५० हजार दर्शकों के बैठने के लिए पक्की गैलरी बनी होती थी। अम्फोथियेटर के केन्द्र में एक विशाल भूखड़ा बना होता था जहाँ ग्लेडियटर लोग खेल करते थे। दो खिलाड़ियों को हथियार देकर और उनके चेहरों को तरह-तरह के मजीब नकाब से सजाकर भूखड़े में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी-कभी सैकड़ों खिलाड़ी एक साथ छोड़ दिये जाते थे। जब तक दो में से एक नहीं मर जाता इन ग्लेडियटरों को लड़ना पड़ता था। कभी-कभी खिलाड़ियों से लड़ने के लिए जंगली जानवर छोड़ दिये जाते थे जैसे शेर, रोछ, भेड़िया इत्यादि। यदि कोई खिलाड़ी भूखड़े में मरने के लिए भ्रानाकानी करता था तो उसे हँटरों से पीट कर या गर्म लोहे से दाग कर भूखड़े में लाया जाता था। ये तमाम खेल बहुत ही असम्भ्य और क्रूर होते थे पर रोमन लोग इन्हीं से प्रसन्न होते थे।

विज्ञान—प्राचीन रोम का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्डरप्लिनी था जिसने अपने 'प्राकृतिक इतिहास' में प्रकृति सम्बन्धी कुछ तथ्यों का निरूपण किया। दूसरा महान वैज्ञानिक टोलमी था जो गणितज्ञ एवं भूगोलवेत्ता भी था उसने यूनानियों द्वारा निर्मित विश्व के भौगोलिक मानचित्र को सुधार कर एक दूसरा मान चित्र बनाया। सेनेकों दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही थे। उसने

अने अन्यो मे ज्योतिष भूगर्भ विज्ञान तथा खगोल विद्या के सिद्धान्तों का विस्तरेण किया। गैलन, रोमन युग का (१३०-२०० ई०) महान्तम चिकित्सक था। उसकी रूपाति दूर-दूर तक फैली हुई थी। विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र मे रोमन लोगों की कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है किन्तु रोमन संस्कृति ने अपनी व्यवहारिक प्रतिभा के बल पर अनेक इन्जीनियर उत्पन्न किये थे जिन्होंने विज्ञान भवनो, एम्फोथियेट्रो, सड़कों एवं पुलों का निर्माण किया। नगरों मे बड़े कौशल से ठण्डे पानी का प्रबन्ध किया गया। इन्जीनियरो ने विशाल मालिया बनाईयो जिनमे पहाड़ों का ठण्डा जल एकत्र और प्रवाहित होकर नगरों तक पहुँचता था।

कला—रोमन लोगों की स्थापत्य और मूर्तिकला प्रायः ग्रीक मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला से मिलती हुई है। रोमन लोगों द्वारा बनाये हुए मंदिरों और देवताओं की मूर्तियाँ बहुत अंशो तक ग्रीक मन्दिरों और मूर्तियों की नकल है। शारीरिक गठन और सौन्दर्य का भान इन लोगों का इतना ही था जितना ग्रीक लोगों की। यही ह्रास उनकी चित्रकला का भी है। रोमन कला मे वास्तविकता का पुट अधिक था। उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सौम्यता और मुन्दरता पर कम। रोमन लोगों ने कंक्रीट तैयार की जिसका प्रयोग वे भवन निर्माण मे करते थे। इसी की सहायता से वे निराधार गुम्बद तथा मेहराब बनाते थे। ऐसा विदित होता है कि रोमन शिल्पकारों ने ग्रीक तथा भूमध्य सागरीय कला के मूल तत्वों को मिलाकर नवीन वास्तु शैली का विकास किया था। प्राचीन पोम्पे नगर जो कि ब्यानामुखी लावा से दब गया था पुरातत्व वैज्ञानिकों ने खोद कर निकाला है। इन भग्नावशेषों से रोमन भवनों की विशालता और महानता का पता लगता है। प्राचीन रोम की सबसे प्रसिद्ध इमारत 'सरकस मैक्सीमस' थी जिसमे दो लाख २५ हजार व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। इस युग का सबसे मुन्दर मन्दिर वेन्सियन मन्दिर था। खेल तथाओं के लिए अनेक विज्ञान एम्फोथियेटर थे। कोलोमियस थियेटर में ८७ हजार दर्शक एक साथ बैठ सकते थे। इसकी सबसे विचित्र बात सिमटनेकैलने वाली एक दल थी जो घुड़ के समय समस्त कोलोमियस पर छा दी जाती थी।

रोमन मूर्तिकला मानववाद की मूर्तिकला थी। प्लास्टर, संगमरमर और कांसे में मनुष्यों की सजीव एवं सुन्दर मूर्तियाँ निर्मित की जाती थी। गणतन्त्र काल की जूलियस सीजर, ऐन्टोनी, एवं अन्य व्यक्तियों की कांसे की मूर्तियाँ सजीवता और वास्तविकता लिए हुए हैं। मारकस ओरेलियस की एक प्रतिमा मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। चित्रकला के नमूने हमें रोमने की दीवारों पर प्राप्त होते हैं। उनको देखने से ऐसा भान होता है कि चित्रकार मैदानों के दृश्य और प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण में अत्यन्त कुशल थे।

साहित्य और दर्शन—रोमन भाषा के साहित्य की परम्परा होमर के महाकाव्य ओडेसी के लेटिन अनुवाद से प्रारम्भ होती है। वस्तुतः जो कुछ भी साहित्यिक कृतियाँ रोमन लोगों ने हमको दी हैं वे एक दृष्टि से ग्रीक साहित्य की अनुकरण मात्र हैं। ग्रीक महाकाव्य और दुखान्त नाटकों के अनुवाद के पश्चात् रोमन भाषा के दो स्वतन्त्र लेखक हुए, प्लाटस एवं टिरैस जो दोनों नाटककार थे। ई० पूर्व की पहली शताब्दी रोमन साहित्य का स्वर्ण युग मानी जाती है एवं इसकी परम्परा साम्राज्य युग के प्रथम सम्राट् ऑगस्टस के काल तक (१७ ई० स० तक) चलती रही। इस एक ही शताब्दी में लेटिन साहित्य के महानतम सृजनकार पैदा हुए। महाकवि वर्जिलजिसने ईनीड की रचना की, हॉरेस जिसने छोड़, खेती में अनेक गीतों की रचना की, ओव्दि केटुलसजिन्होंने हल्के मूड में अनेक प्रणय लिखे, ज्यूवेनल जिसने व्यंगात्मक कवितायें लिखी महान् दार्शनिक कवि स्युकरैसियस जिसने प्रकृति के विकास पर पर एक अम्बी कविता लिखी आदि कवि इसी शताब्दी में हुए। सिसरो बहुत बड़ा गद्यकार था इतिहासकार सीजर ने 'कोमेन्ट्रिज' नामक ग्रन्थ लिखा। दार्शनिक लेखकों में सम्राट् मारकस ओरेलियस अत्यन्त प्रसिद्ध हैं उसने प्रसिद्ध पुस्तक 'मेडोटेशन्स' का निर्माण किया किन्तु इन सब साहित्य की रचना में हमें मौलिकता, प्रतिमा और सौन्दर्य के दर्शन नहीं होते। रोम ने होमर की तरह कोई कवि, सुकराब की तरह कोई महात्मा, प्लेटो की तरह कोई दार्शनिक और अरस्तू की तरह कोई वैज्ञानिक हमें नहीं दिया।

अरब सभ्यता

अरब एक रेगिस्तान देश है जहाँ के व्यक्ति बलिष्ठ, परिश्रमी और स्वतन्त्रता प्रिय होते हैं। ये लोग प्रायः घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, ऊँट और घोड़ों पर सवार होकर, भोजन को तलाश में इधर उधर जाया करते थे। किन्तु उपजाऊ भूखण्डों में खेती और पशुपालन भी करते थे, घास के मैदानों में भेड़, बकरी और क्षीर पान कर भी रहते थे। इनके अपने २ देवता और पूर्वज थे, कहते हैं अरब में ३४० देवता थे, उनका मक्का मुख्य नगर था जहाँ एक मन्दिर था जिसमें एक काला परावर स्थापित था जिससे काबा कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह काला परावर आकाश से टूटे हुए एक तारे का भंग है। काबा ही ३४० देवता में सर्वोपरि था। रेगिस्तान होने के कारण अरब की तरफ विदेशियों का ध्यान नहीं गया जिसके फलस्वरूप संसार में फैलने वाली सभ्यताओं एवं साम्राज्य से अरब बिल्कुल अछूता रहा।

अरब के लोग अभिमानी एवं अगढ़ातू थे, और दुनिया के अन्य लोगों से सम्बन्ध नहीं रखते थे। छठी शताब्दी में इनके दो मुख्य नगर थे—मक्का एवं मदीना। मक्का में वेदना नामक एक शाखा थी। इसी शाखा के एक साधारण घर में ५७० ई० में हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ जिसने २४ वर्ष की अवस्था में मक्का में ही एक ४० वर्षीय धनवान विधवा बंदीजा से विवाह कर लिया। ४० वर्ष की आयु तक मुहम्मद में किसी भी विशेषता का आभास नहीं मिला किन्तु इस आयु के पश्चात् उसे अनुभूतियाँ प्राप्त होने लगी एवं हजरत ने इनका प्रचार करना प्रारम्भ किया। मुहम्मद साहब का कहना था कि जो कुछ भी वह कहता है उसका दर्शन अल्लाह के एक दूत ने उसे करवाया है, उसका ज्ञान, उसकी निशा अल्लाह की देन है। अल्लाह एक है, बुतपरस्ती, (मूर्ति पूजा) अज्ञानता है, जो अल्लाह में विश्वास करेंगे, वे स्वर्ग का उपभोग करेंगे, उसके अनुयायी बनने लगे, किन्तु मक्का निवासी त्रिन्का जीवन निर्वाह मूर्ति पूजा पर निर्भर था, ये बातें रहन न कर सके उन्होंने मुहम्मद, उसके साधियों एवं

कुटुम्बियों को कत्ल करने का इरादा कर लिया। इसके लिए उन्होंने एक पड़-पन्न रचा, जिसका पता मुहम्मद साहब को चल गया और वे मदीना चले गये। मुहम्मद एवं अबुबकर ने सन् ६२२ में मदीना में प्रवेश किया, यह प्रयाण 'हिजरत' करना कहलाता है तथा इसी दिन से मुसलमानों का हिजरी सम्बत् प्रारम्भ होता है। यह दिन इस्लाम की स्थापना का भी दिन माना जाता है। मदीना के लोगों ने मुहम्मद साहब का स्वागत किया। हिजरत करने के १॥ ७ वर्ष पश्चात् मुहम्मद साहब मक्का के शासक बनकर लौटे। उन्होंने विश्व के राजाओं को सन्देश भेजा कि 'उनको एक ही मल्लाह को मानना चाहिए और मुहम्मद को मल्लाह का पैगम्बर' सन् ६२२ में मुहम्मद साहब की मृत्यु होने पर अबुबकर मक्का का खलीफा बना। ऐसा कहा जाता है कि अबुबकर और उमर दोनों ने अरब राज्य एवं इस्लाम धर्म की नींव डाली। ये धार्मिक गुरु भी थे और राजनैतिक शासक भी थे।

इस्लाम धर्म—मुहम्मद साहब को कुछ शान्तिरिक्त प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उनका कहना था कि बन्दा अपनी इच्छा को मल्लाह की इच्छा में मिला दे और अपने आपको मल्लाह के अरोसे छोड़ दे। यह मल्लाह बुत में समाया हुआ नहीं है, इसलिए बुत परस्ती अज्ञान है, मन्दिर बलि, पूजा, पुजारी आदि सब भ्रष्टता है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इन सब को समाप्त कर दे। एक बहिस्त है एवं एक दोखज, जो मल्लाह में विश्वास करेंगे, वे स्वर्ग में परियों का उपभोग करेंगे। जो मल्लाह में विश्वास नहीं करेंगे दोखज की अग्नि में जलते रहेंगे। एक मुसलमान दूसरे के जान मान पर निगाह नहीं डालेगा। मुहम्मद ने इबादत का ढंग रोजा रखना, शादी विवाह, धन जमीन, आचार विचार सब ही के नियम निर्देश कर दिये थे और यह घोषणा की थी कि उसका ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है, अतएव यह सब कार्यों के लिए अपरिवर्तनीय है। उसने घोषित किया कि 'मैं इब्राहिम मूसा और ईसा के बाद अन्तिम पैगम्बर हूँ', मुहम्मद साहब के ये सब उपदेश उनके श्रुत और अनुयायियों ने संग्रह किये और ये सब संग्रहित रूप में कुरान कहलाये। 'कुरान ही मुसलमानों की एक मात्र धर्म पुस्तक है'।

घबुवर और उमर को मृत्यु के पश्चात् मुहम्मद की पुत्री फातिमा का पति, अपनी सतीका बना जो बाद में मार डाला गया और उमर का सड़का हसन अपने परिवार सहित बर्कना के कुछ क्षेत्र में ताम आया, बर्कना की इन दुर्घटना को मुसलमान आज भी मुहर्रम के रूप में मनाते हैं। सतीका बनने के नित्य मुहम्मद के मुदुम्ब में दो दन हो गये, जो लोग अपनी के बंदाओं को मुहम्मद साहब का भगना उत्तराधिकारी मानने से, दिया कहनाये जो इनके विरोधी से मुली कहनाये।

सामाजिक जीवन—घबुवर, उमर और उतमान के जमाने तक तो अरबी मुसलमानों राज्य नये जोश में मरन डंग में बनता रहा, किन्तु तब तक काफी घन-दोनत इकट्ठी हो गई। पहले सतीका चुने जाते थे, किन्तु बाद में जिसके हाथ में शक्ति होती थी, जो अधिक आनाक होता था वह सतीका बन बैठता था। ऐश्वर्य एवं आशम से जीवन व्यतीत करना सतीकाओं का कार्य रह गया था। बड़े-बड़े महन, बाग बगाने बनाये जाने लगे और दूर-दूर देशों में ठाट-बाट की वस्तुएं एकत्र होने लगी। पहले मक्का राजधानी थी, फिर तोरिया दमिस्क और फिर ईराक में बगदाद राजधानी बनाई गई। सतीकाओं के इन नगरों में बड़े सुन्दर सुन्दर महन बने हुए थे। सतीकाओं का ठाट प्राचीन रोम और ईरान के सम्राटों के ठाट की भी मात्र करता था। राज परिवार के भगड़े चलने रहते थे, साजिशें होती रहती थीं। साधारण जन अपनी छेती करते थे, भेड़ बकरी पालते थे, कुछ लोग व्यापार में व्यस्त थे। जब तक अरब में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ तब तक धीरत स्वतन्त्र थी, किसी प्रकार का पर्दा नहीं था, किन्तु इस्लाम धर्म के प्रचार के पश्चात् धीरतों की दशा पर की एक बेजान बीज से बहतर नहीं रही। पर्दे का प्रचलन हो गया और सतीका लोग अनेक विवाह करके स्त्रियों की हरम में रहने लगे।

ज्ञान विज्ञान का विकास—यह सब होते हुए भी ये अरबी मुसलमान काफी सहिष्णु थे और इनमें कुछ ऐसे स्वतन्त्र लोगो का विकास हुआ था जो

विद्या प्रेमी थे। ७वीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर ११वीं शताब्दी तक अरबी इस्लामी खलीफाओं का इतिहास परस्पर वैमनस्य, ईर्ष्या द्वेष, लड़ाई-भगड़ों, पर्दे की स्थियाँ और गुनाहों से भरा पड़ा है, किन्तु इन सबसे परे हमें एक दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है जो वास्तव में बहुत गौरवपूर्ण एवं सराहनीय है। ग्रीस की ज्ञान विज्ञान की परम्परा को अरब ने चालू रखा और प्राधुनिक काल को इस प्राचीन ज्ञान की ज्योति बतलाई। इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अरब लोग अपने साम्राज्य के विस्तार में अनेक लोगों के सम्पर्क में आये थे, पहिला सम्पर्क उनका सीरिया के लोगों से हुआ। सीरिया की भाषा में अनेक प्राचीन प्रोक्तदर्शन और विज्ञान के ग्रन्थों का अनुवाद मिलता था। इसी सीरियन भाषा से अरबी भाषा में प्राचीन ग्रीक ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। फिर अरबी सिन्ध के मार्ग से भारतीय मनीषियों तथा भारतीय संस्कृत साहित्य के सम्पर्क में आये, फलतः भारतीय प्रागुर्बेद शास्त्र, दर्शन और गणित के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ और अरबों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अरब यहूदियों के सम्पर्क में भी आये। मध्य एशिया के रास्ते वे चीन के सम्पर्क में भी आये एवं ऐसा अनुमान है कि चीनियों से ही अरबों ने कागज बनाना सीखा और फिर यूरोप में यह कला अरबिस्तान से ही गई।

अरब में कई इतिहासकार हुए जिन्होंने अरबी भाषा में अपने काल का इतिहास लिखा, इसके प्रतिरिक्त अनेक रोमाञ्चकारी कहानियाँ और किस्से लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं तथा जिनने इस काल में साधारण लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी काल में अलबेरुनी नाम का एक प्रतिष्ठित यात्री भारत की यात्रा के लिए आया, भारत की यात्रा करके वह अपने देश लौटा और जो कुछ उसने भारत में देखा उसका सुन्दर वर्णन लिखा। अरबों ने त्रिकोणमिति (ट्रिगनोमेट्री) का विकास तथा बीज गणित का आविष्कार किया आज जो गिनती के अंक प्रचलित हैं वे अरबी अंकों से ही लिए हुए हैं, अरबों ने वे

भ्रं क कहा से लिये इसका घभी कोई निश्चय नहीं है, ऐसा अनुमान है कि परबों ने भारत से ही इन भ्रं को को सीखा था ।

चिकित्सा शास्त्र मे भरवो ने बहुत कुछ ग्रीक पुस्तकों से एवं भारतीय आयुर्वेद शास्त्र से सीखा । इस काल मे भरव के दवाखानों में बड़े बड़े पीरा-फाड़ी के कार्य होते थे, धरीर विज्ञान एवं सफाई शास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होता था । रसायन शास्त्र में इन्होंने कई नई चीजें ईजाद की जैसे भल्कोहल, पोटाश, नाइट्रिक तेजाब एवं गन्धक तेजाब । ये लोग धर्मत, सरव और घासव भी बनाना जानते थे । भौतिक शास्त्र मे इन्होंने सम्बक का आविष्कार किया और माखो की ऐनक के ज्ञान में बहुत कुछ विकास किया । उन्होंने कई वैधशालयों भी बनाई और नशत्रो की खाल इत्यादि देखने के लिए कई यन्त्र भी बनाये जो आज भी प्रचलित हैं । शिक्षा के प्रसार एवं ज्ञानविज्ञान की उन्नति के लिये कई विश्व विद्यालय थे जिनमें बगदाद का विश्वविद्यालय और स्वेन मे कुर्तुबा का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे, इनमें दूर-दूर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे । भरव दार्शनिकों में इमरुदास (११२६-११६५ ई०) डाक्टरों में इम-सीना (६८०-१०३७) और गणितज्ञों में इमरूसा के नाम उल्लेखनीय हैं । यह सब प्रगति एवं विकास उस काल में हो रहा था, जब समस्त यूरोप अन्ध-कार में था ।

भरव लोगों की दस्तकारी - दस्तकारी मे और भाति-भाति की अत्यन्त सुन्दर चीजें बनाने में उस समय के भरव लोग दुनिया के दूसरे देश से बहुत आगे बढ़े हुए थे । विशेष रूप से वे बड़े खूबसूरत कम्बल और कानीन बनाने, रेशमी कपड़ा बुनने, चमड़े और धानुषों की चीजें बनाने के लिए प्रसिद्ध थे । वे सोने, चादी, तांबा, कांसी लोहे और फौनाद की अन्धो-अन्धो वस्तुएं बनाते थे । वे मिट्टी और काच के बर्तन भी बड़े उत्तम बनाते थे । उन्हें कपड़ा बुनने के अलावा उसे अन्ध्या रंगना और छापना भी आता था । वे चमड़े को साफ करने एवं इसकी बढ़िया चीजें बनाने के लिए सारे यूरोप मे बड़े दक्ष माने जाते थे । उन्हें गन्ने से बूरा बनाना भी आता था । तथा कृषि भी वैज्ञानिक

रूप से करते थे। उनमें अनेक प्रकार की रासायनिक पदार्थों की खाद डालते थे। अपने खेतों की सिंचाई के लिए तालाब, बांध, नहरें भी बनाते थे। खेती करने के प्रतिरिक्त उन्हें बाग लगाने का भी चाव था। वे कई तरह के फल तैयार करते थे एवं पेड़ों की कलम भी लगाते थे।

अरब लोग बड़े व्यापारी थे। यहां के व्यापारी पूर्व और अरिचम के देशों से अनेक प्रकार का व्यापार करते थे इनका व्यापार चीन, भारत और रूस तक फैला हुआ था। बगदाद, बसरा, अमरकन्द में प्रति वर्ष व्यापार सम्बन्धी मेले और प्रदर्शनी हुआ करती थी।

शासन प्रबन्ध—इनका शासन प्रबन्ध बहुत अच्छा था। इनके करों की योजना भी बड़ी सुन्दर थी। राज्य में कई श्रेणियों में कर्मचारी थे और सरकार का कार्य कई विभागों में बंटा हुआ था। राज्य में शान्ति सुरक्षा रखने और वारिण्य में उन्नति के लिए इन्होंने रोमनों की बनाई हुई सड़कों की मरम्मत की और बहुत सी नई सड़कें भी बनाई जिससे साम्राज्य के एक भाग से दूसरे भाग में जाने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। डाक का प्रबन्ध भी बहुत अच्छा था और राज्य के हर एक भाग का सड़कों द्वारा राजधानी से सम्बन्ध था। इनके शासक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। उन्होंने लोकतन्त्र राज्य की स्थापना की बात कभी नहीं सोची थी। इन स्वेच्छाचारी राज्यों ने कभी-कभी विद्रोह एवं आन्दोलन भी हो जाते थे।

मध्य युगीय यूरोपीय सभ्यता

- प्राचीन रोम साम्राज्य के पतन के बाद जिस जीवन, रहन-सहन व गतिविधि का विकास यूरोप में सर्वत्र फैलती हुई और बसती हुई नवानुत्पन्न नोर्डिक जातियों में हो रहा था वह ग्रीक और रोमन जीवन से सर्वथा भिन्न एक नई सभ्यता थी। इतिहासकारों ने इस युग को मध्य युग का नाम दिया जिसका समय ई० सन् की लगभग छठी शताब्दी से प्रायः १५ वीं

शताब्दी तक माना गया है ।

मध्य युग का जो कुछ भी व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक जीवन है वह दो संस्थाओं, सामन्तवाद एवं ईसाई धर्म से प्रभावित है । इन ही के ईर्द-गिर्द मध्य युग का जीवन घूमता रहता था । यूरोप के लोगों में उस समय तक राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो पाया था तथा समस्त यूरोप भिन्न-भिन्न सामन्ती ठिकानों का बना एक ईसाई राज्य था ।

सामन्तवाद — रोमन कानून संगठित राज्य और समाज ध्वस्त हो चुके थे । कई नाटिक जातियाँ बची रह गई थी, जो लूटमार करती एवं बस्तियों का निर्माण करके स्थाई रूप से जमने लगी । समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी, गड़बड़ एवं लूटमार का समय था । शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति एवं सन्धियों की सहायता के बल पर किसी भी भूमि का मालिक बन बैठता था एवं उसके गढ़ निर्माण कर शरण ग्रहण करता था । जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा का कोई साधन नहीं था । छत्रे : छत्रे : संगठित राज्यों का विकास होना प्रारम्भ हुआ । जो सबसे कमजोर था वह समीपस्थ अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा और वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा और इस प्रकार रक्षित और रक्षक इन दो सम्बन्धों वाले व्यक्तियों की शृंखला सी बन गई ।

इस कड़ी में सबसे नीचे वे किसान । किसान लूट मार से बचने के लिए अपने पड़ोसी किसी सरदार की शरण लेते थे जो अपनी शक्ति से अपने कुछ मित्रों एवं सहयोगियों के साथ किसी गढ़ अथवा विशेष भूमि का मालिक बन बैठता था । यह सरदार किसी अन्य बड़े सरदार की रक्षा में रहता था और अंत में वह सरदार किसी राजा की । इस प्रकार छत्रे : छत्रे : एक संगठित सामाजिक प्रणाली का विकास हो रहा था और इस प्रणाली की परम्पराओं, नियम और रस्म स्थापित हो रहे थे । राजा सब भूमि का स्वामी एवं

इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। राजा अपनी भूमि अपने आधीन या सारी सरदार को दे देता था जो सामन्त कहलाते थे। इस भूमि के बदले, जो राजा ने प्राप्त होती थी, सामन्तों को जब कभी भी राजा चाहता, अपनी सेनाओं सहित राजा की सेवा में उपस्थित होना पड़ता था। ये बड़े बड़े सामन्त अपनी जमीन छोटे छोटे सामन्तों या जमींदारों को दे देते थे और वे छोटे-छोटे जमींदार भूमि को जोतने और खेती करने के लिए अपनी भूमि किसानों को दे देते थे। किसान यह मानकर कि यह भूमि तो उसे जमींदार या राजा से प्राप्त हुई है इस के बदले में सामन्तों को जमीन की उपज का कुछ भाग दे देता था। सामन्त लोगों का किसानों पर पूरा अधिकार रहता था और उपज का विशेष भाग वे ले जाते थे। किसान सोय सर्फ कहलाते थे और जिस भूमि में वे बसते थे और जिसे जोतते थे 'फीफ' कहलाती थी। सामन्त की ओर से यदि और कोई भी चीज जैसे पवन चक्की इत्यादि, किसी व्यक्ति को चलाने के लिए मिली होती थी, वह भी फीफ कहलाती थी और उसके बदले में सामन्तों को लाभ का अधिकांश भाग प्राप्त होता था। जब तक किसान भूमि की उपज का हिस्सा सामन्त को देता रहता, एवं उस सामन्त के लिए मजदूरी का या अन्य कोई काम जो सामन्त कहवा करता रहता, तब जब वह जमीन उसके पास रहती थी, अन्यथा वह भूमि से बेदखल किया जा सकता था। सर्फ का यह धर्म था कि सामन्त की सेवा करे एवं सामन्त का यह कर्तव्य था कि वह सर्फ की रक्षा करे। इसी तरह धीरे धीरे सामन्तों का राजा के प्रति यह कर्तव्य था कि अपनी मेवायें राजा के लिए प्रस्तुत करे क्योंकि राजा ने ही उन्हें सामन्त और जमींदार बनाया था। सामन्तों को राजा के प्रति पूर्ण स्वामिमक्ति, युद्धकाल में वीरता और स्वायत्तता की भावना का विचार रखना पड़ता था। उत्पादन के साधन नौटिक आर्थों के ही चले आ रहे थे जैसे - भूमि हल, बैल, वर्षा, कुएं, नदी आदि। रहने के लिए मिट्टी, घास, फूल के कच्चे मकान और जहाँ पशु सरलता से उपलब्ध होता वहाँ पत्थर के मकान भी बनाये जाने थे। लोग सामन्त के किले के चारों ओर बस जाते थे और इस प्रकार गांवों का विकास एवं वृद्धि होती चलती थी। ये सामन्तवादी संगठन मध्य युग

में यूरोप में सर्वत्र विकसित हुआ। स्थानीय विभिन्नताएँ अवश्य थीं। वह संगठन, इसके नियम, इसकी विधियाँ निश्चित नहीं की गई थी, किन्तु उस काल की परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ ऐसा संगठन अपने आप विकसित हो गया था और उसकी अपनी ही परम्पराएँ बन गई थी। उन दिनों जमीन जोतना और खेती करना ही मुख्य पन्था था। अतएव भूमि के आधार पर ही उपरोक्त प्रकार से आर्थिक जीवन का संगठन हुआ।

सामन्तवाद के इस आर्थिक पहलू के अतिरिक्त एक और पहलू भी था जिसे हम सांस्कृतिक पहलू कह सकते हैं। समाज में दो वर्ग स्पष्ट रूप से पैदा हो गये थे—(१) सामन्तवर्ग (२) सर्फ वर्ग। सर्फ वर्ग एक शोषित वर्ग था, किन्तु इस युग में सर्फ वर्ग के लोगों को इस विचार और भावना ने परेशान नहीं किया था कि सामन्त लोग उन्हें चूँ रहे हैं। अतएव सर्फ लोगों में यह विचार ही नहीं पैदा हुआ कि सामन्त वर्ग का विरोध करना चाहिए। दोनों वर्गों में मैत्री का भाव था और धीरे-धीरे वे ये विश्वास करने लगे थे कि जिस प्रकार का संगठन है उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है।

स्वयं सामन्त वर्ग में कुछ विशेष संस्कारों का विकास हो रहा था। सामन्त लोगों के अच्छे-बुरे गढ़ होने थे और जहाँ कितनी भे बे अच्छे महल और मकान बनवाने लग गये थे। उनके खाने, पीने, वस्त्र परिधान, रहन-सहन उनके घरों में महिलाओं को कैसे समाज में निकलना चाहिए इत्यादि बातों के कुछ निश्चित नियम अपने आप ही धीरे-धीरे विकसित हो रहे थे। सामन्त लोग सैनिक, सेवक एवं सेविकाएँ रसादल आदि भी रखते थे। सामन्तों का प्रमुख सैनिक मेवक "नाइट" कहा जाता था। नाइटों में अपने स्वामियों के प्रति संस्कारगत शुद्ध स्वाभि मति और धारम त्याग की भावना होती थी। इन "नाइट" लोगों की बड़ी-बड़ी प्रतिशोकिताएँ एवं खेल होते थे जिनमें साहसी कामों का प्रदर्शन किया जाता था। नाइट लोग कभी-कभी किसी सुन्दर स्त्री

की प्रशंसा भावना में प्रेरित और अनुप्राणित हो जीवन में कुछ बनोखी वीर-
तापूर्ण और रोमान्चकारी काम कर जाते थे ।

मध्य युग के इस प्रेम, साहस और सम्मान, स्त्रियों के प्रति भाव
और उनके प्रति त्याग की भावना, इन सब गुणों को एक शब्द—शिवेलरी
(Chivalry) में निर्देशित किया गया है । सामन्त वर्ग में शिवेलरी की
भावना, मध्य युग की एक विशेषता थी । उस युग के साहित्य में हमें इस
भावना के सुन्दर दर्शन होते हैं । यह भाव कि वह आनन्द नहीं जो सम्मान में
नहीं आता और वह सम्मान नहीं जो प्रेम का प्रतिफल नहीं, इस युग के
काव्य में एक मन्तव्यार्थ की तरह प्रवाहित रहता है । उस युग के साहित्य में
जो दूसरी धारा प्रवाहित है वह है ईसाई धर्म का भावना । समस्त यूरोप में
मनुष्य के मनोरंजन और मनोरंजन के द्वारा धार्मिक शिक्षा मिले इसके लिए,
अनेक नाटक खेले जाते थे । इन्हें हम साहित्यिक नाटकों का प्रारम्भिक रूप कह
सकते हैं । इन सबका विषय होता था, ईसाई धर्म, स्वर्ग, नर्क, ईसाई सन्तों की
जीवनिया इत्यादि । इनके अतिरिक्त स्वयं अपने व्यक्तित्व की छाप लिए हुए
यूरोप में महान् कवि प्रकट हुए । पहला था, इटली का महाकवि दांति
(१२६५-१३२१ ई०) जो अपने प्रारम्भिक काल में बिट्रिस नामक सुन्दर
लड़की के प्रेम में मग्न हुआ था और फिर उसी से आविर्भूत होकर जिसने
हमारे लिए वह सुन्दर काव्य "डिवाइना कोमेडिया" प्रस्तुत किया जिसमें
उसने अपनी भाषा गाई है—कि किस प्रकार वह जो अपने जीवन में बिट्रिस
नहीं पा सका था 'स्वर्ग लोक' (भावलोक) में उस सौन्दर्यमयी देवी के दर्शन
कर सका, प्रेम की इस शक्ति पर ही सूर्य एवं नक्षत्र लोकों की गति
आधारित है । छापेखाने के प्रचलन के पूर्व इस ग्रन्थ की ६०० हस्तलिखित
प्रतियाँ तैयार हो चुकी थी और भिन्न भिन्न यूरोपीय देवों में प्रसारित हो चुकी
थी । दूसरा था इंग्लैण्ड का महाकवि चॉसर (१३४०-१४११ ई०) जिसने
"कण्टरबरी टेल्स" की रचना की । यह काव्य उस समय के भिन्न-भिन्न पेशे
वाले साधारण जन, नाइट, चक्की वाला, पादरी, हलकारा देने वाला आदि

के जीवन की भाँकी हमको देता है ।

ईसाई धर्म:—उत्तर प्रदेशों से जो नॉर्डिक लोग आये थे वे सब मूर्ति पूजक और बहुदेव वादी थे । उनका धर्म एक बहुत ही प्रारम्भिक किस्म का धर्म था । इस्राइल से निकल कर ईसाई धर्म प्रचारक सब ही जगह फैल गये । रोमन सम्राट एवं साम्राज्य के लोग ने सो चौथी शताब्दी में ही ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और इस धर्म की परम्परायें भी बन गई थी । रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से जो धर्म सभ्य लोग आये, उनमें अब इस धर्म का प्रचार होने लगा । वही वही तो जबर-दस्ती उनकी ईसाई बनाया जाने लगा ।

रोम के प्रथम पोप गिबोरी ने इंग्लैण्ड के असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए छठी शताब्दी के अन्तिम वर्षों में संत भावस्टाइन को भेजा । धीरे २ वहाँ के सभी एंग्लो सेक्सन लोग ईसाई बन गये और केन्टरबरी में उनके सबसे बड़े गिरजाघर की स्थापना हुई । पादरी भिक्षुओं के रहने के लिए कई धर्म मठ भी बने । जब चारो ओर सभ्यता और सभ्यता का साम्राज्य था इन मठों में शिक्षा और अध्ययन की ज्योति प्रारम्भ हुई । मठों में बड़े बड़े विद्वान अध्ययन-शील और अध्यवसायी भिक्षु पैदा होने लगे थे । इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध भिक्षु विद्वान बेनरेवलबीश ने एक महान् पुस्तक "इंग्लैण्ड में ईसाई धर्म का इतिहास" लिखी । इस पुस्तक का यूरोप में काफी प्रचार हुआ । सातवीं एवं आठवीं शताब्दियों में द्रष्टोन्तिक और सत्त्व लोगों में ईसाई बनाने का कार्य खूब जोरो से चला । शार्लमन महान् ने तलवार के बल पर प्रनेक देशों को ईसाई धर्म ग्रहण करने को बाध्य किया । डेनिस एवं वाईकिंग लोगों ने भी ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया । नार्वे में बसने वाले तुर्क लोग एवं हंगरी में बसने वाले मंगोल भी ईसाई बन गये । इस प्रकार मध्य युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में यूरोप में प्रायः सभी लोगों में अपने आदिम धर्म की भावनाएं और संस्कार धीरे धीरे स्थापित हो गये । ईसाई धर्म इनके जीवन एवं भावनाओं में इस प्रकार घेर कर गया था कि १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में धर्म को भूलकर

ईसाई बन गये थे। जब इजराइल में यरूशलेम को पवित्र गिरजा जो इस समय मुसलमानों के हाथ में थी जीतने का प्रयत्न चला, तो मुसलमानों से धर्म युद्ध करने के लिए गमस्त यूरोप के ईसाईयों में स्फूर्ति सी पैदा हो गई और सब एक विशाल संगठन बनाकर धर्म युद्धों में जुट पड़े। यूरोप के इतिहास में यह पहला मौका था जब साधारण जन एक भावना एक एक विचार से प्रेरित होकर, एक सूत्रोंय संगठन में बंधे हो और कोई प्रायोजित कार्य करने में जुटे हों। यूरोप में ही नहीं किन्तु स्याद समस्त मानव इतिहास में यह पहला अवसर था जब साधारण जन ने स्वयं अपना एक संगठन बनाकर कार्य किया।

रोम के पोपः—यूरोप के मध्य युग के इतिहास में पोप का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा था। साधारण जन के सरल विश्वास के आधार पर उसकी शक्ति यहाँ तक बढ़ गई थी कि मानो वह सब लोगों की आत्मा का अधिपति हो। पोप की शक्ति का द्वितीय आधार था सब गिरजाओं का एक मन्तर प्रान्तीय एवं एक अन्तर्राष्ट्रीय यूरोपियन संगठन। समस्त पश्चिमी एवं मध्य यूरोप गिरजाओं के संगठन के लिए प्रान्तों में विभक्त था। प्रान्तों में सबसे बड़ा धार्मिक पादरी मार्कविशप होता था—प्रान्त जिला में विभाजित थे, जिले का सबसे बड़ा पादरी बिशप होता था। जिले गावों में विभक्त थे, जहाँ साधारण पादरी गांव के गिरजा में लोगों के धार्मिक जीवन का संचालन करता था। गावों में प्रायः गिरजा ही उनकी इमारत होती थी और गांव का पादरी ही बड़ा बहुत शिक्षित व्यक्ति। पहिले तो यरूशलेम, रोम कोन्स्टेनटिनोपल, इत्यादि प्रमुख गिरजाओं के बिशप पद में प्रायः बराबर मने जाते थे; फिर यह गलम एवं कोन्स्टेनटिनोपल के बिशप अपने को बड़ा समझने लगे थे किन्तु धर्मः २ लोगों में यह विश्वास फैल गया था कि ईसाई धर्म का प्रथम सन्त पीतर ही रोम का सर्व प्रथम बिशप था और उसकी अस्मिता, जिनके अवशेष रोम में थे, चमत्कारिक काम कर सकती थी—जैसे धन्यों को सूखता कर देना, कोढ़ियों को स्वस्थ कर देना इत्यादि और यह चमत्कारिक काम करवाना रोम के बिशप के हाथ में था। ऐसी परिस्थितियों में सन् ५६० ई० में लुच

वर्ग का एक धार्मिक व्यक्ति प्रियोरी रोम का पादरी निर्वाचित हुआ, इसे समस्त गिरजाघो का अधिकारी घोषित किया गया एवं वह पोप कहलाया। ईसाई धर्म का यह पहना पोप था तथा इसकी परम्परा आज भी चली आरही है। समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप के लोगों पर, गिरजाघो एवं पादरियों पर तो पोप का धार्मिक प्रभाव था ही किन्तु धीरे-२ राजनैतिक शक्ति भी पोप में केन्द्रित होने लगी और उसका राजनैतिक प्रभाव बढ़ने लगा। जो राजा या शासक पोप एवं धर्म की अनुमति के अनुकूल नहीं चलता था उसका वे समस्त मनाज द्वारा बहिष्कार करवा सकते थे। पोप की सत्ता सर्व मान्य थी। पोप ने जनता पर यह प्रभाव जमाया कि वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक है अतः वह किसी भी पापों या दुष्कर्मों का क्षमा पत्र देकर नर्क की यातना भोगने से बचा सकता है। पोप के द्वारा नाना प्रथाधार प्रारम्भ किये गये। समय एवं सम्पत्ति का भाग उठाकर इन्होंने भोग एवं विलासिता से जीवनयापन प्रारम्भ किया। शनैः-शनैः समय के साथ-२ पोप के विरुद्ध अवस्था एवं दोष को भावना कैली एवं १३०२ ई० में फ्रांस के राजा ने अपने सामन्तों एवं 'जब साधारण की अनुमति से स्वयं पोप को इसके महल में जाकर कैद कर लिया। इस प्रकार मध्य युग में ही पोप के विरुद्ध आवाज उठने लग गई थी।

मध्य युग की सन्त परम्परा:- कई सन्त लोगों का मध्य युग में प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने धन भोग में परे सरल धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए विहारों की स्थापना की थी। बेनेडिक्ट, बेसिलियोडोरस, असाइसी का सन्त फ्रांसीस, इटली का संत थोमस्टीन, संत ग्रन्सलेम, थोमेस अक्वीनस (लोकराचार्य की तरह महान् दार्शनिक थे), जोहन रुईस बोऊ, जर्मनों का ईक हार्ट, इंग्लैण्ड का वाल्टर हिल्टन, रिचार्ड गेज आफ हेमपोन आदि संतों के नाम अत्यन्त विख्यात हैं। स्त्री भक्त, कवयित्री और संत भी हुए हैं। अन्तर् में जर्मनी की संत गर्ट्रूड महान्, इटली की संत कैथरीन थाफ़ सियाना, फ्रांस की संत जोन थाफ़ मार्क। कवयित्रियों में जर्मनी की मेकटहिल्ड थाफ़ मैकडलवर्ग एवं इंग्लैण्ड की लेडी जूलियन थाफ़-नीरविच प्रसिद्ध हैं। जूलियन की कृति '१३३६ ई० में

‘द्विवाहन सब’ मध्ययुग के साहित्य को अनुपम देन है। इन सब संतों के शब्द आज भी उन मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं जो चेतना के उच्चतर स्तर को छू लेना चाहते हैं।

ज्ञान विज्ञान—मध्य युग धार्मिक विश्वास एवं थढ़ा का युग था, बुद्धिवाद का नहीं। अतः इस युग में ज्ञान विज्ञान की परम्परा का इतना महत्व नहीं था जितना धर्म एवं परलोक की भावना का। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान विज्ञान की गति बिल्कुल मवरुद्ध रही हो। गिरजाओं में एवं ईसाई भिक्षुओं के विहारों में विद्याओं का अध्ययन चलता रहा था, अनेक विद्या प्रेमी जन ज्ञान का विस्तार भी करते रहते थे। पादरियों की प्रेरणा से गिरजाओं से सम्बन्धित विद्यालयों के उपरान्त यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना १२ वीं एवं १३ वीं शताब्दी में हुई थी। १२४८ में इटली के बोलोमना विश्वविद्यालय की, १२५३ ई० में सोरबन (पेरिस) विश्व विद्यालय की एवं इसी शताब्दी में इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विश्व विद्यालय ओक्सफोर्ड की, १२६० में केम्ब्रिज की स्थापना हुई। १५०० ई० तक यूरोप में ७६ विश्वविद्यालय स्थापित हो गये थे।

मध्य युगीय यूरोप में विज्ञान की हल-चल प्रारम्भ होने का श्रेय अरबी विद्वानों को है। सिसली के शासक फ्रेडरिक द्वितीय, स्पेन के शासक ऐलफोन्सो (१२२१-८४ ई०) की संरक्षता में अनेक अरबी ग्रन्थों के लेटिन तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किये गये। कई विद्वान अरबी विज्ञान के सम्पर्क में रहकर विज्ञान के अध्ययन में और उसकी खोज में लगे हुए थे। इस युग में कई आविष्कार किये गये—(१) घड़ों के लोहे की नाल लगाने का आविष्कार (२) पतवार का आविष्कार (३) जहाजों को चलाने में मानव शक्ति के स्थान पर वायु शक्ति का प्रयोग (४) यांत्रिक घड़ी का आविष्कार (५) पन्चस्क्री का एवं हवा चक्की का आविष्कार (६) १२८५ में आंखों के चश्मे का आविष्कार (७) १३७० ई० के लगभग कागज, चासद, घुम्बक और मुद्रण की कलाएँ चीन से यूरोप में मंगोल द्वारा लाई गईं। जर्मनी में सर्वप्रथम छापाखाना सन् १४५५ ई० में खुला।

मध्य युग में व्यापार और यातायात—व्यापार की स्थिति एवं व्यापारिक मार्गों की सुविधाएँ सभी प्रदेशों में एक सी नहीं थी। यातायात बहुत कठिन एवं धीमा था मध्य युग में न तो नदी सड़कों का निर्माण हुआ और न पुरानी सड़कों को मरम्मत हो। मोम छोड़ो, खन्धरो बैन गाड़ियों एवं घोड़ा गाड़ियों पर यात्रा करते थे। व्यापारिक मान मुख्यतः खन्धरो पर नद कर दूधर उधर जाया करता था। नदियों में नावों द्वारा यातायात होता था। मसूद्र के किनारों पर जहाज चलने रहते थे। सब प्रदेशों के बन्दरगाह एक दूसरे से सम्बन्धित थे। यागमन सुरक्षित नहीं था, मार्गों में लूटमार का डर रहता था। अतएव साथ में रक्षक दल चला करने थे। यूरोप के देशों में कई नगरों का निर्माण हो गया था, वेने भरा करने थे जहाँ पर व्यापारिक लेन दैन होता था। व्यापार के लिए यादों संकेतों को मुद्राएँ प्रचलित थीं। बाद में हुण्डियों का भी प्रचलन हुआ। नगरों में कच्चा कौशल जैसे—तलवार, डाल, तीर कमान, ऊनी कपड़ा बुनना आदि होता था। व्यापारियों और हस्त कला कौशल के काम में लगे हुए कारीगरों का महत्व बढ़ रहा था, नगरों में उनके मंड (Guilds) स्थापित थे, एय व्यापारिक लोग भी अपने स्वतन्त्र संघ बना रहे थे। संघों की बजह से नगर जीवन और नागरिक लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन सुसंरक्षित था।

१४ वीं एवं १५ वीं सताव्शियों में गौचिक रीति के अनुसार ही यूरोप के प्रायः सभी नगरों में नगर पालिका भवन बने। इन भवनों को सुन्दर बनाने में सभी नगर गौरव का अनुभव करते थे। उस जमाने के ये भवन अब भी नगरपालिकाओं के कार्यालय का काम देते हैं।

प्रश्नावली

१. सम्यता और संस्कृति के विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
२. सुमेरिया की सम्यता का संक्षेप में परिचय दीजिए।
३. आसीरिया निवासियों के सामाजिक, धार्मिक आर्थिक और राजनैतिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं?
४. कला कौशल तथा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बेबीलोन निवासियों

द्वारा की गई प्रगति का वर्णन कीजिए ।

५. दजला एवं फरास की घाटी की सम्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । हम किन बातों के लिए इसके श्रेणी हैं ?
६. मिश्र के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए । स्त्रियों की स्थिति कैसी थी ?
७. मिश्र की सम्यता और संस्कृति पर संक्षिप्त नोट लिखिए ।
८. मिश्र निवासियों ने जो खोज एवं आविष्कार किए वे मानव के लिए बहुमूल्य पैतृक सम्पत्ति हैं । सिद्ध कीजिए ।
९. प्राचीन चीन की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ? परिवार का क्या महत्व था ?
१०. आप प्राचीन चीन की सम्यता, सलितकला व दस्तकारी के विषय में क्या जानते हैं ?
११. 'चीन में ज्ञान विज्ञान तथा कला कौशल में अभूत उन्नति की थी'—वर्णन कीजिए ।
१२. प्राचीन यूनान एवं रोम सम्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । रा. वि. १९५६
१३. यूनान की सलितकला व साहित्य पर निबन्ध लिखिए ।
१४. यूनान ने रोम और विश्व को पैतृक सम्पत्ति के रूप में क्या प्रदान किया ?
१५. यूनान के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का वर्णन कीजिए । स्त्रियों को इसमें क्या स्थान प्राप्त था ?
१६. अरब सम्यता पर निबन्ध लिखिए जिसमें विशेष रूप से अरब की सलितकला और साहित्य का वर्णन कीजिए ।
१७. यूरोप ने मध्ययुग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्नति की ?
१८. सामन्तवाद एवं ईसाई धर्म पर संक्षिप्त नोट लिखिए ।
१९. प्राचीन यूरॉपिय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए । रा. वि. १९६०

३

औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व का आर्थिक संगठन

(Pattern of Economic Organisation-
Pre industrial)

मानव आर्थिक प्रगति का इतिहास अत्यन्त रोचक है। मानव मध्यता के विकास के प्रारम्भिक काल में मनुष्य की मूल भूत आवश्यकता प्रपण निर्वाह करने की थी। अतः उसे हर समय खाने पीने की वस्तुएं तैयार करने की धुन रहती थी। मनुष्य मूल बनाकर निकार तथा पत्तों की सौध में एक स्थान में दूसरे स्थानों पर घुमा करते थे। स्त्री पुरुष सब भाव ही कार्य करते तथा माघ ही भोजन करने। स्त्राय सामग्री के अतिरिक्त कोई सामग्री नहीं थी। मंग्रह कम था क्योंकि मारे हुए निकार के मांस को देर तक नहीं रखा जा सकता था। सम्पत्ति सामूहिक होती थी क्योंकि मम्मिन्ति धर्म से प्राप्त होती थी। विज्ञानों ने इस अवस्था को व्यक्तिगत साम्यवाद अथवा आदिम साम्यवाद का नाम दिया है। आदिम साम्यवादी अवस्था में व्यक्ति केवल उपभोग करना जानता था। आर्थिक उत्पादन करने की क्रिया उसको ज्ञात नहीं थी। आदिम साम्यवादों अवस्था के अन्तिम वर्षों में स्त्री एवं पुरुषों के मध्य धर्म विभाजन हो गया। पुरुष निकार करता था तथा स्त्री भोजन बनाती तथा अन्य काम मेहनत का कार्य करती थी।

पशुपालन के साथ साथ आर्थिक अवस्था में अन्तर आने लगा। मनुष्यों को पशुपालन के आर्थिक लाभ ज्ञात हो गये तथा जीविका का एक नया साधन मानव के हाथ में आया। पशु मनुष्यों की सम्पत्ति होगई। इस युग में मनुष्य मांस

भुन कर प्रयोग में लाने लगा अतः वर्तनों की आवश्यकता हुई। चमड़े का प्रयोग भी जूते, तम्बू तथा वस्त्रों के लिए किया जाने लगा अतः वस्त्र सीने वालों तथा जूतों को बनाने वालों की आवश्यकता हुई फलस्वरूप धीरे धीरे व्यवसायी धर्मियों की उत्पत्ति हुई। पशुपालन ने व्यक्तिगत सम्पत्ति का द्वार खोल दिया तथा कृषि के आविष्कार ने उसे और आगे बढ़ाया। प्रारम्भ में भूमि पर सम्पूर्ण कबोले का अधिकार या केवल भूमि का उपयोग और उपज व्यक्तिगत हो गये थे। धीरे धीरे भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार स्थापित हो गया तथा भूमि का विनिमय, बेचने तथा रहन रहने की प्रथा का प्रचलन हो गया। कृषि के कारण अब मनुष्य गाव बसा कर स्याई रूप से रहने लगे थे। इससे कृषि से सम्बन्धित अनेक व्यवसाय तथा सुधार बढ़ी आदिका विकास हुआ हल का आविष्कार हुआ तथा मिट्टी के बर्तन भी बनाये जाने लगे। ताबा, टीन, सोना, लोहा आदि धातुओं के आविष्कार ने कृषि की उन्नति के साथ ही अनेक स्वतन्त्र पेशों को जन्म दिया। इससे हस्त कला का विकास भी सम्भव हुआ। व्यक्तिगत सम्पत्ति का परिमाण बढ़ने लगा। इसी समय मालिक तथा दास प्रथा का प्रचलन हुआ। धर्म का विभाजन हुआ। गुलाम खेती या अन्य धर्म करते तथा स्वामी विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। गुनाहों को भी व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित कर लिया गया तथा इनका भी क्रय विक्रय होने लगा था। कृषि का बहुत अधिक महत्व था एवं अधिकांश व्यक्ति इसी में लगे हुए थे।

खेती एवं शिल्प अलग हुए तथा शिल्पियों का एक अलग वर्ग बन गया। शिल्पी अपने घरों में काम करते थे। सहायता के लिए आवश्यकता पडने पर कुटुम्ब के सदस्य ही योग्य देते थे। मजदूरी हमेशा से होता था। धर्म विभाजन उचित ढंग पर नहीं था। धन में अधिक धन लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। उपभोक्ता एवं उत्पादकों में सीधा सम्बन्ध था। मनुष्यों की आवश्यकताओं की संख्या बहुत कम थी। ग्राम आत्मनिर्भर थे। उत्पादन स्थानीय मांग के लिए होता था।

कृषि तथा शिल्प कला के विकास के साथ ही वस्तुओं का विनिमय बढ़ने लगा यतः व्यापार बड़ा। वाणिज्य के लिए भूमि तक अलग वर्ग नहीं बना या बल्कि प्रत्येक कारीगर अपने सामान को आवश्यक वस्तुओं के बदले में बेचता था। विनिमय में निर्जीव पदार्थ पशु तथा दास दासी का प्रयोग होता था। शनैः शनैः विनिमय के लिए कीमती धातुओं के टुकड़ों का प्रयोग होने लगा। व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ने लगा। एक गांव का दूसरे गांव से व्यापार होने लगा। कभी कभी हाट तथा मेले लगते थे जिन में साधारण तथा मूल्यवान् वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। व्यापार की वृद्धि ने आवागमन के साधनों के विकास में योग दिया तथा सड़कों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए घोड़ा, गधा, पहियेदार गाड़ी का प्रयोग होने लगा था। व्यापार की वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यापारिक वर्ग का प्रादुर्भाव भी हो गया था। वाणिज्य के बढ़ते हुए चरण ने ग्रामों की आत्मनिर्भर धर्म व्यवस्था को काफी ठेस पहुँचाई तथा यह समाप्त प्रायः हो गई।

सामन्तवादी धर्म व्यवस्था में भूस्वामियों का अपने किसानों पर पूर्ण नियन्त्रण तथा अधिकार था। किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। किसानों को भूमि का लगान देने के साथ-साथ अपने स्वामी की विस्तृत भूमि पर बिना वेतन के कार्य करना पड़ता था। इस वेपार के अतिरिक्त अपने स्वामी को समय-समय पर भेंट देनी पड़ती थी। यदि किसान अपनी पुत्री का विवाह करता तो भी उसको भेंट स्वरूप कुर्बाना देना पड़ता था। किसान मथवा उसका पुत्र स्वामी की जमीन छोड़कर अन्यत्र कहीं कार्य नहीं कर सकता था। माद छोड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम हरजाने के रूप में देनी पड़ती थी। यदि गांव में किसी को मारपीट या बलात्कार होता तो अपने स्वामी की चक्की से निपटवाना पड़ता था। स्वामी की बेकरी से रोटी एवं मदिरालय से मदिरा प्राप्त करनी पड़ती थी। संक्षेप में भूस्वामी मालिक तथा किसान दास थे। इस आर्थिक दासता के फलस्वरूप किसानों को सामाजिक और राजनीतिक दासता भी स्वीकार करनी पड़ती थी। जागीरदार अपने क्षेत्र के न्यायपति भी

होते थे। उन्हें माने जासकिये पर बुर्जुआ करने का पूर्ण अधिकार था जो एक बड़ी आमदनी का साधन था।

व्यवसाय में भी काफी बन्धन थे। उन दिनों नगरों की संस्था बहुत कम थी। किन्तु जो भी नगर होते थे उनमें धन्धों और व्यापार का नियन्त्रण संघों (Guild) द्वारा होता था। केवल उस संघ के सदस्यों को ही उस धन्धे को करने का अधिकार था। संघ के सदस्यों के परिवार के लोगों को ही उस धन्धे की शिक्षा दी जाती थी। बाल्यावस्था में प्रत्येक लड़के को अपरेंटिस के रूप में ७ वर्ष तक किसी कारीगर के निर्देशन में शिक्षा लेनी पड़नी थी। उसके उपरान्त जरनीमैन के रूप में अपने स्वामी कारीगर के कारखाने में कार्य करना पड़ता था। मजदूर कारीगर के रूप में उसे संघ द्वारा निर्धारित वेतन मिलता था। जब संघ के नेता उनकी किसी विशेष कारीगरी की वस्तु का देख कर प्रसन्न हो जाते तब उसे स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय करने की आज्ञा देते थे, कारीगर को एक निश्चित प्रकार का वस्तु का हों निर्माण करना पड़ता था। संघ उनके धन्धे, रहन-सहन, विवाह, पूजा-याग सभी पर कठोरतापूर्वक नियन्त्रण करता था। इसी प्रकार व्यापारियों के संघ थे, जो उनके व्यापार रहन सहन इत्यादि का नियन्त्रण करते थे। आचार्य शंकरसहाम संक्षेपता ने इस व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है—“कि उस समय कोई धार्मिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति दास की भाँति जीवन व्यतीत करता था। बहुत से देशों में तो दास प्रथा स्थापित थी।” संघों के कठोर नियन्त्रण का परिणाम यह हुआ कि कारीगर शहर छोड़ कर गांवों में जा बसे। इसने संघों का नियन्त्रण तो समाप्त हुआ परन्तु कारीगरों के ऊपर व्यापारियों का नियन्त्रण धीरे २ बढ़ने लगा तथा औद्योगिक क्रांति के पूर्व कारीगर पूर्ण-तः से इन पूर्णजाति व्यापारियों पर निर्भर हो गये। औद्योगिक क्रांति के उत्पत्ति इस स्थिति में महान् परिवर्तन हुआ तथा नए ढंग (पूँजीवादी) के धार्मिक संगठन का प्रादुर्भाव हुआ।

प्रश्नावली

१. औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व समाज का धार्मिक संगठन कैसा था ?
 २. मध्ययुग में उद्योग तथा व्यवसाय की क्या स्थिति थी ?
 ३. औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व धार्मिक संगठन की मुख्य विशेषताएँ क्या थी ?
 ४. मध्यकालीन उद्योग तथा व्यवसाय सम्बन्धी संस्थाओं के विशेष लक्षणों को व्याख्या कीजिए । रा० वि० १९५६
-

सृष्टि के आरम्भ से ही मनुष्य ने धर्म एवं दर्शन को विशेष महत्व दिया है। कणाद मुनि ने धर्म को व्याख्या करते हुए लिखा है—“यतोऽभ्युदय निःश्रेयसमिद्धः स धर्मः” अर्थात् जिससे अभ्युदय व निःश्रेयस की सिद्धी हो वही धर्म है। हम सरल रूप में धर्म उन सिद्धान्तों, तत्वों तथा जीवन प्रणाली को मान सकते हैं, जिससे मानव जाति परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना एहिक जीवन सुखी बना सके, माथ ही मृत्यु के पश्चात् जोऽत्मा जन्म-मरण के भ्रमण में न पड़ कर शान्ति व सुख का अनुभव कर सके। दर्शन शब्द भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में दर्शन का पर्यायवाची शब्द ‘Philosophy’ जिसका अर्थ ज्ञान का प्रेम है तथा उद्देश्य सत्य की खोज है। इसमें आत्मा साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का भाव निहित। इन दोनों (धर्म एवं दर्शन) का घास में धनिष्ठ सम्बन्ध है अज्ञात का ज्ञात करना दोनों ही का उद्देश्य है। उनमें अन्तर केवल इतना है कि धर्म जनसाधारण को अज्ञात तक ले जाने के लिए एक जीवन क्रम तैयार करता है जिसके अनुसार लोगों को चलना पड़ता है। धर्म विद्वानों द्वारा बनाया हुआ इस लोक तथा उस लोक को जोड़ने वाला मार्ग है, जिस पर चल कर जनसाधारण परम शान्ति का अनुभव करते हैं। दर्शन ब्रह्म, जीवात्मा आदि के साक्षात्कार के प्रयत्नों का समूह है। इसका सम्बन्ध इने गिने विचारशील एवं बुद्धि प्रधान व्यक्तियों से रहता है। किन्तु इसका भी प्रभाव जनसाधारण पर अवश्यमेव पड़ता है। भारत में दर्शन का जीवन के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि-

दैविक तापो से संतप्त मानवता के स्नेहो की निवृत्ति है। यूरोप में दर्शन एवं धर्म अनग-अलग है। दर्शन बुद्धि विज्ञान का विषय है उसका उद्देश्य सत्य की खोज है, धर्म श्रद्धा एवं विश्वास की वस्तु है। किन्तु हमारे देश में धर्म एवं नैतिकता की आधारशिला दर्शन है। यह हमारे समूचे आचार व्यवहार का परिणामक और मार्ग दर्शक है। अब हम यहाँ विश्व में विद्यमान प्रमुख धर्म, उनकी मौलिक एकता तथा साहचर्य एवं वेदान्त दर्शन का अध्ययन करेंगे।

हिन्दू धर्म—हिन्दू धर्म जिसका वास्तविक नाम वैदिक धर्म है संसार का सबसे प्राचीन जोखित धर्म है। इसकी उत्पत्ति किसी एक समय अथवा किसी एक संस्थापक द्वारा नहीं हुई। इसका धर्मः धर्मः विकास हुआ है तथा विकास की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। वेद हिन्दू धर्म के मुख्य और सर्व मान्यग्रन्थ है। वेद चार हैं—ऋक्, यजु, साम और अथर्व। ये नियम परमात्मा द्वारा प्रकाशित समझे जाते हैं और इसी कारण अपोह्य माने जाते हैं। इस धर्म के अनुसार परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति त्रितय है, अर्थात् ये कभी पैदा नहीं हुए और न कभी इनका अन्त होगा। ये सदा से हैं तथा सदा रहेंगे। इस विश्व और साहाय्य का कर्ता केवल एक ईश्वर है, यह सर्वशक्तिमान निर्वाकार, अजन्मा, अनादि, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। वही सृष्टि का रक्षक है। जीव चेतन और अनन्त है। वह अजर अमर और अनादि है। वह जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वह अनन्त ध्यानियो में जन्म लेता है। यह सृष्टि रचना प्रकृति एवं जीव से हुई है। प्रकृति जड़ है इसका कभी नाश नहीं होता वह अनादि तथा अनन्त है। सच्चा सुख जीवन—मरण के भ्रंश से छूटकर ईश्वर प्राप्ति में है। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य जीवन—मरण से छूटना अथवा मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष की प्राप्ति अच्छे जीवन, सुन्दर विचार तथा सत्कर्म से हो सकती है। हिन्दू धर्म के अनुसार आध्यात्मिक जीवन ही मुख्य है, भौतिक जीवन का स्थान गौण है। सच्चा सुख देने वाला ईश्वर है और उसकी उपासना करना कर्तव्य है। ईश्वर एक है तथा वह अपने आपको अनेक रूपों से व्यक्त करता है जैसे

अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि ये उसी एक ईश्वर के भिन्न रूप हैं, अलग देवता नहीं। उपनिषद् का वाक्य है—'एक सन् विप्रः बहुधा वदन्ति' अर्थात् ईश्वर एक है। परन्तु विद्वान् लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। जिन रूपों में वह प्रकट होता है वे अनेक हैं और भिन्न-भिन्न समय पर उसका भिन्न-भिन्न महत्त्व रहा है। ये रूप देवता कहलाते हैं। आज-कल जिन रूपों में उस ब्रह्म अथवा ईश्वर को उपासना होती है वे हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, इन्द्र, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती तथा काली। हिन्दू धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मनुष्य की आत्मा अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता। यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ठोक उसी प्रकार धारण कर लेती है जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़कर नये कपड़े धारण कर लेते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा जन्म-मरण के बन्धन से छूटकर परमात्मा में लीन नहीं हो जाती अर्थात् मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार बारबार जन्म लेता है। उसे अन्धे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है और जब तक यह भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक जन्म-मरण का चक्र चलता रहता है। अधिकतर हिन्दू अवतारवाद में भी विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिये ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेता है। अधिकंश हिन्दू मूर्ति पूजा करते हैं जिनका उद्देश्य मूर्ति रूपों माध्यम से ईश्वर की पूजा करना है न कि मूर्ति की पूजा। साधारण व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह ईश्वर की ध्यान द्वारा उपासना कर सके। उसके लिए ध्यान में सहायता व प्रेरणा हेतु किसी प्रतीक की आवश्यकता होती है। मूर्ति वही प्रतीक है जो ईश्वर के ध्यान में सहायक होती है। हिन्दू धर्म में वेदों को प्रमाण माना जाता है परन्तु पुराणों एवं स्मृतियों का भी आदर होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था (चार वर्ण चार आश्रम) एवं विवाह मन्वन्ध की पवित्रता में भी इस धर्म के अनुयायियों का विश्वास है।

जैन धर्म—ऐतिहासिक दृष्टि से जैन धर्म की स्थापना ईसा से पूर्व प्रथी सदी में महावीर ने की परन्तु जैनों ऐसा मानते हैं कि उनके २४ तीर्थंकर

हुए हैं और महावीर सबसे अन्तिम तीर्थंकर हैं तथा उनका धर्म अत्यन्त प्राचीन धर्मों में से है पहले २२ तीर्थंकरों के सम्बन्ध में इतिहासकारों को कुछ अधिक जानकारी नहीं है। बाद में तथा महावीर के सम्बन्ध में इतिहासकारों को बहुत अधिक पता है। श्री पादर्व बनारस के राजा अश्वमेध के पुत्र थे। ३० वर्ष तक गृहस्थी रहकर उन्होंने मगध धारण कर लिया और फिर बहुत तपस्या के पश्चात् आन्तरिक प्रकाश (Enlightenment) को प्राप्त किया। महावीर से लगभग २५० वर्ष पहले उनका वंशज में देहान्त हो गया। महावीर का जन्म लगभग ५४० ई० पू० में हुआ था और उनकी मृत्यु ४६७ ई० पू० में हुई।

जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त निम्न लिखित हैं।

(१) मनुष्य के जीवन में अनेक कष्ट हैं। इन कारण उसे जीवन-मरण के चक्र के दुःख में लुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। मुक्ति के लिए तीन रत्नों की आवश्यकता है। त्रिरत्न हैं—(अ) मनुष्य को गुरु में श्रद्धा होनी चाहिये, उसे गुरु की शरण लेनी चाहिये। (आ) संसार, कर्म और बन्धन सम्बन्धी महान् सत्यो का यथार्थ ज्ञान होना चाहिये (इ) उसे समार्थ पर चलना चाहिये और अहिंसा, सत्य और त्याग का व्रत लेना चाहिए। संशय में श्रद्धा, ज्ञान और सदाचार इस धर्म के त्रिरत्न हैं।

(२) मनुष्य अपने कर्मों के लिये उत्तरदायी है और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये, उसे अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर रहना चाहिये।

(३) इस मत का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है और इस कारण किसी देवता की प्रार्थना और दया में इसका विश्वास नहीं है।

(४) इस धर्म का कर्म-सिद्धान्त में विश्वास है। कर्मों का नाश गरीब की कठोर सयम में रखकर किया जा सकता है।

(५) इस मत का अहिंसा में पूर्ण विश्वास है।

जैनी लोग वेदों को नहीं मानते और उन्हें वैदिक वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-पाति में भी कोई विश्वास नहीं है। उनका विश्वास है कि आत्मा अमर, सर्व-शुद्ध ज्ञान सम्पन्न और कृपाशील है परन्तु हमों के अनुसार आत्मा को जीवन-मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। अतः वे आवागमन के सिद्धान्त को मान्यता देते हैं। जैन धर्म प्रत्येक चेतन वस्तु में आत्मा को मानता है। वे अजीव (Matter) में भी विश्वास करते हैं। श्री पार्ष्वनाथ ने अपने शिष्यों को चार प्रतिज्ञाएँ कराई थी—(१) किसी प्राणी को दुःख न देना (२) झूठ न बोलना (३) धोरी न करना (४) सम्पत्ति न रखना। श्री महावीर ने इनमें दो और बढ़ा दी (१) पवित्रता और (२) रात्रि को कुछ न खाना। इनके पवित्र धर्म ग्रन्थ, 'आगम' कहलाते हैं। इनमें दो सम्प्रदाय—(१) श्वेताम्बर और (२) दिगम्बर पाये जाते हैं। श्वेताम्बरों के मुनि सफेद कपड़े पहनते हैं तथा दिगम्बरों के मुनि नंगे रहते हैं। जैन धर्म के कर्मवाद, पुनर्जन्म, अहिंसा तथा आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त हिन्दू धर्म से मिलते हैं।

बौद्ध धर्म—बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतमबुद्ध थे। बुद्ध के अनुसार अमरत्व दुःखों का कारण मोह और तृष्णा है। मनुष्य के जीवन का सत्य निर्वाण प्राप्त करना है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में कहा कि 'मिथुनी, इन दो बातों को छोड़ो—काम भुल में लिप्त होना और अशरीर पीड़ा में लपटना। मैंने मध्यम मार्ग खोज निकाला है जो ज्ञान और शान्ति को देने वाला है। वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है—ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक नीति, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति और ठीक समाधि। चार आर्य सत्य हैं (१) यह संसार दुःखमय है (२) उस दुःख का कारण है (३) यह दुःख नष्ट हो सकता है, और (४) दुःख दूर करने का मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि पण्डित पराधारी, स्नेही, एकान्तसेवी, तथा आत्मसंयमी मनुष्य यज्ञ को प्राप्त होता है। दूसरे स्थान पर महात्मा बुद्ध ने कहा है कि उद्योगी, विराजस, आपत्ति में न डगिने वाला, अद्वैत नियम वाला, मेधावी पुरुष यज्ञ को प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा है कि निरोध होना परम साम है, सन्तोष परम

धन है, विश्वाम सबसे बड़ा धन्य है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जैसे अन्धों प्रकार छाये हुए मकान की छत में मे वर्षा का पानी नहीं चू सकता, इसी प्रकार विवेक सम्पन्न मानव पर विषय वासनाओं का कुछ असर नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध परमात्मा, वेदा, यज्ञा, बलियो और वर्षा व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। वे देवी देवता तथा उनकी कृपा का महत्व नहीं देते थे। वे दार्शनिक तर्क वितर्क में पड़ना नहीं चाहते थे और कई बार जब उस परमात्मा के विषय में पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि मैं नहीं जानता। महात्मा बुद्ध महाधार तथा अहिंसा पर अधिक जोर देते थे। बुद्ध धर्म अनात्मवाद (Non-existence of soul) में विश्वास रखता है। यह पुनर्जन्म तथा कर्मवाद की भी मान्यता देता है। महात्मा बुद्ध ने उन लोगों के लिए जा गृहस्थ में रहते हैं पाँच शील बताए हैं— अहिंसा, बलपूर्वक विभो में कुछ न छीनना, साथ झोलना, नशीली वस्तुएं प्रयोग न करना और गुद आचरण रखना अर्थात् व्यभिचार वदा ध्यमना में न लगना। जाड़ा के धर्म अन्य त्रिपिटक' कहलाते हैं। त्रिपिटक में सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिघम्मपिटक शामिल हैं। गौतम बुद्ध के पश्चात् बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। हीनयान सम्प्रदाय वाले बुद्ध शिक्षा के सच्चे अनुयायी हैं। वे बुद्ध का केवल एक शिक्षक के रूप में मानते हैं जिनसे तुला से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। महायान सम्प्रदाय वाले बुद्ध को ईश्वर मानते हैं उसे निरय, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा और सबका रखक समझते उसकी पूजा करते हैं इस धर्म का एशिया में काफी प्रचार हुआ। महाराज अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा अन्य अनेक राजा महाराजाओं ने इसको विदेशों में फैलाने में सहयोग दिया। अनेक भारतीय भिक्षुओं ने इसको चीन, जापान, कोरिया, ब्रह्मा, मका, तिब्बत, मध्य एशिया, ईरान अफगानिस्तान, ईराक, मोरिया मिस्र तथा यूनान में भी फैलाने का प्रयत्न किया। यद्यपि इसकी जन्म भूमि भारत वर्ष में इससे अनुयायियों की संख्या कम है फिर भी आज चीन, जापान, ब्रह्मा तिब्बत, मंगोलिया, स्याम तथा ल्हा में बराटा की संख्या में इस धर्म की मानने वाले विद्यमान हैं।

इस्लाम धर्मः—विद्वानों ने इस्लाम की उत्पत्ति संसार के इतिहास की एक भार्चर्यजनक घटनामाना है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजारत मुहम्मद (५७०-६२२) साहब थे। ४० वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस धर्म का उपदेश देना प्रारम्भ किया तथा ७० वर्ष की आयु में उनका देहान्त हुआ। धीरे-२ यह धर्म दूर तक फैल गया और आजकल ये संसार के प्रधान धर्मों में से एक है। इस्लाम धर्म की प्रधान पुस्तक 'कुरान' है जिसके विषय में मुसलमानों का विश्वास है कि ईश्वर ने देवी शेरणा की भाषा में उसे प्रकट किया था।

मुहम्मद साहब की शिक्षाएँ—(१) एक अल्लाह (ईश्वर) में विश्वास करो, (२) कुरान में विश्वास करो, (३) महशर के दिन होने वाले ईश्वरिय न्याय या स्वर्ग और नरक में विश्वास करो, (४) प्रत्येक बात ईश्वर के द्वारा पहले ही निश्चित हो चुकी है। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, इस बात में विश्वास रखो, (५) अपने पैगम्बरों और देव दूतों में विश्वास एवं भक्ति रखो, मुहम्मद अन्तिम और सबसे बड़ा पैगम्बर है। देव दूत ईश्वर के सिंहासन की घेरे रहते हैं और इसमें मनुष्य की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, (६) ईश्वर या अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। मुहम्मद साहब ने बताया कि ईश्वर की शक्ति और उसके काम समझ में नहीं आते। वह चाहे जिस से प्रसन्न रहता है और चाहे जिसे दण्ड देता है। उसके प्रति पूर्ण आत्म समर्पण का भाव रखना चाहिए। वह सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान और दयालू है जो भलाई करते हैं, जो मुहम्मद साहब का अनुसरण करते हैं और अभिमानों नहीं हैं, जो विश्वास रखते हैं और सदाचार करते हैं जो ईश्वर के आदर्श के लिए सड़ते हैं उनमें ईश्वर प्रसन्न रहता है। मुसलमानों के लिए मक्के की ओर मुंह करके ३ या ५ बार नमाज—(ना इनाह, इस्तिल्ताह 'मुहम्मदुल्लुल्लुल्लाह' के कलमे का पाठ) पढ़ना, दान करना, भाँके जाकर हज करना, शराब न पीना, चोरी न करना, और रमजान के दिनों में रोजा रखना आवश्यक बताया गया है। मुहम्मद साहब ने ईश्वर की पूजा सीधे करने पर ज़ार दिया। ईश्वर की पूजा के लिए किसी मूर्ति या पूजा की आवश्यकता नहीं है। कोई श्रुतवर्मान चाहे कहीं भी हो उसे वही निश्चित समय पर नमाज पढ़नी चाहिए। ईश्वर की उपासना

दुष्टा के लिए नरक है। इन लोगों का महेश्वर के दिन में विश्वास है उस दिन सब व्यक्ति जो उठते हैं और उनका अन्तिम न्याय होता है। पारसी धर्म सहिष्णुता का उपदेश देता है।

ईसाई धर्म—ईसाई धर्म के प्रवर्तक महारमा ईसामसीह (४ ई० पू० से २६ ई० तक) थे। इनका जन्म येरुसलम (एगिप्ता) में हुआ था मरुतु इनका धर्म पहले यूरोप में फैला और बाद में यूरोप वाला ने इसका अन्य देशों में प्रचार किया। ईसाई धर्म के अनुसार परमेश्वर एक है और प्रत्येक मनुष्य का उसमें हृदय से प्रेम करना धर्म है। ईश्वर, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सत्य, पवित्र, दयालु न्यायप्रिय तथा प्रेम करने वाला है। वह प्राणीमात्र का पिता है वह दुष्ट और पापियों की भी क्षमा करता है। जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित्त करते हैं उन्हें ईश्वर प्रेम करता है और उन्हें क्षमा करता है और उनकी रक्षा करता है। मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए तथा बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। ईसाइयों का भी न्याय के दिन स्वर्ग तथा नरक में विश्वास है। इनकी धर्म पुस्तक New Testament है जिसमें ईसामसीह के उपदेश हैं। इस धर्म में दान, प्रेम और दया को बहुत महत्व दिया गया है। दूसरों की सेवा में अपना बलिदान पूर्ण होना चाहिए। ईसाई धर्म में साधु समाजी बनने की आवश्यकता नहीं है परन्तु आत्मदमन पर काफी जोर दिया गया है। ईसाई लोग मूर्ति पूजा और आवागमन में विश्वास नहीं करते।

ईसामसीह ने दस आज्ञाओं का उपदेश दिया जो कि परमेश्वर ने हजरत मूसा को दी थी—वह दस आज्ञाएँ निम्न हैं—(१) मेरे (ईश्वर) प्रतिरिक्त किसी को ईश्वर मत मानो (२) किसी प्रकार की मूर्ति मत बनाओ (३) किसी के सामने मत झुको और न किसी का दासत्व स्वीकार करो (४) ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो (५) अपने माता पिता का आदर करो (६) हिंसा मत करो (७) व्यभिचार मत करो (८) चोरी मत करो (९) अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो (१०) अपने पड़ोसी के घर पर जो मत सज्जनाओ। ईसा

मसीह के नये सिद्धान्तों और शिक्षाओं का उनके पहाड़ पर दिये हुए उपदेश (sermon on the mount) में वर्णन आता है। उनमें से मुख्य शिक्षाएं हैं (१) 'गरीब आत्माएं' सुखी हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। (२) दुःख सहने वाले सुखी हैं क्योंकि उनको भाराव मिलेगा। (३) विनयी सुखी हैं क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। (४) सुखी वही है जो दयावान् है क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। (५) जो सत्य के लिए दुःख उठाते हैं वे सुखी हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। (६) जब लोग तुम्हें गालों देते हैं और तुम्हें पीड़ा पहुंचाते हैं उस समय तुम सुखी हो। (७) मैं कहता हूँ तुम बुराई का विरोध मत करो किन्तु यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर बाटा मारे तो बाया गाल भी उसके सामने कर दो। (८) मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम धनु से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप दे उसे तुम आशीर्वाद दो, जो तुम में धृष्टता करे उसके साथ तुम मलाई करो और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो।

इन शिक्षाओं से स्पष्ट प्रकट होता है कि ईसा मसीह ने ईश्वर और मानव जाति के प्रति प्रेम और सेवाभाव का उपदेश दिया है। इन पंथों के भी अनेक सम्प्रदाय हैं जिनमें रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट मुख्य हैं।

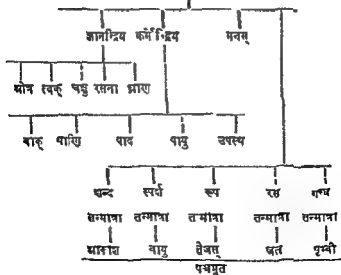
सांख्य दर्शन—सांख्य दर्शन के प्रणीता महर्षि कपिल माने जाते हैं। ये उपनिषत्कालीन हैं किन्तु इनके नाम में प्रचलित 'सांख्य सूत्र' बहुत प्राचीन हैं। इस दर्शन का प्राचीन एवम् प्रतिष्ठित ग्रन्थ ईश्वर कृष्ण की 'सांख्यकारिका' है। इस दर्शन में २५ तत्व माने गये हैं जिनमें पुरुष व प्रकृति मुख्य हैं। पुरुष व प्रकृति का सम्बन्ध अन्धे व भँवड़े के समान है। प्रकृति ज्ञान के अभाव में अन्धी है, पुरुष क्रिया के अभाव के कारण पंगु है। जब तक पुरुष प्रकृति से भगना पृथक्त्व नहीं समझ लेता, तब तक संसार का नाटक चला करता है। पुरुष को कैवल्य ज्ञान होते ही यह सब बन्द हो जाता है। धर्मवैक ही पुरुष व प्रकृति का सम्बन्ध करवाता है। यह संसार प्रकृति से विकसित हुआ है।

प्रकृति के सत्व, रज, तम भादि तीन गुण हैं । जब तक तीनो गुण साम्य की अवस्था में रहते हैं तब तक प्राकृतिक विकास नहीं होता किन्तु गुण क्षीम होते ही प्रकृति का विकास प्रारम्भ होता है व पुरुष भी अविद्या के कारण इसमें फस जाता है । प्रकृति के २४ तत्व विकसित होत हैं तथा २५ तत्व पुरुष होता है । ये सब मिल कर साक्ष्य के २५ तत्व हैं । विकास के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार में निरूपण किया जा सकता है —

मूल प्रकृति

बुद्धि या महत्

ग्रहकार

सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है। पुरुष अनेक हैं। वे चुनचाप प्रकृति नटी का नाटक देखते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष को भर्त्ता, चेतन, भोगी, नित्य, सर्वगत, सक्रिय, भकर्ता, निर्गुण, सूक्ष्म इत्यादि माना गया है। जब पुरुष शरीर, मन, इन्द्रिय आदि में बंध जाता है, तब जीव कहलाता है। प्रत्येक जीव का स्थूल शरीर रहता है, जो मृत्यु के परचान् नष्ट हो जाता है। उसका एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। इसी शरीर के साथ जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करता है। सांख्य दर्शन में ज्ञान पाच प्रकार का माना गया है जैसे प्रमाण, दिपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति। प्रमाण तीन है—प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द। यह तर्मात्र कष्टमय है। यहाँ प्राध्यात्मिक, प्राधिदैविक, प्राधिभौतिक तीन प्रकार के दुःख रहते हैं। मत्तज्ञान या विवेक द्वारा इन दुःखों से छुटकारा होता है। मिथ्या ज्ञान से उनकी वृद्धि होती है। निःस्वार्थवृत्ति द्वारा सदगुणों को प्राप्त करने में सत्यज्ञान की प्राप्ति होती है। योग बैराग्य, ध्यान आदि भी आवश्यक हैं। रजोगुण व तमोगुण को घटाकर सत्य की वृद्धि करनी चाहिए। कुछ विद्वान् मानते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। सांख्य के प्राचीन आचार्यों ने यह तो स्पष्ट नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, किन्तु इस बात का अवश्य उल्लेख किया है कि ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह जगत प्रकृति में ही विकसित होता है। किन्तु आगे चलकर सांख्य के आचार्यों ने अपनी एक मुटि का अनुभव होने लगा। जब कि पुरुष तटस्थ व दृष्टामात्र है व अन्धी प्रकृति स्वतः कुछ भी नहीं कर सकती, तब प्राकृतिक विकास का प्रारम्भ कैसे होता है? वाचस्पति, विज्ञान त्रिभु, जगन्नाथ प्रभृति को एक व्यवधारक ईश्वर की आवश्यकता प्रतीत हुई व उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। यही ईश्वर प्रकृति के विकास को व्यवस्थित करता है।

• वेदान्त दर्शनः—वेदान्त दर्शन जिसे उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं भारतीय दर्शन का सबसे चमकीला रत्न है। इस दर्शन के प्रणेता बादरायण व्यास मुनि माने जाते हैं। ये सम्भवतः महर्षि जैमिनी के समकालीन थे।

वेदान्त में तीन ग्रन्थों को जिन्हें प्रधान त्रयी भी कहा जाता है प्रमाणिक माने जाते हैं—उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और श्री मद्वगवद्गीता । ब्रह्मसूत्र के कर्ता वेदव्यासजी ही हैं । इसमें वेदव्यास का उद्देश्य उपनिषद् के आधार पर ब्रह्म का प्रतिपादन, सांख्य, वैशेषिक, जैन, बौद्ध आदि मतों का सफ़ादन कर, ब्रह्म प्राप्ति के वेदान्तसम्मत साधनों का वर्णन करना था । किन्तु वेदान्त दर्शन के सूत्र रतने मल्लाक्षर है कि भाष्यों के बिना उनका अर्थ समझना बड़ा कठिन है और भाष्यकारों ने इनसे प्रपञ्च प्रसिद्ध अर्थ निकालने के लिए बड़ी खोजातानी की है अतः इन सूत्रों का वास्तविक अर्थ और महर्षि व्यास के प्राचय का पता लगाना अत्यन्त क्लिष्ट कार्य है । महर्षि व्यास के मूल विचार सम्भवतः यह थे—विशुद्ध ब्रह्म की अपेक्षा मायामा प्रलु है, जीव अस्तित्व रूप है । ज्ञान उसका विशेषण ही गुण है । ब्रह्म जगत का उपादान और निमित्त दोनों है । बादरायण के ये सिद्धान्त श्री शंकराचार्य से भिन्न हैं । शंकर के मायावाद को व्यास ने स्वीकार नहीं किया । बादरायण का मत था कि ब्रह्म से प्रदुर्भाव होने पर भी जीव इससे पृथक् तथा वास्तविक बने रहते हैं । ब्रह्म से बनने वाला जीव भी वास्तविक होता है । शंकर के मत में यह अवास्तविक और मिथ्या है ।

शंकराचार्य ने वेदान्त सूत्र पर भाष्य लिखकर नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जिसे शंकर वेदान्त मयवा मायावाद कहते हैं । वेदान्त सूत्रों में शंकर के सिद्धान्त के लिए सामग्री अवश्य है, किन्तु उसका स्वरूप व्यवस्थित नहीं है, उसे शंकर ने व्यवस्थित किया है । मायावाद का सिद्धान्त यह है कि जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, वह केवल आभास मात्र है । जिस प्रकार रात्रि के अन्धकार में रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या के अन्धकार में ब्रह्म इस जगत के रूप में दिखाई देता है । ब्रह्म का इस प्रकार दिखाई देना उसके मायान्वित होने के कारण भी है । जीव को मायान्वित ब्रह्म भी कहते हैं । अनेकत्व केवल आभास है व एतत्त्व एक मात्र सत्य है । इस प्रकार शंकराचार्य जीव एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं मानते । उनका मूल सिद्धान्त 'ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नातर' 'ब्रह्म ही सत्य है, सत्य का भास्य दोनों

काशों में रहने वाली वस्तु है, संसार ऐसा न होने से भिन्ना है। उसकी व्यावहारिक सत्ता है किन्तु परमार्थिक सत्ता नहीं है। शंकराचार्य का दूसरा सिद्धान्त यह था कि ब्रह्म के दो स्वरूप-निर्गुण तथा मगुण हैं माया विशिष्ट ब्रह्म मगुण है, यही ईश्वर है। निर्गुण ब्रह्म माया से रहित, सर्वश्रेष्ठ, अक्षय्य, व्यापक और सच्चिदानन्द स्वरूप है। तीसरा सिद्धान्त ज्ञान के द्वारा मुक्ति है। शंकराचार्य का सिद्धान्त अद्वैतवाद कहलाता है।

श्री शंकराचार्य के सिद्धान्त बाद के भक्ति-प्रेमी वैष्णव व प्राचायी को पसन्द नहीं आये। वे जोय एवं ब्रह्म में भेद मानते थे, उनके मत में ब्रह्म ही ईश्वर था, चेतन जीव तथा जड़ जगत् मिथ्या नहीं सत्य थे। जीव मगु तथा संख्या में अनन्त है, भक्ति ही मोक्ष दायिका है। इन प्राचायी ने अपने सिद्धान्तों के समर्थन के लिए अपनी दृष्टि से वेदान्त सूत्रों का भाष्य किया। इन प्राचायी में रामानुज, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य उल्लेखनीय हैं। रामानुज का मत विशिष्ट द्वैत कहलाता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन श्री भाष्य में हुआ है। वे ब्रह्म को जीव तथा जगत् से विशिष्ट मानते हैं। चित्त (जीव,) अचित्त (संसार) और ईश्वर तीनों भिन्नकर हरि है “ईश्वरविचिद-विश्वेद पदार्थ त्रिवर्ग हरी” जीव तथा जगत् अखिल सद्गुणों के भण्डार ईश्वर के दो प्रकार या निशेषण है। अतः यह भेद न होकर विशेषण वाला (विशिष्ट) द्वैत है। माध्वाचार्य जीव एवं ईश्वर को सर्वथा पृथक् मानते हैं, साथ ही वे ईश्वर को इस जगत् का निमित्त मानते हैं, उत्पादन नहीं। अतः इनका मत द्वैत मत कहलाता है। प्राचायी निम्बार्क जीव एवं ब्रह्म (ईश्वर) को व्यवहार काल में भिन्न और वैसे भिन्न मानते हैं। अतः उनका मत द्वैता-द्वैत कहलाता है। वल्लभाचार्य का सिद्धान्त सुद्वैत कहा जाता है। वे सच्चिदानन्द ब्रह्म में सत्-चित्त-आनन्द तीनों गुण मानते हैं। जीव में आनन्द का तिरोभाव रहता है और सत् और चित् का भाव रहता है। जड़ में आनन्द और चित् दोनों का अभाव रहता है और केवल सत् का भाव रहता है। वल्लभा-चार्य संसार को मूढ़ा नहीं मानते।

संक्षेप में वेदान्त दर्शन के अनुसार जगत में ब्रह्म ही सत्य है। पुरुष व प्रकृति उसी के परिवर्तित स्वरूप हैं। पुरुष में जो ब्रह्म है। उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों का भेद प्रकृति के पश्चात् भी रहता है। यह संसार ब्रह्म के संकल्प का परिणाम है। यह उसको लीला है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवात्मा को अच्छे गुण करने चाहिए जिसमें आत्मसुद्धि हो सके व जीव पवित्र बन सके।

प्रश्न

- (१) धर्म एवं दर्शन से क्या तात्पर्य है ? इन दोनों में क्या सम्बन्ध है ?
- (२) हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी धर्मों के मुख्य २ सिद्धान्तों का वर्णन करते हुए बताइये कि इनमें क्या मौलिक एकता है ?
- (३) बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं। हिन्दू धर्म का इनके साथ क्या सम्बन्ध है ?
- (४) विश्व के प्रमुख धर्मों में क्या समानता है ?
- (५) सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए।
- (६) दीकार के छट्ठे तत्त्व से आप क्या समझते हैं ?
- (७) वेदान्त दर्शन पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
- (८) शब महसू धर्मों के मुख्य तत्वों की मूल भूत एकता स्पष्टतया समझाइये। रा- वि. १९६०

ग्रन्थकार है -वहां जहां साहित्य नहीं है ।

ग्रन्था है वह देश जहां साहित्य नहीं है ॥

मनुष्य अपनी कल्पना से ईश्वर, जीव तथा जयत इन तीनों तत्वों के सम्बन्ध में कितनी ही बातें सोचता और बाणी के द्वारा उन्हें व्यक्त करने की चेष्टा करता आया है । मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा में ज्ञान और शक्ति के उस कोप का सृजन, संजम और विकास होता है जिसे हम साहित्य कहते हैं । विद्वानों ने मानव समाज की ज्ञानराशि के संपित भण्डार को ही साहित्य के नाम से पुकारा है । साहित्य भी दो भागों में विभाजित किया गया है । प्रथम उपयोगी साहित्य अथवा ज्ञान प्रधान साहित्य, द्वितीय खलित साहित्य अथवा भाव प्रधान या शक्ति प्रधान साहित्य । उपयोगी साहित्य के अर्न्तगत राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, विज्ञान, भूगोल आदि आते हैं । प्रथम का सम्बन्ध ज्ञान से है तथा द्वितीय का सम्बन्ध भाव से है । विद्वानों ने खलित साहित्य को ही वास्तविक रूप में साहित्य के अन्तर्गत माना है । हमारी भाव धाराओं से उद्बलित होने वाला 'रस' ही साहित्य की आत्मा है । श्री बिस्वनाथ ने साहित्य (काव्य) को रसात्मक वाक्य माना है । यहाँ 'रस' का अर्थ 'मानन्द' है। पाठक या श्रोता के चित्त में जिस रचना के द्वारा विशेष प्रकार की मानन्दमयी मानसिक अवस्था उत्पन्न हो जाए वही काव्य है । पण्डितराज श्री जगन्नाथ का मत है कि - 'रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है ।'

रमणीय गन्द का अर्थ है सौन्दर्य सृष्टि के द्वारा पाठक या श्रोता के मन में आनन्द को उत्पत्ति करना । यूरोपियन साहित्यकार ओच को साहित्य की प्रक्रिया को आध्यात्मिक मानता है तथा एक तरह से वह भी साहित्य में 'रस' के महत्व को स्वीकार कर लेता है । उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि साहित्य वह है जो हृदय में भौतिक आनन्द या समस्कार पैदा कर दे तथा अपने विषय की वर्णन शैली से पाठक के हृदय में आनन्द का प्रवाह उत्पन्न करदे जो रमानुभव से सम्पन्न हो । उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह किसी विषय प्रथम ज्ञान को प्रवर्तित करावे । इस दृष्टि में नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी, गद्यगीत आदि काव्य-कला को भिन्न ध्वजना धैलिया होने से साहित्य के अन्तर्गत माने हैं, एवं ज्योतिष गणित, भूगोल, राजनीतिशास्त्र इतिहास, समाजशास्त्र आदि नहीं क्योंकि इन शास्त्रों का सम्बन्ध केवल ज्ञान में है भाव में नहीं ।

साहित्य के भेदः—शैली की दृष्टि से साहित्य के दो भाग किए जाते हैं । पहला पद्य साहित्य एवं दूसरा गद्य साहित्य । पद्य साहित्य वह है जो कविता के रूप में लिखा जाता है । कविता वह कला है जो संकीर्णमय भाषा में काल्पनिक विचारों और भावों की अत्यंत व्यंजनो से आनन्द का उद्रेक करती है । श्री कारलाभन के अनुसार 'कविता संगीतमय विचार है ।' डाइलेन टाइम में कहा है 'कविता एक लयबद्ध अपरिहार्य रूप से इतिवृत्तमयी शक्ति है जो कि हमारी प्राच्यन्न अन्धता में हमें नया दृष्टि की ओर ले जाती है । Poetry 'is the rhythmic inevitable narrative movement from our clothed blindness towards a naked vision.' मूरसागर, मधुसूता, रामचरित्र मानस, परेडाईज लोस्ट (Paradise lost), इलियड एवं ओडेसी (Iliad and odyssey) आदि गद्य काव्य है । गद्य की दृष्टि से पद्य काव्य को दो भागों में विभक्त किया जाता है—(१) प्रबन्ध काव्य, (२) निर्वन्ध काव्य (मुक्तक काव्य) । जिस रचना में कोई कथा लयबद्ध कही जाती है वह प्रबन्ध काव्य कहलाती है । जिसमें कोई विशेष कथा नहीं होती जो स्वच्छन्द रूप से किसी पद्य या गद्य सङ्घ के द्वारा रस भाव या तथ्य को व्यक्त करती है

उसे निबन्ध काव्य कहते हैं। राम चरित्र मानस, कामायनी, इतिहास एवं मोडेसी, पेरेडाईज सोस्ट आदि प्रबन्ध काव्य हैं तथा सूर सागर, कुंकुम, रसवन्ती, निशा निमन्दरा आदि मुक्तक काव्य हैं। प्रबन्ध काव्य के भी दो भेद हैं, पहला महाकाव्य एवं दूसरा खण्डकाव्य। जिससे पूर्ण जीवनवृत्त विस्तार के साथ वर्णित हो, ऐसी रचना को महाकाव्य कहते हैं जैसे हिन्दी साहित्य का राम-चरित्र मानस एवं महाभारत। जिस रचना में खण्ड जीवन महाकाव्य की ही शैली पर वर्णित होता है उसे खण्ड काव्य कहते हैं जैसे मैथिलिशरण गुप्त का लक्ष्मण एवं जयप्रिय वध।

गद्य साहित्य के अन्तर्गत निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि का समावेश होता है। प्राचार्य शुक्ल का चिन्तामणि निबन्ध संग्रह, मैथ्यू भार्नेल्ड का Literature and Dogma, Culture and sensibility, Pride and Prejudice, प्रेमचन्द का सेवा सदन, फेबादोर दोस्तोइस्के (Feodor Dostoyevsky) का Crime and Punishment (Russian), गेहर्ट हाप्टमेन (Gerhart Hauptmann) का The weaver, The Sunken Bell (German) जयशंकरप्रसाद का चन्द्रगुप्त आदि गद्य साहित्य हैं।

काव्य के दो पक्ष—काव्य अथवा साहित्य के दो पक्ष होते हैं। पहला भाव पक्ष तथा दूसरा कला पक्ष। भावों, विचारों तथा कल्पनाओं की अभिव्यञ्जना काव्य के भाव पक्ष में आती है और उसे सौन्दर्य प्रदान करने की कला कलापक्ष में। भाव साहित्य की आत्मा होती है। उसका ऊपरी ढाटबाट उसका शृंगार और भाषा उसका कलेवर होती है। भाषा के अङ्ग, गुण, वृत्ति, रीति, छन्द आदि हैं। ये भाषा को आकर्षक और भाव बहन में पुष्ट बनाते हैं। इन्हीं के द्वारा साहित्य का भाव पक्ष व्यक्त होता है। संक्षेप में यदि रस (भाव) साहित्य की आत्मा है तो शैली साहित्य का शरीर है। जहां साहित्यकार आत्मा (भाव पक्ष) एवं कलेवर (कला पक्ष) दोनों का सौन्दर्य पूर्णतया निभाने

मे सफल होता है वही साहित्य का चरम विकास सम्भव होता है। ये भाव और कला के वर्ग समय-समय में घटने बढ़ने रहते हैं। कभी भाव पक्ष की प्रधानता हो जाती है तो कभी कला पक्ष की। ये दोनों पक्ष जिन तत्वों के आधार पर साहित्य का कलेवर सम्पन्न करते हैं, उनकी संख्या तीन है—(१) बुद्धि तत्व (२) कल्पना तत्व (३) रागात्मक तत्व। बुद्धि तत्त्व ध्यतःकरण की निरवधारितावृत्ति है। इसको मन की चेतना शक्ति भी कहा जाया है। जब मन बुद्धि द्वारा किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार के भाव व्यक्ति के मन में व्यक्त होने हैं। जब व्यक्ति किसी नदी-तलाब, पेड़-पौधे, फल-फूल, घर-सम्पत्ति, स्त्री-पुरुष पशु-पक्षी आदि को देखता है तब मिश्र मानसिक क्रियाओं के कारण उसके मन में कुछ भाव जागृत होते हैं। इन्हीं का नाम विचार है। ये ही जब उत्तम कोटि के होते हैं तब काव्य के विषय बन जाते हैं। कल्पना तत्व के सहारे साहित्यकार अपने अस्तित्वक पट पर अपने पूर्व मंचित अनुभवों के सम्मिश्रण में किसी विषय के अनोखे चित्र अंकित करता है तथा अपनी भाविक शक्ति के द्वारा इसी चित्र को ऐसा सुन्दर वर्णनात्मक रूप देता है जो मन को मुग्ध कर लेता है। इस मनो मुग्धकारी विचारक नाम ही साहित्य है। ज्ञान के साथ मन में भाव भी वर्तमान रहते हैं और अक्सर पाकर काव्य विषय कलाकार (साहित्यकार) के मन में स्वयं उद्भूत हो जाते हैं। उपरोक्त तीनों तत्व प्राप्त में इतने मिला-बुने होते हैं कि इनको विभाजक रेखा द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। साहित्य के भाव-पक्ष तथा कला-पक्ष के कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं—

भाव पक्ष—(१) स्त्री जाति की कोमलता तथा कस्तुरी पर गुप्त जी के उद्गार—

अबना जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी ।

आँचन में दूध और आँखों में पानी ॥

(२) कुतूबीका का आदर्श अनुपमत्व राम के स्वरो में—

मव में नव वैभव व्याप्त करने आया,
 नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया,
 संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया,
 हम भूतन को ही स्वर्ग बनाने आया ।

(३) शेक्सपियर के उद्गार पोर्शिया (Portia) के स्वरों में—

"The quality of mercy is not strain'd,
 It droppeth as the gentle rain from heaven
 upon the place beneath, it is thice blest.
 It blesseth him that gives and him that takes.
 It is mightiest in the mightiest."

कलापकः—(घ) भाषा शैली (१) पंक्तियों की चित्रमय भाषा शैली—

माला ने जिसकी मलकों में खुंखल खुंवन उत्तमाया
 मन्धकार का मनसित मन्वल अब द्रुत मोड़ेगा संसार
 वहाँ स्वप्न मजते धूंगार

(२) निरालाजी की कोमल कान्त, मधुर संगीत में मढी हुई भाषा—

भारती जय, विजय करे, मनक शस्य कमल धरे ।
 नका पदतल शतदन, गाजितोमि मायर पल ॥
 धोता शुधि चरण युगत, सत्वकर बहु अर्थ भरे ।

(गा) अलङ्कार योजना—(१) विहारी के दोहे में शब्द श्लेष (Pun)
 का नमूना ।

चिरजीवां जोरी खुरै, क्यों न स्नेह गम्भीर
 काँ छटि ए वृष मानजा, वे हलधर के बीर ॥

(३) हेमसेट नाटक में अतिशयोक्ति (Hypeabol का नमूना ।

If then prate of mountains let them throw
Millions of acres on us, till our ground
Singeing his pate against the burning Zone
Make ossa like a wart—

संक्षुब्ध अलंकार (oxymoron) का नमूना—

his honour Rooted in dishonour stood
And faith unfaithful kept him falsely true.

(४) अनुप्रास (Alliteration) का नमूना सेनापति जी के सावन वर्णन में—
दामिनी दमक सुर चाप की चमक,
स्याम पटा की भमक अति मनघोर है ।
कोविल कमापी वन कुञ्जत है नित-तित,
सौकर ते सीतल सरीर की झक़ोर है ।

(५) रूपक (Metaphor) का नमूना निराश जी की शम्भुना नामक कविता की पंक्ति में— 'यह नयनों का स्वप्न मनोहर, हृदय मरोवर का जन जात' में देखने की मिनता है ।

उपमा (simile) १. मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है
Loose clouds like earth's decaying
leaves are shed.

जैम्स मार्लेट्स की The scholar Gipsy के अन्तिम दो पदों (Stanzas) में उपमा (Simile) का भी प्रयोग हुआ है ।

साहित्य के मूल्यांकन के सिद्धान्त Principle of Appreciation:-

साहित्य के तत्वों का अध्ययन करने के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि किसी साहित्य कृतिके मूल्यांकन की कसौटी क्या हो। जिस पर कस कर हम किसी रचना के गुण, दोष देख सकें और उसकी उत्कृष्टता के विषय में अपना मत दे सकें। साहित्य कृति का मूल्यांकन करते समय हमें यह देखना होगा कि साहित्यकार की रचना साहित्यकार पर क्या प्रकाश डालती है। साहित्य निर्माण में बना पक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु हम इसी को सब कुछ नहीं मान सकते। श्री होर्निंग बर्ग ने "A Primer of literary criticism" में लिखा है "we must not be misled by all this talk of simile, personification and the rest. To be able to pick out a simile or metaphor is in itself merely recognition. What we have to ask ourselves is 'what valuable light does it shed on the author?' If the answer is 'none' then that figure of speech is as dead as marley's ghost, however striking it may be. We shall find this simple test very useful in distinguishing between the living and the dead"

अतः उत्तम साहित्य वह है जो साहित्यिक के विचारों, भावनाओं तथा भावों पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। तुलसीदास का राम चरित्र मानस, मेघमयिखर का हेमलेट, जयशंकर प्रसाद का कामायनी और मैथिलीशरण गुप्त का साकेत, उत्तम कवि के साहित्यिक ग्रन्थ माने जाते हैं क्योंकि क्रमशः ये तुलसीदास, मेघमयिखर, जयशंकरप्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त के विचारों, भावनाओं तथा भावों पर प्रकाश डालते हैं। साहित्य का मूल्यांकन वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा भी किया जाता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया में तुलना [Comparison] का प्रथम स्थान है। किसी साहित्य रचना की अन्य साहित्य रचना से तुलना कर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तुलना करने समय देशकाल एवं मानव भावार्थ

की निम्नता का ध्यान रखना आवश्यक है। श्री होमिंग वर्थ ने 'The wife of usher's well' एवं 'La Belle Dame Sans Merci' का Primer of Literary criticism में तुलनात्मक अध्ययन किया है। हिन्दी साहित्य में भी वेशन एवं बिहारी, मीरा तथा महादेवी, सूर एवं तुलसी के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हम उनके साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। वर्तमान युग में वस्तु (Matter) रीति (manner) एवं आदर्शोक्ति (Idealisation) तत्वों को आधार मानकर ही साहित्य को परखा जाता है। वर्तमान समालोचना के स्वरूप निर्माण में मैथ्यू आर्नल्ट, वर्त कोल्ड एवं रिचर्डस आदि की रचनाओं का विशेष हाथ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं द्विवेदी जी का भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान रहा है। द्विवेदीजी ने लिखा है 'आलोचना का मापदण्ड मन न होकर बुद्धि हो, अर्थात् किसी वस्तु धर्म या क्रिया के वास्तविक रहस्य का पता लगाने के लिए अनुराग-विराग या इच्छा द्वेष को महत्व नहीं देना चाहिए बल्कि देखना चाहिए कि वस्तु देखने वाले के बिना अपने आप में क्या है।'

प्रश्न

[१] साहित्य क्या है? साहित्यमें भाव पक्ष तथा कला पक्ष का क्या महत्व है? समझाइए।

[२] साहित्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइए।

६ प्रमुख राजनैतिक विचार

(१) प्रजातन्त्र

बीसवीं सदी को यदि प्रजातन्त्र (जनतन्त्र) का युग कहा जाय तो अति-शयोक्ति न होगी क्योंकि विश्व में इस समय प्रजातन्त्र का सबसे अधिक प्रभाव है, आजकल विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में जनतन्त्रात्मक प्रणाली ही है और जहाँ दूसरी प्रणालियाँ विद्यमान भी हैं वे जनतन्त्र की भाँड़ में ही घुल रही हैं। जहाँ जनतन्त्र का खुला विरोध होता है वहीं अति के बीज पैदा हो जाते हैं। कहा जाता है कि गत दो विश्व महायुद्ध केवल इसलिये लड़े गये कि विश्व में प्रजातन्त्र कायम रह सके जिसमें प्रत्येक देश को जनता को अपनी सरकार का ढाँचा स्वयं निर्मित करने का अधिकार मिल सके।

विभिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न ढंग से प्रजातन्त्र की व्याख्या की है, प्रोफेसर सीली के अनुसार 'प्रजातन्त्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हाथ बँटाता हो,' डेपसी के शब्दों में 'प्रजातन्त्र शासन वह शासन है जिसमें शासन आपेक्षिक दृष्टि से जनता के बड़े भाग के हाथ में हो' लार्ड आइस के मतानुसार 'हीरोडोटस के समय से लेकर आज तक लोकतन्त्र शब्द का प्रयोग उस शासन पद्धति के लिये किया जाता है कि जिसमें प्रभुत्व शक्ति किसी भी एक या धर्मियों के हाथ में न होकर सम्पूर्ण समाज के सदस्यों में निहित हो, इस परिभाषा का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने पुनः कहा कि 'राजशक्ति उस जनस-

मात्र में निहित होता है जो मत (वोट) इसका प्रयोग करता है इसमें शासन बहुसंख्या के अनुसार होता है क्योंकि जब किसी बात पर सब लोग एकमत नहीं होते तो शान्तिपूर्ण वैधानिक रीति से यह निर्णय करने के लिये समाज की इच्छा क्या हो, बहुसंख्या के प्रतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। जनतन्त्र के सम्बन्ध में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा अधिक सुगम व लोकप्रिय है। उनके शब्दों में जो शासन जनता का जनता के लिये, जनता द्वारा हा वही जनतन्त्र है।

उत्पत्ति—यों तो प्रजातन्त्र अत्यधिक प्राचीन शासन प्रणाली है, प्राचीन यूनान भारत, चीन आदि सभ्य देशों में जनतन्त्र का कई बार प्रयोग हुआ तथा वर्षों तक यह परम्परा चलती रही, बाद में सैकड़ों वर्षों तक इस भूमण्डल में निरंकुश राजतन्त्र का राज्य हुआ, आधुनिक काग में जनतन्त्र की उत्पत्ति का उद्भव कुछ लोगों के विचार में द्यूटेनिक राजसभाओं से हुआ। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता है कि इसका जन्म स्विट्जरलैण्ड तथा हंगरी में हुआ। पर अधिकांश लोग यह मानते हैं कि जनतन्त्र का मूल स्रोत इंग्लैंड है। इंग्लैंड की जनता में स्वतन्त्रता व जनतन्त्र की भावना बहुत पहले से विद्यमान थी जिसका धनैः धनैः विकास हुआ। निरंकुश नेक्सन राजाओं के काल तक इंग्लैंड में जनतन्त्र नहीं था, शासन सत्ता चलाने के लिये सैक्सन राजाओं के समय में विटन (Witan) होता था जिसके सदस्य राजा द्वारा मानोनीत किये जाते थे तथा उसी के प्रबि

होते थे।

कोसिल

रशिना

जनता

से अधिक धन कर के रूप में लेने के लिये किया गया था फिर भी इसने आगे

जाकर जनमत का मार्ग प्रगस्त किया। २५ जून १२२५ रेनोमेड नामक स्थान

पर तत्कालीन राजा ने मेग्ना चार्टा पर हस्ताक्षर किये जिसे ब्रिटिश वैधानिक

परम्परा की नींव माना जाता है, मेग्ना चार्टा एक मार्मंतशाही घोषणा पत्र था

जिसमें यद्यपि जनमाधारण को कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं दिये गये थे फिर

भी इसमें जनता के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व शासक वर्ग पर था। राजा अब स्वेच्छा से कर नहीं लगा सकता था तथा बिना मुकदमा चलाये किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकता था, यह एक स्वेच्छाचरिता पर महत्वपूर्ण अंकुश के रूप में प्रगट हुआ जिसने जनता की श्वाज दुलन्द की। इसके बाद १२६५ में बेरनो के नेता-साइमन डी मान्टफोर्ड के नाम पर ग्रेट कोसिल का उद्घाटन हुआ जिसमें प्रत्येक प्रांत एवं नगर से एक-एक सामन्तों के प्रतिनिधित्व दो-दो प्रतिनिधि भी बुलाये गये। इस प्रकार यह प्रथम अवसर था जब जनता के प्रतिनिधियों ने शासन सम्बन्धी विषयों में भाग लिया, इस प्रकार क्रमशः जनता के अधिकारों में वृद्धि व राजाओं की निरंकुशता में कमी होती गई। पन्द्रहवीं सदी में स्टुअर्ट वंश के राजाओं की निरंकुशता के विरुद्ध जनता में विद्रोह भड़कने लगा तथा जनता ने चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध १४४२ में बगावत करदी, बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात् क्रामवेल को शासन का संरक्षक बनाया गया था। क्रामवेल की मृत्यु के बाद पुनः जनतन्त्र समाप्त हो गया था तथा चार्ल्स द्वितीय निरंकुश शासक बन गया जिसके कार्यों से दुखी होकर १६८८ में जनता ने पुनः विद्रोह कर दिया जिसमें राजा प्राण बचाकर भाग गया, इसके बाद विलियमस लै येरी गद्दी पर बैठी जिसने पार्लियामेंट की प्रभुता को स्वीकृत देकर जनतन्त्र का धो गणेश किया, इसके पश्चात् इंग्लैण्ड में तीव्र गति से जनतन्त्र का विकास हुआ, बाद में फ्रांस में रूसों के विचारों से जनतन्त्र की सूरज फैल गई जिसके फलस्वरूप फ्रांस में राजतन्त्र का सदा के लिये अन्त हो गया तथा जनतन्त्र की स्थापना हुई, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ एवं विधान का निर्माण हुआ, इस प्रकार समस्त विश्व में जनतन्त्र शासन का प्रमुख भूत बन गया।

प्रजातन्त्र शासन के भेद—राजनैतिक शास्त्र के विद्वानों ने जनतन्त्र को दो भागों में विभक्त किया है। (१) प्रत्यक्ष जनतन्त्र, (२) अप्रत्यक्ष जनतन्त्र। प्रत्यक्ष जनतन्त्र में राज्य का प्रत्येक सदस्य राजसभा में एकत्रित होकर नीति निर्देशन व नियम में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है एवं शासन मंचानकों की

नियुक्ति सीधे जनता द्वारा होती है, प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों में इसी प्रकार की प्रणाली थी। आज भी स्विटजरलैण्ड के कुछ राज्यों में यह प्रथा विद्यमान है तथा स्वीडिश व इनीसियेटिव प्रथा द्वारा भी जनता को प्रत्यक्ष रूप से मतदान का अवसर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष जनतंत्र को प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन कहते हैं जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि समस्त शासन संचालन व नियमन के लिये उत्तरदाई होते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित अवधि तक के लिये होता है ताकि जनता को बार-बार अपना मत व्यक्त करने का सुप्रसन्न प्राप्त हो सके, विश्व के अधिकांश सार्वभौमिक राज्यों में यही प्रथा विद्यमान है।

प्रजातन्त्र शासन—प्रजातंत्र या जनतंत्र शब्द अंग्रेजी में डेमोक्रेसी (Democracy) का समानार्थक है, (Demos जनता) क्रेसी (Creoy शासन) दो शब्दों से डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए जहाँ शासन किया जाय उसे ही जनतंत्र कहते हैं। उसकी मुख्य आधार सबको समान अधिकार प्रदान करना तथा विचारों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना है, चूंकि किसी भी विषय में समस्त जनता का एकमत होना सम्भव नहीं है इसलिये बहुमत को जनतंत्र में महत्त्व दिया जाता है। सही धर्मों में जनतंत्र एक सामाजिक आदर्श है जिनके अनुसार सार्वजनिक समानता की रक्षा की जा सकती है। जनतंत्र में जाति, रङ्ग, धर्म, धन आदि के आधार पर बिना भेदभाव किये सबको समान रूप से शासन में भाग लेने व अक्षमोन्नति करने का पूरा अवसर दिया जाता है, एक नैतिक आदर्श भी है जो जनसाधारण की महिमा व मनुष्य की गरिमा पर विश्वास रखता है। जैफरसन के शब्दों में—“लोकतन्त्रात्मक शासन का आधार यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपना शासन स्वयं करने की तथा भोग्य नागरिक में समाज के हित की दृष्टि से शासन करने वाले शासकों को चुनने की योग्यता होती है।”

प्रजातन्त्र के गुण—प्रजातन्त्र समानता के उच्च आदर्श पर आधारित है। शासक व शासित के मध्य भेदभावों को इसमें स्थान नहीं। इस सिद्धान्त के अनुसार जाति, वर्ग, धर्म, लिंग भेद से परे सब मनुष्य समान हैं इसलिये सबको समाज में समान अधिकार व सुविधायें मिलनी चाहिये ताकि अपनी योग्यतानुसार उन्नति करने का सबको समान अवसर प्राप्त हो सके। प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वीकार करता है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक ईश्वर की रचना है, इसलिये व्यक्तियों में शासक-शासित या मालिक-गुलाम का भेद अवाञ्छनीय है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने तथा अपना शासन स्वयं करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये, 'स्वतन्त्रता समानता व बन्धुत्व' ही जनतन्त्र का प्रमुख नारा है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मानव विकास के लिये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जनतन्त्र जिसका पोषक है।

प्रजातन्त्र सहमति का शासन है यहाँ पर कोई नियम किसी पर घाँपा नहीं जा सकता, जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो जनता की इच्छा को सरकार तक पहुँचाने व जनता के हितों के अनुसार नियम बनाने का कार्य करते हैं, जानस्ट्रुमर्टमिल के अनुसार 'जनतन्त्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। अन्य प्रणालियों की अपेक्षा जनतन्त्र की श्रेष्ठता मानवीय कार्य सम्बन्धी दो सामान्य सिद्धान्तों पर निर्भर है। प्रथम सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति के हितों एवं अधिकारों की इसमें सर्वोत्तम रीति से रक्षा होती है क्योंकि यह स्वयं उसका समर्थन करने योग्य होता है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि समाज की साधारण समृद्धि उस समय और भी अधिक होती है जबकि समस्त जनता की सम्पूर्ण शक्तियाँ व हित उसके समर्थन के लिए प्रोत्साहन व योगदान दें।

प्रजातन्त्र के दोष—(१) जनतन्त्र शासन में दलबन्दी सबसे भयानक बुराई है, यद्यपि अभी तक दलबन्दी सर्वत्र प्रचलित है तथा इसे अधिकांश लोग आवश्यक भी समझते हैं, पर वास्तव में दलबन्दी से समाज में धर्म विभाजन व स्वार्थ भावना बढ़ती है जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। साथ

प्रत्येक दल बहुमत प्राप्त करने के लिये गलत मार्ग अपनाते हैं तथा बहुमत प्राप्त करके अल्पमत के साथ अन्याय होता है। दलबन्दी अनावश्यक पक्ष व अनुचित वाद-विवाद बढ़ाती है जिनसे जनसाधारण पर गलत प्रभाव पड़ता है।

(२) जनतन्त्र अत्यधिक सचौली सरकार होती है जिसमें चुनावबाजी, अत्यधिक कानून निर्माण एवं कानून निर्माण में जनमत आदि जानने के लिए पर्याप्त खर्च करना पड़ता है, मंत्रियों के वेतन बढ़ते, संसद सदस्यों के भत्ते आदि में जो रुपया खर्च होता है व अप्रजातांत्रिक सरकारों में नहीं करना पड़ता, इस प्रकार प्रत्येक कार्य पर वाद-विवाद होने में व्यय अधिक व काम कम होता है।

(३) सौकरतन्त्रात्मक प्रणाली में धनी वर्ग का प्रभुत्व अधिक बढ़ जाता है, धनी धन के प्रभाव से लोगों को फुसलाकर व दबाव डालकर अपना प्रभुत्व जमाने में समर्थ हो जाते हैं तथा पिछड़े वर्ग उनके सामने टिक नहीं पाता। योग्य से योग्य व्यक्ति भी धन के अभाव में भागे नहीं बढ़ पाता। साथ ही धनी वर्ग आर्थिक शासक होने के नाते सरकार को भी अपने प्रभुत्व में कर लेते हैं। जिससे धनी वर्ग अधिकाधिक धनी व निर्धन वर्ग दिनो-दिन अधिक निर्धन होता जाता है। समाचार पत्रों में भी धनी लोगों का ही प्रचार होता है। इस प्रकार जनतन्त्र ममानता व बन्धुत्व के बजाय असमानता व वर्गभेद बढ़ाता है।

(४) नैतिकता व सत्य को जनतन्त्र में कोई स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ प्रत्येक निर्णय बहुमत के आधार पर किये जाते हैं। समाज में बहुमत अधिकतर अधिष्ठित व पिछड़े वर्ग का होता है जिन्हें राजनैतिक लोग फुसलाकर मनमाने व बेईमानों द्वारा उदर पूर्ति करते हैं। दलबन्दी से व्यक्तिगत स्वार्थ भावना में फसकर पेशेवर राजनैतिज्ञ जनता का सही प्रतिनिधित्व न करके भ्रष्टाचार करते हैं।

(५) गुणों को स्थान न देकर संख्या को अधिक महत्व दिये जाने के कारण योग्य व्यक्ति बहुरा पोछे रह जाते हैं तथा अवसरवादी अनावश्यक लाभ

उठा लेते हैं। निर्वाचन मतदाताओं की संख्या से देखा जाता है न कि योग्यता से, फलतः बहुधा शक्ति गलत व्यक्तियों के हाथों में पहुँच जाने का खतरा बना रहता है। निर्वाचन के बाद भी प्रशासक पद पर बहुमत दल के नेता ही पहुँचते हैं चाहे वे योग्य हों या मूर्ख। इसलिये जनतन्त्र को 'मूर्खों की सरकार' भी कह दिया गया है। पार्टियों के व्यक्ति अपने दल के नेताओं का समर्थन करने के लिये याध्य होते हैं इसलिये वे भी विवेक से काम नहीं ले पाते। प्रशासकों की इस कमजोरी का लाभ सरकारी कर्मचारों उठाने हैं जिससे नौकरगर्हा का प्रभाव बढ़ता है।

[६] यद्यपि सिद्धान्त रूप से जनतन्त्र का मुख्य वर्ग संघर्ष को समाप्त करना है पर वास्तव में यह वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाली चीज है, क्योंकि एक तो जिस दल के हाथ में शासन होता है वह दूसरे दलों के साथ सहानुभूति का व्यवहार न करके उन्हें दबोचने का प्रयास करता है जिससे विविध दलों में संघर्ष होते हैं, दूसरे ऊँच-नीच अधिक बढ़ जाने से भी समाज का वातावरण कलुषित होता है।

[७] लोकतन्त्र शासन में क्षमता (कुशलता) नहीं होती, यहां अधिकांश समय व्यर्थ के पाद-विवाद व झगड़ना उत्पन्न हो जाती है वास्तविक कार्य कुछ भी नहीं हो पाते, 'ट्रीट्रा' ने कहा है 'जब राज्य शक्ति प्रशिक्षित व गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में दे दी जाती है तो उसमें कुशलता भा हो कैसे सकती है, जैसे एक कुशल चढ़रिया सैकड़ों भेड़ों को अपनी इच्छानुसार चराता है ऐसे ही लोकतन्त्र राज्य में कतिपय राजनैतिक नेता जनता को अपनी इच्छा-नुसार हँकने में मग्न होते हैं।'।

[८] लोकतन्त्र में व्यवहारिक रूप से जनता शासन में हाथ नहीं बँटाती क्योंकि सर्वसाधारण जनता तो रोटों-रोजी कमाने में व्यस्त रहती है, उसे इतना समय नहीं मिल पाता कि वह शासन में हाथ बँटा सके। पुनः साधारण जन राजनैतिक मामलों में अनजिज्ञ होने के प्रचार के प्रभाव में मत देने के गिराव

सफलता के लिए सर्वप्रथम नागरिकों का सहयोग प्राप्त होना अनिवार्य है। सरकारी नियमों का पालन करना, करों को देना, घूस आदि लेने व देने वाले की सरकार को सूचना देना आदि सामाजिक उत्तरदायित्व के कर्तव्यों में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। यह तभी सम्भव है जब उन्हें अपने अधिकार व कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान हो।

(१) जनता का शिक्षित होना जनतन्त्र में अत्यधिक आवश्यक है। बिना शिक्षा के जनतन्त्र उमी प्रकार शक्ति हीन हो जाता है जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बिना मनुष्य। शिक्षित जनता ही अपने अधिकार व कर्तव्यों को समझ सकती है, मही जनत को पहचान सकती है तथा सरकारी कार्यों में विवेक पूर्वक सहयोग प्रदान कर सकती है।

(४) सफल जनतन्त्र के लिये जनता के मध्य एकता की भावना होनी चाहिए। विश्व, स्वतन्त्र समाज में सहयोग व अन्युत्तर सही पनप सकता है। अतः साम्प्रदायिकता, भेद-भाव जैसी विषमतायें जनतन्त्र की नींव को खोद देती हैं। नागरिकों में सामाजिक, भाषिक एवं राजनैतिक समानता होनी चाहिए तभी एकता व सहयोग की भावना देदा हो सकती है। ऊँच-नीच का भेद-भाव रहने हुए निरिक्त रूप में शक्ति वर्ग विरोध के हथों में केन्द्रित हो जाती है जो एकता के बजाय वर्ग संघर्ष की जन्म देती है।

(५) उक्त बातों के अभाव में जनतन्त्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। विचार स्वतन्त्रता के बिना जनतन्त्र एक दबकोसला मात्र रह जाता है। लोकमत की सही अभिव्यक्ति के लिए विचार व भाषण स्वतन्त्रता अति आवश्यक है तथा सामक वर्ग की निरंकुशता पर आलोचना ही एकमात्र मरुतु है।

उपसंहार—जनतन्त्र के विविध पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् हमी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि राज्य प्रशासन की विविध प्रणालियों

में जनतन्त्र ही सर्वोत्कृष्ट प्रणाली है। क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य संस्था का निर्माण हुआ है उनकी पूर्ति को गारन्टी केवल जनतन्त्र में ही मिल सकती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा व अधिकारों की मांग करने का पूरा अवसर मिलता है, साथ ही अधिकार ठुकराये जाने पर सरकार को बदल देने की शक्ति भी जनता में निहित रहती है जिससे कोई भी शासक निरंकुशता का मार्ग नहीं अपना सकता। राज्य में सबको समान अधिकार व समान अवसर मिलने से लोग व्यक्तिगत व सामूहिक उन्नति कर सकते हैं। कोई भी कार्य जनता की इच्छा के बिना सरकार नहीं कर सकती, अतः शासक वर्ग को जनता का बराबर ध्यान रखना ही पड़ता है। जनतन्त्र में जब जनता को राज्य के कार्यों में हाथ बंटाने का अधिकार मिल जाता है तो नागरिकता की भावना बढ़ती है तथा लोगों की मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास होता है। जनतन्त्र का मूल आधार सब का हित है, जितने अधिक लोगो का हित हो सके उतना ही जनतन्त्र सफल माना जाता है, इस लिये स्वार्थ भावना नष्ट होनी होती जाती है।

इस प्रणाली में जो दोष बताये गये हैं वे निहित दोष नहीं सामाजिक क्रमजोरियों के कारण पैदा हो जाते हैं, जिन्हे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों पक्षों से विचार करने पर हृदयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि जनतन्त्र से अधिक उत्तम शासन प्रणाली और कोई भी नहीं हो सकती। यही कारण है कि आज के युग में जनतन्त्र का प्रभाव सम्पत्ता के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है।

(२) राष्ट्रवाद (Nationalism)

भौतिक क्रांति के पश्चात् वाणिज्य के लिए ज्यों-ज्यों आवागमन के साधनों का विकास हुआ त्यों-त्यों साम्राज्यवाद बढ़ने लगा और छोटे राज्यों की सुरक्षा को खतरा होने लगा। इस असुरक्षा की भावना में बचने के लिए

संगठित राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा जिसने शनैः-शनैः विश्वव्यापी रूप ग्रहण कर लिया। वर्तमान विश्व राष्ट्रनीति व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संघासन में राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण योग है।

राष्ट्रीयता का मनोवैज्ञानिक आधार कुटुम्ब है। आदिमान में मानव कुटुम्ब के रूप में सर्वप्रथम संगठित हुआ। इसके पश्चात् बबोला, ग्राम से बढ़ते हुए नगर राज्यों का जन्म हुआ। प्राचीन यूनान में नगर राज्यों का घोलखाना था, पर बाद में रोमन साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन नगर राज्यों की संकुचित भावना को नष्ट कर दिया, मध्यकाल में नैतिक व धार्मिक विचारों का अधिक जोर था जिन्होंने राष्ट्रीयता की ध्वजा मानवता का विश्व संगठन की व्यापक कल्पना की फलतः राष्ट्रवाद उस युग में नहीं पनप सका। बाद में इटली में मैकाइवली के पश्चात् पुनर्जागृति के युग में औद्योगिक, धार्मिक, नैतिक व्यापारिक क्षेत्र में नवीनता आने के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से विकास हुआ। इंग्लैण्ड के संसार, इटली के शनै तथा फ्रान्स में जान फ्रांक मार्क के राष्ट्रीय विचारों का समाज में भारी प्रभाव पड़ा। मैकाइवली ने इटली को संगठित शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की प्रेरणा दी तथा जर्मनी में लूथर ने पोप के विरुद्ध जाति कर स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न राष्ट्र निर्माण में योग दिया। फ्रांस की राज्य जाति के पश्चात् राष्ट्रीयता सर्वव्यापी हो गई जिसमें जनतन्त्र, मातृभूमि के प्रति प्रेम, एकता की भावनाएँ बनमानस में भटक उठी। नेपोलियन के उत्कर्ष के पश्चात् युवाधार युद्धों के कारण जब विघटित राज्यों की स्वतन्त्रता को खतरा होने लगा तब जर्मनी का विस्मार्क और मैजिनी ने और इटली का कैबर तथा गैरीवाल्डी ने एकीकरण कर संगठित एवं शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण किया। हीगल ने राज्य के दैविक सिद्धान्त का निरूपण कर व्यक्ति को कठोर राष्ट्रीय संगठन में संबन्ध होने का आदर्श उपस्थित कर राष्ट्रीयता की भावना को चरम सीमा तक पहुँचा दिया।

राष्ट्र, राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद—राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता एक ही शब्द के दो रूप हैं फिर भी इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है। एक प्रकार भाषा,

मंस्कृति, इतिहास, रक्त-सह्य व भौगोलिक परिस्थिति वाला एक भूखण्ड राष्ट्र है तथा उसमें रहने वाले लोगो की एकता की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है।

राष्ट्रीयता के दो रूप हैं—प्रथम बाह्य अथवा भौतिक, द्वितीय आन्तरिक या आत्मिक। बाह्य सिद्धान्त के अनुसार एक ही प्राकृतिक अवस्था, धर्म, भाषा, जाति, परम्परा, इतिहास व सांस्कृतिक एकता वाला जनसमूह जब एक संगठन में आबद्ध होता है तब वह एक राष्ट्र कहलाता है। वाइस के शब्दों में “राष्ट्रीयता एक जनसमूह की वह भावना है जो सबको कुछ सामान्य बन्धनों द्वारा एकता के सूत्र में आबद्ध करती है।” राष्ट्रीयता का आन्तरिक सिद्धान्त राष्ट्रीयता को विशेष जनसमूह की आन्तरिक प्रवृत्ति मानता है। मत यह आध्यात्मिक एकता सामूहिक हिता के बलवश ही एक भावना है। ब्लुँटशली के अनुसार ‘यह जनसमूह का एक ऐसा योग है जो विभिन्न व्यवसायों में लगे तथा समाज के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी समान भाषा, धर्म, इतिहास, मंस्कृति एवं समान आदर्शों की रक्षा के लिये एकजुट व मगठित हो।’ राष्ट्रीयता में बाह्य एवं आन्तरिक दोनों तत्वों की समानता है। एक पर दूसरे के अस्तित्व निर्भर हैं, क्योंकि बाह्य उपकरणों से ही आन्तरिक भावना प्रस्फुटित होती है।

राष्ट्र तथा राज्य—राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द नेशन (Nation) की व्युत्पत्ति प्राचीन लैटिन शब्द नेशिया (Natio) से हुई है जिसका अर्थ जन्म अथवा प्रजाति होता है। कुछ लोगो ने राष्ट्र व राज्य को समानार्थक माना है, परन्तु वास्तव में ये दोनों भिन्न हैं। राज्य विशेष जनसमूह के ऊपर शासन करने वाली प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है जो राष्ट्रीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। स्वतन्त्रता के पूर्व भारत एक राष्ट्र होते हुए भी राज्य नहीं था। प्रो० बर्मिस ने राष्ट्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि “यह सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक एकता से सम्बद्ध एक ऐसा जनसमूह है जो एक भूमि पर निवास करता हो तथा वहाँ की भौगोलिक स्थिति एकता की सूचक हो।” जर्मन ने राज्य व राष्ट्र का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “राष्ट्रीयता धर्म की नाई आध्यात्मिक है और राज्य भौतिक, राष्ट्रीयता मनोवैज्ञानिक है, राज्य राजनैतिक,

राष्ट्रीयता मनोभाव है राज्य कानूनी राष्ट्रीयता अधिकार है जबकि राज्य कर्तव्य जिसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीयता जीवन का मार्ग है और राज्य एक ऐसी समस्या है जिसे सम्य जीवन से पृथक् नहीं किया जा सकता।”

कुछ विचारकों का मत है कि राष्ट्रीयता व राष्ट्र में केवल राजनैतिक संगठन का ही भेद है पर वास्तव में यह तर्क अपूर्ण है, सार्जेंटाइस के शब्दों में “राष्ट्र ऐसी राष्ट्रीयता है जिसमें स्वयं को राजनैतिक संगठन के रूप में संगठित किया हो और जो या तो स्वतन्त्र है भयवा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है।”

राष्ट्रवाद की व्याख्या—राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद एक ऐसा मनोभाव है जिसको निश्चित शब्दों में अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है। हेज ने लिखा है —“यह राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय देशप्रेम का अद्भुत सम्मिश्रण है।” यह एक राजनैतिक, आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक भावना है जो किसी समान में मनुष्यों के पारस्परिक सहयोग द्वारा अपने विभिन्न अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की रक्षा करने की प्रेरणा देती है, जिसके द्वारा परतन्त्र राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन की तथा स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा एवं राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। वास्तव में राष्ट्रीयता देशभक्ति के विचारों की पराकाष्ठा है।

विशेषताएँ (१) राष्ट्रीयता इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है कि एक राष्ट्र में एक ही सुसंगठित राज्य हो ताकि आन्तरिक बिरोह व बाह्य पुडों से राष्ट्र की रक्षा की जा सके। विभिन्न राष्ट्रीयता वाले देशों में न तो संगठित जनमत का विकास हो सकता है और न प्रजातन्त्र शासन का हो।

(२) राष्ट्रवाद जनतन्त्र तथा मानवीय मौनिक अधिकारों का संरक्षक भी हो सकता है जो क्रान्तिकारी परिवर्तनों पर विश्वास रखता है। बहुत सीमा तक राष्ट्रीयता प्रजातन्त्र स्थापना में सहायक होती है। भारतीय राष्ट्रीय भावना

ही भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन, स्वतन्त्रता तथा देश में जनतन्त्र की स्थापना के लिये उत्तरदायी है। यही भावना देश की भावी उन्नति में भी सहायक हो सकती है।

(३) राष्ट्रीयता का प्रकार से प्रगट हो सकती है—प्रथम उच्च राष्ट्रीयता जो नैतिक उच्च भावनाओं पर आधारित है तथा यह जनता में स्वतन्त्रता, समानता, सहनशीलता तथा त्याग भावना की द्योतक होती है। दूसरी सङ्कुचित राष्ट्रीयता जो निरंकुशता साम्राज्यवाद व शोषण को प्रेरणा देती है। प्रथम प्रकार की राष्ट्रीयता के उदाहरण विश्व के वे स्वतन्त्र राष्ट्र हैं जो सङ्गठित रूप से निजी प्रगति व क्षान्ति में तत्त्वीय हैं। दूसरे प्रकार की राष्ट्रीयता के उदाहरण जर्मनी का नाजीवाद आदि हैं।

(४) राष्ट्रीयता एक रचनात्मक व्यवहारिक आदर्श है जो किसी राष्ट्र की जनता को निजी शासन पद्धति निर्धारित करने व सामूहिक रूप से उन्नति की प्रेरणा दे सकती है। उसमें प्रत्येक राष्ट्र का निजी उन्नति व स्वतन्त्रता की रक्षा करने का पूरा अधिकार स्वीकार किया जाता है।

(५) राष्ट्रीयता का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारी महत्त्व है। राष्ट्रीयता की भावना ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों व विभिन्न राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा की प्रेरक भावना है। मनुक्त राष्ट्र सध इसी भावना का परिणाम कहा जा सकता है। यह नागरिकों के अन्तर्हृदय में राष्ट्रप्रेम, देश के प्रति त्याग आत्मीयता व श्रद्धा जागृत करता है जिससे व्यक्ति राष्ट्र की प्रगति व हित के लिये आत्म-बलिदान भी स्वीकार कर लेता है। “सच्चा राष्ट्रवादी व्यक्ति अपने पितामह (राष्ट्र) के लिये अपने धर्म, दर्शन, राजनीति सबको परिवर्तित कर सकता है।”

राष्ट्रवाद की देन—प्रारम्भ में राष्ट्रीयता का जन्म उच्च विचार-धारा को लेकर हुआ था जिसने मानवीय स्वतन्त्रता व राष्ट्रीय एकता को जन्म

देकर निरंकुशता के प्रति विद्रोह किया। फलतः विश्व में प्रजातन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता ने अत्यन्त लाभकारी प्रगति की तथा इस भावना के अम्युदम के पश्चात् विविध देशों में भारी प्रगति भी हुई। स्वार्थ भावना में कभी व देश के प्रति त्याग की भावना का मूल आधार राष्ट्रीयता ही है। हठ संवर्धित राष्ट्रों के निर्माण व एकता में राष्ट्रीयता अत्यधिक सहायक होती है। अतः विश्व सम्मता के योग में राष्ट्रवाद में महान योग दिया। विश्व में वेही राष्ट्र अधिक उन्नत व समृद्ध हुए हैं जिनमें राष्ट्रीयभावना तीव्रतर थी। यदि राष्ट्रीयता की पवित्र भावना को सुरक्षित रखा जाय तो वह मानव जाति की भारी प्रगति में अत्यधिक सहायक हो सकती है। अतः सही रूप में राष्ट्रवाद अति उत्तम नैतिक एवं आदर्श विचार है जिसका वर्तमान सम्मता के विकास में महान योग है।

राष्ट्रवाद के दोष—उपरोक्त गुणों के होने हुए भी राष्ट्रवाद में कई दोष भी हैं—(१) बहुधा राष्ट्रवाद का प्रयोग राष्ट्रीय स्वार्थपूर्ति तथा अन्य राष्ट्रों के दोषण के उद्देश्य से किया जा सकता है जिसमें धृक्वादी प्रवृत्ति जाग्रत होती है। खोन्डनाथ टेगोर ने इसे “मानव सभुदाय का स्वार्थी संगठन बताया है।” उनका कथन है कि “राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रीय गुणगान करने, अपने देश की एकता एवं इक्या की रक्षा करने और अन्य राष्ट्रों को घृणा की दृष्टि से देखने की धोर उत्माहित रहते हैं।”

(२) राष्ट्रवाद जब उग्र रूप धारण कर लेता है तब ‘हगौइज्म’ बढ़ता है जो सैनिकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय बेमनस्य का कारण बनता है जिसका प्रतिफल युद्ध और विनाश होता है। इसमें मानवता और विश्वबन्धुत्व की पवित्र भावनाओं का हान होता है।

(३) जब राष्ट्रीयता मकीर्ण भावना लेकर उमड़ती है तब राज्य द्विप्र-
विभ हो जाते हैं तथा उनकी आन्तरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। विविधता

मे एकता की स्थापना ही समृद्ध राष्ट्र का चिन्ह है जो कि इसमें सम्भव नहीं हो पाती।

(४) आधुनिक साम्राज्यवाद व भेदभाव इसी उग्र राष्ट्रीयता का प्रतिफल है जिसने विश्व को अज्ञान्तिमय बना रख छोड़ा है। समस्त भय, विद्रोह घृणा के मूल में इसी साम्राज्यवाद के बीज पनप रहे हैं जो मानव जाति के लिये स्याई रूप से हानिकारक है। साथ ही उग्र राष्ट्रीयता में जब बहुमत का प्रभाव बढ जाता है तब अल्पमत या अतिहीन वर्ग का बुरी तरह शोषण होता है जो विद्रोह या क्रांति का कारण बनता है।

(५) आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद उत्पत्ति के साधनों पर एकाधिकार व अनियन्त्रित व्यापार द्वारा निर्बल राष्ट्रों को प्रगति से रोक देता है। इस प्रकार वातावरण भयावह बनता है तथा विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। व्यवसाय व वाणिज्य में एकाधिकार होने से मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन जैसी आर्थिक आपत्तियाँ आने का भी भय बना रहता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति विनाश की ओर अधिक प्रवृत्त हो रही है। यदि विश्वसन्ति व मानव जाति का कल्याण करना हो तो निश्चित ही राष्ट्रीयता के संकुचित दृष्टिकोण को त्याग देना होगा, शोषण और साम्राज्यवाद को खत्म करना होगा तथा मानवता के आदर्श पर पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

[३] साम्राज्यवाद

साम्राज्यवाद — आधुनिक विश्व राजनीति को हिला देने वाली प्रवृत्तियों में साम्राज्यवाद सबसे भयानक प्रवृत्ति है। ऐतिहासिक दृष्टि में साम्राज्यवाद का जन्म काफी समय पूर्व हो चुका था, प्राचीन भारत में आर्य साम्राज्य, यूरोप में रोमन साम्राज्य तथा चीन, मिस्र, मेसापोटामिया आदि में भी साम्रा-

ज्यों की स्थापना हो चुकी है। परन्तु प्राचीन साम्राज्य केवल राज्य सीमाओं को बढ़ाने के लिए बने थे पर प्राधुनिक साम्राज्यों की प्रवृत्ति भिन्न है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् जब उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो व्यापार विस्तार द्वारा आर्थिक लाभ की दृष्टि में प्राधुनिक साम्राज्यों का श्री गणेश हुआ जो आज संपूर्ण राष्ट्रों के मध्य सत्ता व - व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिये संघर्ष का कारण बना हुआ है।

विविध विद्वानों ने साम्राज्यवाद को भिन्न-भिन्न रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रो० झूदेन ने कहा है कि 'यह वास्तविक राष्ट्रीय राज्यों द्वारा संसार की अनेक जातियों पर सैन्य बल द्वारा अपनी शक्ति का आरोपण है'। सी० डी० वर्न्स का कथन है कि 'भिन्न-भिन्न प्रदेशों तथा जातियों पर एक ही प्रकार की सामन प्रणाली और संविधान लागू करना ही साम्राज्यवाद है।' वास्तव में यह परिभाषा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जब एक राज्य दूसरे की जीत कर आधीन कर लेता है तब यह विजित राष्ट्र के नागरिकों के साथ दासों का सा व्यवहार करता है। इसलिए प्रो० हॉकिंग ने उसे 'निष्ठुरता का आचार दास्य' कहा। साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य एक ऐसी साम्राज्य की रचना व्यवस्था व प्रतिष्ठा करना है जिसमें अनेक और न्यूनतमिक एवं राष्ट्रीय इकाईयाँ सम्मिलित रहती हैं और जो एक केन्द्रीय इच्छा के अधीन रहता है।

साम्राज्यवाद के विस्तार के कारण—प्राधुनिक युग में साम्राज्यवाद का विकास विविध कारणों से हुआ। प्रथम उपराष्ट्रवाद—उपराष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण योग दिया राष्ट्रवाद ने जातीय श्रेष्ठता व अन्य राष्ट्रों पर अपनी प्रभुता कायम करने की भावना से बहुधा अतिशयानी राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों को धुलाम बनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कट्टर समर्थक रोडज का कथन है कि भिरा यह दावा है कि विश्व में हमारी जाति सबसे प्रथम है, अतः संसार के जितने विस्तृत

भा। पर हमारा शासन हो उतना ही मानव जाति के हितों में होगा।' वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का यह दावा है कि ईश्वर ने उन्हें विश्व को सभ्य बनाने का उत्तरदायित्व सौंप रखा है। पैरीने का कथन था कि 'क्या कोई इस तथ्य को अस्वीकार कर सकता है' 'कि अफ्रीका की पिछड़ी जाति अंग्रेज व फ्रांसिसियों का संरक्षण पाने के लिए सीमाव्यवशाली है?' अर्थात् नहीं। डा० शांतिस्वरूप वर्मा के शब्दों में 'राष्ट्रीयता की भावना ने प्रत्येक देश की जनता के मन में अपने देश को अन्य देशों की तुलना में सशक्त और प्रभावशाली बनाने की तीव्र लालसा ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप यूरोप के प्रगतिशील राष्ट्रों ने संसार को दूर-दूर के देशों में जाकर रुठे फहराये।'।

द्वितीय महत्वपूर्ण कारण के रूप में आर्थिक दशा ने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया, विदेशों के साथ व्यापार द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की भावना से प्रेरित होकर भी अधिकांश राष्ट्र साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर हुए। 'प्रारम्भ में यूरोप में सोने चाँदी की कमी थी। व्यापारिक विकास होने से यह अभाव और भी अधिक बढ़ने लगा तथा शाही खान-शौकत बढ़ाने के लिए भी सोने चाँदी की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः सोने चाँदी की खोज में यूरोपीय दूर-दूर तक गये। इसके अलावा यूरोप का औद्योगिक विकास हो रहा था जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी जो उन्हें कृषि प्रधान देशों में ही प्रचुर मात्रा में मिल सकती थी।' फलतः वे व्यापारिक व आर्थिक कारणों से साम्राज्य स्थापना की ओर अग्रसर हुए। अफ्री-एशियाई साम्राज्यों का निर्माण इसी आधार पर हुआ जहाँ से सस्ते दामों में कच्चा माल प्राप्त कर तथा पक्का माल बेचकर वे अपनी उन्नति करने में समर्थ हुए।

जनसंख्या में तीव्रगति में वृद्धि हो जाने से जब आजीविका के साधनों की कमी होने लगी तो लोगों ने दूररे देशों में बसने के लिए साम्राज्य विस्तार प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साम्राज्य इत्यादि उद्देश्य

से बनाये गये थे । स्वयं दूसरे देशों में बग कर यूरोपीय लोगों ने वहाँ के आदिवासियों को गुलाम बना दिया ।

भौगोलिक परिस्थितियों, सामरिक महत्व एवं सुरक्षा के लिए भी कई साम्राज्यों का निर्माण हुआ है । ब्रिटेन जैसे देश ने अपनी सुरक्षा के लिए जहाजों का विकास तथा बन्दरगाहों व बड़ी नहरों पर नियंत्रण रखना आवश्यक समझा । इमनिये जिब्राल्टर, स्वेज, पनामा आदि क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किये गये ।

भौगोलिक उन्नति के साथ व्यापार की होड़ में एक दूसरे को दबाने के लिए व अपने स्थायी बाजार स्थापित करने की दृष्टि में भी साम्राज्यों की स्थापना की गई तथा उपनिवेशों का उद्भव हुआ । साथ ही आर्थिक दृष्टि से उन्नत हो जाने के पश्चात् अधिक धन एकत्रित करने के मालव से उद्योगपतियों ने पिछड़े देशों में पूँजी लगाकर व्यवसाय बढ़ाने की चेष्टा की जो बाद में साम्राज्य स्थापना का कारण बन गया । डा० वर्मा के शब्दों में 'पिछड़े हुए देशों में जहाँ पूँजी की बड़ी कमी एवं आवश्यकता थी पूँजी लगाने से कई गुना अधिक लाभ मिलने की आशा थी । उन्नीसवीं सदी के अन्तिम व बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में यूरोप के लोगों ने घरों से बाहर के देशों में लगाया । अपनी पूँजी इन देशों में लगाने का अर्थ धीरे-धीरे इनकी राजनीति पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना आवश्यक प्रतीत होने लगा और इस प्रकार यूरोप में पूँजीवाद के विकास के साथ एशिया एवं अफ्रीका के बड़े भूभाग पर साम्राज्यवाद की स्थापना हुई ।

उक्त अवस्थाओं के अनुसार उन्नीसवीं सदी में लोगों की धारणा भी यह बन गई कि साम्राज्यवाद विश्व हित व सभ्यता के विकास के लिए अनिवार्य है । साम्राज्य को लोग दक्षिण विकास का साधन व फल भी समझने लगे । ईंग्लैंड में डिज़रावेली, फ्रांस में जूलस फेरी तथा जर्मनी में बिस्मार्क ने इसी भावना का प्रसार किया ।

साम्राज्यवाद का विकास—साम्राज्यवाद का विकास विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न कारणों से हुआ। प्रारम्भिक काल से मध्यकाल तक जा साम्राज्य बने व बड़े-बड़े वे लुटेरी प्रवृत्ति के फल थे। समृद्ध राष्ट्र कमजोर राज्यों पर आक्रमण, धन लूटने के लालच से किया करते थे। इनमें कई शासक तो विजय प्राप्त कर एक बार में धन लूटकर सन्तुष्ट हो जाते थे ता कई शासकों ने कमजोर राज्यों पर स्थाई प्रभुत्व स्थापित कर क़मना कर लेकर उसे लाभ का साधन बनाया। बहुत कुछ सोमा तक राष्ट्रीय उच्चता व प्रभुता कायम करना भी तत्काली साम्राज्यों का कारण था। रोमन साम्राज्य उच्चता व प्रभुता को महसूकाक्षा का ही प्रतिफल था।

आधुनिक साम्राज्य का जन्म १६ वीं सदी से माना जा सकता है। प्रारम्भ में कोलम्बस और वास्कोडोगामा जैसे साहसी नाविकों ने सुदूर देशों का पता लगाया तथा वहाँ के शासकों ने नव अन्वेषित राज्यों में उपनिवेश बसाना प्रारम्भ किया। पुर्तगाल व स्पेन इस क्षेत्र के अग्रणी थे। १४० वर्षों के शब्दों में 'यह एक आश्चर्य की बात है कि साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहले कदम इटली व जर्मनी के उन राज्यों द्वारा नहीं उठाये गये जो पंद्रहवीं व सोलहवीं सदी में बड़े व्यापारिक केन्द्र थे बल्कि पुर्तगाल, स्पेन आदि व्यापारिक दृष्टि से पिछड़े एवं कृषि प्रधान देशों द्वारा उठाए गए।' सत्रहवीं सदी से ब्रिटेन व फ्रांस भी साम्राज्यवाद की ओर बढ़ गये। इनमें ब्रिटेन का साम्राज्य सबसे अधिक बढ़ा तथा विविध यूरोपीय देश साम्राज्यवाद की होड़ में ब्रिटेन के सम्मुख पीछे रह गये। इंग्लैंड के डिजरायल, फ्रांस के जूम्स पेरी तथा जर्मनी के बिस्मार्क ने साम्राज्य विस्तार के अत्यधिक प्रयास किये तथा अमेरिका, अफ्रीका व एशिया में बृहद् उपनिवेश स्थापित किये। यह उपनिवेशवादी प्रवृत्ति द्वितीय विश्व युद्ध तक चलती रही।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् साम्राज्यवाद की नींव खोखली पड़ गई तथा विविध देश क्रमशः स्वतंत्र होने लगे। एशिया में भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लंका, हिंदचीन, मलाया आदि राष्ट्र स्वतन्त्र हो गये हैं। अफ्रीका में भी

साम्राज्य की प्रगति तीव्र गति से हो रहा है। मोरक्को, घाना, मिस्र आदि राज्य स्वतंत्र हो गये हैं। जिन देशों में अभी साम्राज्य कायम है वहाँ पर भी स्वतंत्रता आन्दोलन तेजी से है और साम्राज्यवाद विरोधी प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ रही है।

यद्यपि साम्राज्यवाद अब अपनी प्रगति में रुका हुआ है परन्तु वर्तमान समय में साम्राज्यवाद एक नवीन रूप धारण कर चुका है। अमेरिका व रूस के शक्तिशाली राष्ट्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से गुटबन्दी करके विश्व में अपनी प्रभुता स्थापित करने में लगे हुए हैं। इनकी नीति प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष है। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत अमेरिका उसे नियन्त्रण करने के लिये विविध देशों के साथ सैनिक गुटबन्दी करने में व्यस्त है। छोटे देशों को सैनिक व आर्थिक सहायता देकर अपनी इन देशों में अपने सैनिक बल स्थापित करके अमेरिका उनकी वैदेशिक व अप्रत्यक्ष रूप से आन्तरिक नीति को भी नियमित कर रहा है। इस प्रकार वर्तमान साम्राज्यवाद विश्व में शीत युद्ध का संसाधन बन गया है जो मानव जाति की स्थायित्व व सुरक्षा के लिये हानिकारक है।

साम्राज्यवाद के दोष—यों तो साम्राज्यवाद किसी भी युग में हानिकारक ही है क्योंकि इसकी नींव ऊँच-नीच व भेदभाव में बनी है, परन्तु वर्तमान प्रगतिशील युग में यह शक्ति भयंकर रूप धारण कर चुका है। यह कथन सर्वथा सत्य है कि साम्राज्यवाद से पिछड़े देशों की प्रगति होती है बल्कि उन्नत राष्ट्र निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये साम्राज्य स्थापित करते हैं। उपनिवेश बन जाने या विदेशियों का प्रभुत्व बढ़ जाने से किसी भी सांस्कृतिक, आर्थिक व अन्य प्रगतिशिलों का मार्ग सर्वथा ध्वस्त हो जाता है। लोगों की विचारशक्ति व चरित्र भ्रष्ट हो जाता है तथा दाम्भ्यता की हीन भावना प्रवेश कर जाती है।

साम्राज्यवाद युद्धों को जन्म देता है। प्रारम्भ में पिछड़े देशों को गुलाम बनाकर शक्ति बढ़ाने की भावना रहती है, बाद में शक्ति बढ़ जाने पर एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से युद्ध करता है जिसके भयंकर परिणाम होते हैं।

गत दो विश्व युद्ध इसी के परिणाम थे। यह युद्धवाद अन्तर्राष्ट्रीय एकता व
 गाति में सबसे अधिक बाधक है।

यह केवल विजित राष्ट्रों के लिये ही हानिकारक नहीं बल्कि विजेता
 राष्ट्रों के लिये भी घातक है। विजेता राष्ट्रों का नैतिक पतन हो जाता है
 जिससे उनकी भी प्रगति का क्रम रुक जाता है, इसलिए किसी भी दृष्टिकोण
 से साम्राज्यवाद का प्रोत्थित सिद्ध नहीं किया जा सकता।

✓ [४] समाजवाद

विषय प्रवेश—समाजवाद शब्द राजनैतिक जीवन में सबसे जटिल
 एवं विवादप्रस्त है। प्रारम्भ से आज तक विविध विचारक समाजवाद शब्द
 की व्याख्या करने रहे हैं फिर भी अभी तक इसको कोई निश्चित परिभाषा
 सर्वमान्य नहीं हो पाई। देश-कालगत विशेषताएँ एवं समस्याओं के अनुसार
 विचारकों ने समाजवाद की व्याख्या करने का प्रयास किया, परन्तु जीवन-दर्शन
 के व्यापक पहलू में समाजवाद-शब्द का सम्बन्ध होने के कारण इसे निश्चित
 परिभाषा में बाधना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। हेर बेबन के शब्दों में
 "समाजवाद विश्वव्यापी दर्शन है जो धार्मिक क्षेत्र में नास्तिकता, राज्य क्षेत्र में
 गणतन्त्रात्मकता, औद्योगिक क्षेत्र में सर्वांगीण समष्टिवाद, नैतिक क्षेत्र में भाषा-
 भाद, दर्शन क्षेत्र में प्रकृतिवादी वस्तुवाद एवं पारिवारिक क्षेत्र में परिवार एवं वैवा-
 हिक बन्धनों के पूर्ण अन्त का द्योतक है।" प्रसिद्ध राजनैतिक विचारक रेमजैम्बोर
 के कथनानुसार 'यहाँ एक गिरगिट के समान है जो परिस्थिति के अनुकूल रङ्ग बदलता
 है।' प्रो० जोर्ड ने कहा है—'समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी शक्ल बहुत खराब
 हो गई है क्योंकि हर एक व्यक्ति इसे पहनता है।' वास्तव में विविध देश-काल
 की भिन्न-भिन्न समस्याओं के अनुसार परिभाषाओं में जो विविधता पाई जाती है
 उसके आधार पर किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना असम्भव हो गया
 है। "समाजवाद एक खेपनाम की भाँति अनेक चीज रखता है जिनमें से एक
 को काटने पर दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है।" डा० सञ्जवल ने

सही कहा है "समाजवाद अत्यधिक गूढ़, बहुमुखी एवं सन्देहास्पद शब्द है जिसने हमेशा मानव मस्तिष्क का अस्थिर बनाये रखा" (Socialism is the most complicated, many sided and confused question that was plagued the minds of man.)

जैसा ऊपर कहा गया है कि समाजवाद विश्वव्यापी मानव दर्शन है। इसका मूल उद्देश्य मानव जाति का अधिकाधिक हित करना है। मानव जाति अथवा मानव समाज से सम्बन्धित होने के कारण समाजवाद व्यक्ति, वर्ग एवं स्थानगत स्वार्थों के परे मनुष्य मात्र के विस्तृत हितों का द्योतक विचार है जो भेद-भाव, पूँजीवाद एवं सामाजिक प्रतियोगिता के विरुद्ध है। चूँकि धन की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियामक तत्त्व माना गया है इसलिये समाजवाद आर्थिक विषमता का प्रत्यक्ष विरोधी विचार है। राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश कर यह विचार आर्थिक असमानता व शोषण के विरुद्ध समस्त आर्थिक गतिविधियों व उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर समान वितरण व्यवस्था द्वारा सार्वजनिक हित व कल्याण की कल्पना करता है। विसारिया के शब्दों में "वास्तव में समाजवाद प्रजातन्त्र का मार्ग है जो हमें राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता देना चाहता है, क्योंकि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता बिलकुल निरर्थक है।" नैतिक दृष्टिकोण से यह असमानता एवं मजदूर वर्ग के शोषण के विरुद्ध एक आवाज है जो आर्थिक समानता द्वारा राजनैतिक स्वतन्त्रता एवं उत्पत्ति के साधनों पर राष्ट्रीयकरण द्वारा सामाजिक नियन्त्रण रखना चाहता है ताकि व्यक्ति अपनी भौतिक विन्ताओं से मुक्त होकर उन्नतिशील सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। हार्वर्ट के शब्दों में— 'समाजवाद के कार्यक्रम की मांग है कि सम्पत्ति तथा उत्पादन के अन्य साधन जनता की सम्पत्ति हो और इसका प्रयोग भी जनता द्वारा जनता के लिए ही किया जावे।' स्पष्ट है कि वर्तमान समाजवादी विचार आर्थिक समानता पर सबसे अधिक जोर देता है, जिसे यह मानव कल्याण की आधारभूमि मानता है, जैसा कि रेमजे मैकडानल्ड ने कहा है— "सामान्य रूप में समाजवाद की इच्छा

अच्छी परिभाषा नहीं है कि इसका उद्देश्य समाज की भौतिक तथा प्राथिक तत्वों का संगठन करना मानवीय शक्ति द्वारा इनका नियन्त्रण करना है।”

समाजवादों को प्रमुख विशेषतायें—[१] जैसा कि समाजवाद शब्द से स्पष्ट होता है। यह व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देता है। समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति समाज का एक अङ्ग है अतः समाज की प्रगति में ही व्यक्ति की भी उन्नति है। अतः सामाजिक लाभ के लिए व्यक्ति को सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सहयोग व समानता ही सर्वतोन्मुखी उन्नति व सुख का मूल है। संक्षेप में सामाजिक हक़ता की रक्षा करना ही समाजवाद का सार है।

[२] समाजवादी सामाजिक संगठन के शरीर सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को समाज का अङ्ग मानते हैं। जिस प्रकार जीवन बिना विविध अङ्ग निरर्थक है उसी प्रकार समाज से परे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है।

[३] समाजवाजवाद का उदय पूँजीवाद के विरुद्ध हुआ है क्योंकि इसके अनुसार पूँजीवाद ही सामाजिक स्पर्धा, अशान्ति एवं अन्याय के लिए एकमात्र उत्तरदाई है जिससे शोषण, दासता एवं वर्गसंघर्ष का जन्म होता है। इस प्रकार पूँजीवाद में व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी हो जाता है जो संकीर्ण भावना पैदा करता है। पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा से प्राथिक संकट पैदा होते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था विकसित होती है। प्राथिक एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति चारित्रिक प्रवृत्ति का कारण बनकर समाज के नैतिक स्तर को गिरा देती है। इसके अलावा पूँजीवाद से बेकारी बढ़ती है जिसके फलस्वरूप जीवन का रहन-सहन का स्तर भी गिरता है।

[४] समाजवाद सबको उन्नति के लिए समान अवसर तथा योग्यतानुसार उचित पारिवर्त्मिक देना चाहता है।

[५] उत्पत्ति के समस्त साधनों पर सरकार का सीधा नियन्त्रण हो, क्योंकि सरकार सामाजिक संगठन का नियामक है। इस प्रकार समस्त सम्पत्ति

र सामाजिक स्वामित्व एवं मानव जीवन में राज्य का अधिक हस्तग्रेय होना चाहिए, क्योंकि राज्य मानव समाज का उत्कृष्ट सचकन है जो मानव के बहु-मुखी विकास के लिए होना चाहिए।

[६] सामाजिक स्पर्धा व संघर्ष का अन्त कर दिया जाय तथा उत्पादन आवश्यकता के अनुसार हो जिससे सब लोग उचित लाभ उठा सकें।

[७] लाभ पर व्यक्ति का एकाधिकार न होकर सामाजिक अधिकार होना चाहिए जिसका उपयोग सामाजिक हितों के लिए किया जा सके।

(८) प्रतिस्पर्धा का अन्त होने पर विज्ञापनबारी द्वारा ग्राहकों को धोखा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी व अनावश्यक व्यय में कमी होगी। फलतः कम कीमत पर अच्छा मान मुल्य हो सकेगा।

[९] व्यक्तिगत सम्पत्ति ही समस्त सामाजिक बुराइयों का कारण है जो ऊँच-नीच के भेद-भाव का प्रमुख कारण है। इसलिए व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त करना समाजवाद का प्रमुख लक्ष्य है।

समाजवाद का विकास—समाजवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं समाज। प्राचीन युग में सामाजिक परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप धार्मिक न होकर धार्मिक और राजनैतिक था। क्योंकि सरकारी धार्मिक जीवन अधिक विकृत नहीं था। धार्मिक दृष्टि से समाजवाद का प्रथम चरण धार्मिक विकास से उत्पन्न भौतिक-भयदूरवाद के जन्म के पश्चात् १९ वीं सदी से प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भिक समाजवादी विचारक नैतिक आदर्शवाद की ओर अधिक मुड़े हुए थे जो शान्ति व पारस्परिक सहयोग द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति पर जोर देते थे। मर टामसभूर के युटोविया में प्राचीन समाजवादी विचारधारा का अच्छा चित्रण मिलता है। प्राचीन समाज सुधारकों व धार्मिक नेताओं ने नैतिक दृष्टिकोण को ही अधिक अपनाया है जिसका महत्व आज के भौतिकवादी युग में इतिहास के पृष्ठों तक ही सीमित रह गया है।

वर्तमान समाजवाद का जन्म आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति तथा राजनैतिक क्षेत्र में फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पश्चात् हुआ, जिसके अनुसार मुख्य दो बातों पर जोर दिया जाने लगा—प्रथम विचारों की स्वतन्त्रता एवं राजनैतिक समानता तथा द्वितीय पूँजीवाद के विरुद्ध आन्दोलन। उक्त दो तत्वों पर जोर देने वाले विविध समाजवादी विचारकों में कार्ल मार्क्स सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है।

कार्ल मार्क्स—कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जा सकता है। प्रो० धर्मदेव शास्त्री के शब्दों में—“समाज से सदा के लिए शोषण का अन्त करने के लिए आवश्यक है कि वर्गहीन समाज की स्थापना की जाय, जिसमें मनुष्य व्यक्तिगत लाभ से परे सर्वहित के लिये कार्य करे। यह बात हमारे ऋषि-मुनि करते आये हैं, परन्तु इसका वैज्ञानिक पद्धति से निरूपण सर्वप्रथम मार्क्स ने ही किया।” मार्क्स का जन्म ५ मई १८१८ ई० को जर्मनी के ट्रुजि नामक स्थान पर हुआ था। २३ वर्ष की आयु में इन्हें डाक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि प्राप्त हो गई थी। प्रारम्भ से ही क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण रुचि के अनुकूल इन्हें अध्यापन कार्य नहीं मिल सका अतः पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना जीवन प्रारम्भ किया जिससे इन्हें अपने विचारों का प्रचार व प्रसार करने में पर्याप्त सहायता मिली। इनके विचारों में, तत्कालीन फ्रांसीसी मजदूर नेता प्रूधो का काफी प्रभाव पड़ा तथा व्यवहारिक अनुभवों के लिये इन्हें अपने परम मित्र एवं उद्योगपति एंगेल्स से भारी सहायता मिली। अर्थशास्त्र, दर्शन, इतिहास के बृहद् अध्ययन के पश्चात् मार्क्स इस परिणाम पर पहुँचे कि भेद-भाव व शोषण को मिटाने के लिये सामाजिक क्रांति द्वारा परिवर्तन करना अनिवार्य है। पूँजीवाद के दोष व सामाजिक क्रांति के सम्बन्ध में मार्क्स ने विविध पुस्तकें लिखी जिनमें सन् १८४८ ई० की क्रांति के समय प्रकाशित “कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो” अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा मार्क्स का द्वितीय प्रसिद्ध ग्रन्थ “दास कैपिटल” है जो तीन खण्डों में विभक्त

किया गया है। अपने समकालीन मजदूर आन्दोलनों में प्रत्यक्ष भाग लेकर भी मार्क्स ने नेतृत्व का कार्य किया।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद—मार्क्स के विचारों के अनुसार विश्व का आधार पदार्थ अथवा भौतिक तत्व है तथा समस्त परिवर्तनों का आधार धार्मिक विरोध अथवा अपर्ष है। विभाजन, बन्ध-प्रयोग एवं पीड़ा संघर्ष को जन्म देते हैं। मार्क्स संघर्ष को विकास के लिये आवश्यक मानते हैं। उनके मतानुसार जिस प्रकार बिना प्रणव पीड़ा सहै मानव का जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार परिवर्तन कभी सिन्धु के जन्म के लिये समाप्त कभी मात्रा को ज्ञान्ति कभी पीड़ा सहना अनिवार्य है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद—मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या भौतिक आधार पर की है। उनकी दृष्टि से समाज में किसी भी युग में जो भौतिक, आर्थिक सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं। उन सब का आधार अर्थ था धन ही रहा है। सामाजिक रहन-सहन, धर्म परम्परा, सम्पत्ता-संरचना, विचार आदि सब धन से ही निर्माणित होते हैं। मानव जाति का इतिहास धन का ही इतिहास है। धन की उत्पादन व वितरण प्रणाली के परिवर्तन से ही सामाजिक स्वरूप का परिवर्तन होता रहता है। अपने समकालीन परिवर्तन को मार्क्स ने पाँचवाँ परिवर्तन माना है तथा उनका कथन है कि छठा परिवर्तन अब समीप है।

मूल्य का अम सिद्धान्त तथा अतिरिक्त मूल्य—प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में हुए धम की मात्रा से निर्धारित होता है। परन्तु पूँजीपति श्रमिकों का हित छीन कर उनका शोषण करते हैं। धमजीवियों को उनके हक का काफ़ी कम भाग मिल जाता है जबकि पूँजीपति अनावश्यक लाभ उठाते हैं। इस प्रकार समाज मजदूर और मानिक, दो वर्गों में विभाजित हो जाने हैं जिनमें संघर्ष होता है। इस संघर्षमय स्थिति में पूँजीवाद का विनाश निश्चित एवं अनिवार्य है।

वर्ग संघर्ष—मार्क्स के अनुसार समाज में प्रारम्भिक अवस्था को छोड़ कर सभी कालों में शोषक व शोषित दो वर्ग रहे हैं जिनमें वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहता है। मानव जीवन का इतिहास इसी वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दास प्रथा में मालिक दासों के, सामन्तवादी युग में जमींदार किसान के एवं पूँजीवादी युग में पूँजीपति व मजदूरों के मध्य संघर्ष चलता है। क्योंकि इन वर्गों के हित परस्पर विपरीत होते हैं तथा एक की हानि पर दूसरे का लाभ प्रयत्नम्बित रहता है। पूँजीवाद में मालिक वर्ग मजदूरों का शोषण करके अपनी जेबें भरते हैं और मजदूर अपने धर्म का मूल्य पाने की उद्यत रहता है। इस प्रकार का संघर्ष प्रो० महाजन के शब्दों में कुत्ते और मालिक का सा संघर्ष है। मार्क्स इस संघर्ष को मौलिक एवं सनातन मानते हैं तथा उनका कथन है कि इस वर्ग संघर्ष से क्रांति होगी जिससे पूँजीवाद का अन्त एवं साम्यवाद की उत्पत्ति होगी। इस परिवर्तन के बाद जो छठा युग मानवता के इतिहास में आयेगा वह प्रेम, सहयोग एवं समानता का युग होगा जिसमें न कोई शासक होगा और न कोई दासित, सबको योग्यानुसार धर्म व भावप्रकृतानुसार उपभोग का पूर्ण अधिकार होगा। वर्तमान तथा उस आदर्शकाल के मध्य का समय क्रांति का समय होगा।

पूँजीवादी दोषों को मिटाने के लिये मार्क्स ने उत्पत्ति के साधनों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जिससे वर्ग भेद का अन्त किया जा सके। उनका कथन है कि धर्म भी समाज के लिये, अफीम की भाँति बुरा है जो साम्यवाद और सन्तोषवाद का प्रचार कर अविकसित वर्ग को धार्मिक बड़ने से रोकता है। मार्क्स की दृष्टि में धार्मिक नेता, महन्त, पुजारी आदि मुफ्तखोरो का वर्ग है तथा राज्य भी समर्थ वर्ग की संस्था है जो मजदूरों के शोषण के लिए उन्हें महायत्ना पहुँचाती है।

समाजवाद के भेद—मार्क्स यह स्वीकार करते हैं कि सभी देश, काल वानों के लिये एक ही नीति निश्चित नहीं की जा सकती। परिस्थिति व सम-

स्यामो को भिन्नता के अनुसार वहाँ को कार्यप्रणाली भी भिन्न होनी चाहिये ।
इस सम्बन्ध में तीन बातें मुख्य हैं:—

(१) सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन के लिये वैधानिक अथवा क्रांति का मार्ग प्रयोग में लाया जा सकता है । व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार इंग्लैण्ड, अमेरिका व हावैण्ड में वैधानिक मार्ग को वे पर्याप्त मानते थे ।

(२) समाजवाद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य आवश्यक है या नहीं ।

(३) भावी आदर्श समाज का क्या स्वरूप होगा ।

उक्त तीन मतभेदों के कारण समाजवादी विचारधारा ने विविध रूप ग्रहण किये जिनका कम या अधिक मात्रा में वर्तमान समाज पर प्रभाव पड़ा । ये रूप निम्न हैं:—

(१) राजकीय समाजवाद या समष्टिवाद (Collective or state socialism)

(२) मजदूर संघवाद अथवा सिण्डिकैलिज्म (Syndicalism)

(३) धेड़ी समाजवाद या गिल्ड समाजवाद (Guild socialism)

(४) साम्यवाद (Communism)

(५) अराजकवाद (Anarchism)

राजकीय समाजवाद

समष्टिवाद अथवा राजकीय समाजवाद यद्यपि व्यक्तिवाद से पूर्णतया विपरित है फिर भी वैधानिक विधि से सामाजिक परिवर्तन पर विश्वास रखता है । समष्टिवाद के अनुसार राज्य मनुष्यों की सर्वोत्तम मत्स्या है अतः राज्य कार्य

क्षेत्र राजनैतिक जीवन तक ही सीमित न होकर आर्थिक जीवन भी राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाना चाहिये। अतः समस्त उत्पात्ति के साधनों पर शनैः शनैः राज्य का नियन्त्रण कर व्यक्तिवाद का अन्त किया जाय। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके आवश्यकतानुसार उत्पादन, समान वितरण तथा लाभ पर सामाजिक अधिकार स्थापित किया जाय। समष्टिवादियों की लोकतन्त्री पद्धति एवं राज्य संगठन पर अत्यधिक आस्था है इसलिये ये क्रान्ति के विरुद्ध हैं। एकदम परिवर्तन के बजाय शनैः शनैः प्रगति द्वारा सुधार अधिक उत्तम विधि है इसलिये प्रत्येक परिवर्तन राजकीय कानूनों द्वारा वैधानिक रूप से होने चाहियें। राष्ट्रीय उद्योगों पर केन्द्रीय सरकार का तथा स्थानीय न्यून महत्व के उद्योगों को स्थानीय संस्थाओं के आधीन किया जाना चाहिये ताकि उत्पात्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न रह कर सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो सके। इस प्रकार जब व्यक्तिगत लाभ व शोषण की भावना समाप्त हो जायेगी तो मजदूरों को योग्यतानुसार उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। निश्चित कानून बनाकर वेतन की न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित करके असमानता शनैः शनैः स्वयमेव विलुप्त हो जायेगी। पूँजीपतियों से हिंसा द्वारा धन छीनने के बजाय समष्टिवादी उन पर भाय कर, सम्पत्ति कर आदि लगाकर उसका सामाजिक हित के कार्यों में प्रयोग कर समानता लाने पर विश्वास रखते हैं। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जनतन्त्र की स्थापना तथा राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि आवश्यक है।

मानवीयता के रूप में समष्टिवाद विरोधियों का कथन है कि:—

(१) उत्पात्ति के साधनों पर राष्ट्रीय नियन्त्रण होने से व्यक्तिगत उत्साह में ह्रास होता है क्योंकि व्यक्तिगत लाभ के लिये व्यक्ति जिस उत्साह से जोशिम लेकर कार्य कर सक्ता है वह राज्य के आधीन रह कर नहीं कर सक्ता।

(२) इस विधि से कार्यक्षमता व योग्यता का भी ह्रास होता है क्योंकि राज्य का क्षेत्र बृहद् होगा है जिसमें योग्य व्यक्ति का चुनाव कठिन हो जाता है

द्वारे इसमें शासक कानूनी से इस प्रकार बंध जाता है कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक उद्योग नहीं कर सकता ।

(३) राज्य कर्मचारी अथवा प्रमुख प्रशासनिक राजनैतिक व्यक्ति होते हैं जिनका औद्योगिक अनुभव नहीं के बराबर होता है इसलिये वे व्यापार व व्यवसाय के कार्य संचालन की समता नहीं रख सकते । बहुत कुछ सीमा तक बड़े उद्योग राज्य द्वारा संचालित हो भी जायें तो भी छोटे घन्थों का संचालन राज्य नहीं कर सकता ।

(४) अत्यधिक कानूनवाद व व्यक्तिगत लाभ भावना न होने से वैनेजर व मजदूर पूर्ण शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं कर सकते जिससे उत्पादन क्षमता कम होती है तथा व्यय बढ़ता है ।

(५) उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होने में नौकरशाही व घूसखोरी की प्रोत्साहन मिलता है तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विलुप्त हो जाती है ।

(६) इसके अलावा क्रान्तिकारी इस विधि को अपूर्ण मानते हैं ।

उक्त आपोचनाओं के पश्चात् भी इस विधि को विश्व के अधिकांश जनतन्त्री राज्यों में अपनाया है तथा यह विधि अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है । समष्टिवाद का अन्तिम मध्य समाजवाद की स्थापना एवं सर्वहितो की रक्षा करना है इसलिये पूँजीवादी राष्ट्रो में भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है ।

सिण्डिकलिज्म—इस विचार का उद्भव तथा विकास फ्रांस से हुआ था । काफी समय तक फ्रांस में मजदूर संघ अग्रिम माने जाने रहे जिनके फलस्वरूप मजदूर वर्ग में भ्रान्तरिक विद्रोह पैदा हुआ तथा उन्होंने जिन गुप्त उपायों का सहारा लेकर फ्रान्दोलन किया अथवा जो कार्यक्रम निर्धारित किया उसे सिण्डिकलिज्म अथवा फ्रांसीसी भाषा में सिन्दिका कहते हैं । सिण्डिकलिस्ट उद्योगों का निपन्त्रण राज्य के हाथ में न देकर समस्त आर्थिक जीवन का संचालन

राज्य के परे मजदूर संगठनों (सिण्डिकेटों) के हाथों में सौंप देना चाहते हैं जिसकी विधि निम्न प्रकार से है। प्रत्येक कारखाने में साय कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का एक संघ प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाया जाय जो उद्योग के प्रांतरिक प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी होगा। इनके ऊपर एक स्थानीय (Local) संगठन तथा उत्तरोत्तर रूप से जिला संगठन प्रान्तीय संगठन एवं सबसे ऊपर एक राष्ट्रीय संगठन हो। यह राष्ट्रीय संगठन विविध उद्योगों के मध्ये समन्वय, नियन्त्रण तथा विविध माल के विनिमय तथा आर्थिक जीवन का प्रबन्ध संचालन करेगा, उक्त सभी संगठन निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व के आधार पर स्थापित किये जायेंगे। इस प्रकार सिण्डिकलिज्म विवेन्द्रीकरण एवं उत्पत्ति के साधनों पर धार्मिक वर्ग का नियन्त्रण स्थापित करने में समर्थ हो जायगा।

सिण्डिकलिज्म राज्य की सत्ता बढ़ाकर शनैः शनैः कानून द्वारा सुधार पद्धति को अपूर्ण मानने है क्योंकि पूंजीपति राज्य में भी अधिकार जमाकर समाजवाद को नहीं बनाने देते हैं। चूंकि पूंजीपति व मजदूरों में मौलिक मतभेद है इसलिए पूंजीपतियों में आर्थिक सत्ता छीने बिना मजदूरों का हित सम्भव नहीं है। अतः मजदूरों को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित होकर संघर्ष करना चाहिये। संगठित हड़ताल, कम काम या खाना बैठकर मालिक को हानि पहुँचाना अथवा मशीनों की तोड़ फोड़ इनके मुख्य साधन हैं। उत्पादन को खराब करना अथवा उनके दोषों का प्रचार कर उसका बाजार ठप्प करना भी ये उचित समझते हैं जिससे पूंजीपतियों को अधिक हानि हो सके। हड़ताल इनका प्रमुख धस्त्र है जिसे ये एक कारखाने तक सीमित न रखकर देशव्यापी रूप देना चाहते हैं जिसका प्रभाव बृहद् एवं स्थाई हो सके। सरकार को पूंजीपतियों का संरक्षक मानने के कारण ये उसके अधिकार सीमित रखते हुए समस्त आर्थिक जीवन पर मजदूर वर्ग का नियन्त्रण स्थापित कर पूंजीवाद का अन्त करना इनका प्रमुख लक्ष्य है।

गिल्ड सोसलिज्म—जिस प्रकार फ्रांस में सिण्डिकलिज्म का उदय हुआ था उन्हीं प्रकार इंग्लैण्ड में गिल्ड सोसलिज्म या थोड़ी समानवाद का उदय हुआ। चूँकि फ्रांस व इंग्लैण्ड की राजनैतिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न थीं इसलिए गिल्ड सोसलिज्म व सिण्डिकलिज्म में भी मतभेद स्वभावतः है। यद्यपि अन्तिम सत्य दोनों का एक ही है। सत्यकेतु विद्यापंकार ने लिखा है—“गिल्ड सोसलिज्म के अनुयायी यह विश्वास रखते हैं कि धार्मिक जीवन का संचालन उररादकों व श्रमिकों द्वारा होना चाहिए। पूँजीपतियों की मत्ता का प्रभु हो तथा उद्योगों का प्रबंध करने के लिए मजदूरों की ममाओं (गिल्डों) का संगठन किया जाना चाहिये।” यह गिल्ड मजदूर, स्मर्क, इन्जीनियर आदि सब कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह हो जो सभी का सह, प्रतिनिधित्व कर सके। गिल्ड ही कारखाने का मैनेजर, कार्यकारिणी आदि की नियुक्ति व व्यवसाय का प्रबन्ध करे। एक ही प्रकार के विविध कारखानों का स्थानीय व राष्ट्रीय संगठन भी हो जो गिल्डों के ऊपर नियन्त्रण, निर्देशन व सहयोग का कार्य करे, व्यापार, यातायात का प्रबन्ध करे तथा उनकी कठिनाइयों के हल में उचित व्यवस्था करें। इसी प्रकार विविध प्रकार के व्यवसायों के लिये पृथक् पृथक् गिल्ड स्थापित किये जायें।

ये लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि धार्मिक जीवन में उत्पादकों का जितना महत्व है उतना ही उपभोक्ताओं का भी है इसलिए उत्पत्ति के साधनों पर उत्पादक व उपभोक्ताओं को बराबर अधिकार हो ताकि सभी के हितों की रक्षा हो सके। प्रत्येक उपभोक्ता उत्पादक एवं प्रत्येक उत्पादक उपभोक्ता भी होता है इसलिए धार्मिक जीवन या उद्योगों पर वर्ग विशेष का एकाधिकार होने में सर्वसाधारण का हित नहीं हो सकेगा। अतः समान में उपभोक्ताओं का भी एक पृथक् गिल्ड हो एवं केन्द्रीय गिल्ड में दोनों का प्रतिनिधित्व रहे जो कि दोनों के हितों की रक्षा कर सके। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण उद्योगों व बाणिज्य नीति के निर्देशन का कार्य इन केन्द्रीय गिल्डों को सौंप दिया जाय।

गिल्ड सोसलिस्ट राज्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। इनकी दृष्टि से राज समाज की सर्वोच्च सस्था के रूप में कायम रहे जिसका कार्य रक्षा, पर-राष्ट्र सम्बन्ध, न्याय, शिक्षा आदि हो, पर आर्थिक विषयों पर राज्य को कोई अधिकार न हो, राज्य का स्वरूप जनतन्त्रात्मक हो जिसमें जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में प्रभुसत्ता रहे। रक्षा, संधि विग्रह यातायात, न्याय आदि केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सब्जियाँ, पुलिस आदि विषयों का प्रबन्ध स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं को सौंप दिया जाय। राज्य को गिल्डों के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए।

गिल्ड सोसलिस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक कार्यवाहियाँ या बल प्रयोग पर विश्वास नहीं रखते। भूत के वैधानिक रूप से प्रगति व चेतना के साथ-साथ शक्ति-शून्य शक्ति हाथों में लेने पर विश्वास रखते हैं। प्रारम्भ में कारखानों में फोरमैन आदि के चुनाव से लेकर आन्तरिक प्रबन्ध की शक्तियाँ हाथों में ले ली जाय उसके पश्चात् आगे संगठित होकर आर्थिक जीवन को मुट्ठी में धरने के लिए प्रयास किए जायें।

अराजकवाद (Anarchism)—अराजकवादों पूर्ण स्वतन्त्रता एवं समाज में एकीकृत संगठना के निर्माण पर जोर देते हैं। अराजकवादियों को मानवीय मञ्छादियों पर अत्यधिक आस्था है इसलिए इनका बयान है कि यदि बाहरी बाधाओं का निवारण कर दिया जाय तो मनुष्य स्वभाव से कभी बुरा नहीं हो सकता। बन्धनहीन समाज में ही मानवीय गुण श्रेष्ठता को प्राप्त हो सकते हैं। यह विचार सर्वप्रथम विलियम बाडविन नामक विद्वान ने दिया था। उसने बताया कि मानवीय सम्बन्ध कानूनी न होकर स्वेच्छा से होने चाहिए। सरकार का इगमें कतई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षा सरकारी नियन्त्रण में परे स्वतन्त्र वातावरण में ही फल-फूल सकती है। प्रूधो ने अराजकवाद के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विचार प्रगट करते हुए कहा कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समस्त बुराईयाँ एवं अन्याया का मूल है इससे समाज में असमानता

व शोषणवाद फैलता है। राज्य व्यक्तिगत सम्पत्ति का संरक्षक है इसलिए सुधी समाज निर्माण के लिए दोनों का अन्त होना अनिवार्य है।

अराजकवादियों की मान्यता है कि राज्य को उत्पत्ति का धोत पति है। थोड़े से पत्तिशाली लोगों ने बल प्रयोग से समाज पर नियन्त्रण किया है जो अपने आदेश दूसरों को मानने के लिए बाध्य करते हैं। अतः यह सर्वापेक्ष्य है। सुधी, समृद्ध एवं स्वतन्त्र समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब राज्य का अन्त हो जाय।

आदिकाल में जब राज्य संस्था नहीं थी तब का समाज आदर्श समाज था। सब लोग स्वतन्त्रता, स्वच्छता व न्यायपूर्वक रहते थे तथा पारस्परिक सम्बन्धों का आधार नैतिक था, तब दासक-नामित भयवा शोषक-शोषित जैसे वर्ग नहीं थे। सब लोग स्वतन्त्रतापूर्वक सामूहिक व व्यक्तिगत उन्नति में लगे थे। बादमें स्वार्थ भावना, यत्न सभ्य की प्रवृत्ति जागृत हुई जिसमें संपत्तिशालियों ने अपने धन की रक्षा के लिए वषात राज्य का निर्माण किया जो अत्यन्त हानिकारक संस्था है। पर इसके विपरीत कुछ अराजकवादी ऐसे भी हैं जो मनुष्य को इतना अधिक पूर्ण नहीं मानते इसलिए उनका कथन है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसलिए राज्य का कार्यक्षेत्र व शक्ति यथासम्भव न्यूनतम किया जाना चाहिये। ज्यों-ज्यों मानव सभ्य होता जायगा त्यों-त्यों क्रमशः राज्य की आवश्यकता भी कम होती जायगी तथा अन्त में वह स्वयं विनष्ट हो जायगा।

यद्यपि अराजकवादी विचारधारा ने शासक वर्ग की निरंकुशता एवं शोषण प्रवृत्ति पर गहरी चोट की जिससे समाज में पर्याप्त जागृति हुई है, फिर भी राज्य को समाप्त कर देना उचित न होगा क्योंकि राज्य मानव जीवन की सर्वोपरि सत्ताकारी संस्था है जिसके विघटन से समाज में उत्तमोत्तमता व मतस्पर्धा छा जायगी। इसलिए किसी न किसी रूप में राज्य मर्यादा की आवश्यकता सदैव रही है और भविष्य में भी रहेगी।

साम्यवाद— साम्यवाद समाजवाद का ही एक विशिष्ट रूप है जो मार्क्स के सिद्धान्तों पर आधारित है। लेनिन ने मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को व्यवहारिक रूप देकर इसको पुष्टि की जिससे यह आज विश्व के एक तिहाई भाग में व्याप्त हो गया है। मूल उद्देश्यों में समानता होते हुए भी साम्यवाद समाजवादी पद्धति को अपूर्ण मानता है इसलिए वह समाजवाद की ही दीर्घगामी पद्धति का एक रूप है। भगवानदास केसा के शब्दों में 'साम्यवाद समाज में आवश्यक परिवर्तनों द्वारा राजनैतिक असमानताओं को दूर करने की पद्धति है, यह ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तियों के हाथमें न रहकर जनता अथवा सरकार के हाथ में रह सके, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता-नुसार कार्य करेगा और आवश्यकतानुसार प्राप्त करेगा।' प्रो० रामेश्वर गुप्त ने साम्यवाद को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। 'साम्यवाद' समाजवाद की उस स्थिति का नाम है जिसमें धन, भूमि, मकान आदि उत्पत्ति के सभी साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धान्त सर्वथा प्रमान्य हो और वह व्यक्ति भर समाज की सेवा करता हो, साम्यवाद की चरम परिणति वही होती है जहाँ राज्य का निर्धारण एक हस्तक्षेप मूलतः हो जाता है और अन्ततोगत्या राज्य की सत्ता विघटित हो जाती है।

साम्यवादियों की दृष्टि में राज्य समाज के उन शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह है जो दूसरे वर्गों का शोषण करता है। इसलिए यह एक बुराई है। चूँकि सदियों से मजदूर वर्ग ही शोषित रहा है। इसलिए राज्य संस्था की इस मूल-भूत बुराई को मिटाने के लिए पूँजीपति वर्ग का अन्त कर अन्तरिम काल के लिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित किया जाना चाहिये। दूसरी बात साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीयवाद पर विश्वास रखते हैं अतः इनका भ्रान्दोजन राष्ट्रीय सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय है। इनका अन्तिम उद्देश्य समस्त मानव जाति में एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें शोषण व शोषित का भेद न रहे।

ऐतिहासिक दृष्टि से साम्यवाद कोई नवीन दर्शन नहीं है। ईसा में तीन

ती वर्ध पूर्व प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में इसकी पर्याप्त चर्चा की है। इङ्ग्लैंड में राबर्ट ओवन ने भी इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था परन्तु इसको व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप देने का ध्येय कार्ल मार्क्स को ही है। इसलिए उन्हें साम्यवाद का जन्मदाता माना जाता है। मार्क्स का 'साम्यवादी घोषणा-पत्र' नामक ग्रंथ इस विचारधारा की आधार शिखा है जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं—

(१) मानव समाज विविध घेलियों में विभक्त है जिनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। वर्तमान युग में मासिक मजदूरों का संघर्ष विराट रूप ले चुका है जिसे मिटाने के लिए समस्त मजदूर वर्ग को एकत्रित होकर क्रान्ति करनी चाहिये, ताकि शोषण व सत्ता का अन्त किया जा सके।

(२) क्रान्ति या शान्ति किसी भी विधि से राजवत्ता पर अधिकार कर मजदूरों को उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्राधिकरण करना चाहिए तथा सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए।

(३) समाज में केवल एक ही धर्मिक वर्ग रहे तथा शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के श्रम करने वाले को उचित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की जाय।

(४) मजदूरों का न कोई देश है न घर, मतः समस्त विश्व के मजदूरों को संगठित होकर उक्त कार्य की पूर्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए।

उक्त घोषणा का यूरोपीय समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा मजदूरों में पूँजिपति वर्ग के लिए विद्रोह की भांग भडक उठी जिनके फलस्वरूप सन् १९१७ में अक्टूबर पाकर लेनिन के नेतृत्व में रूसी मजदूरों ने क्रान्ति करके जारशाही का अन्त कर दिया तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना कर डाली। इसके पश्चात् यह प्रयोग क्रमशः विविध देशों में हुए।

कार्यक्रम—साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार कान्ति के पश्चात् एक दम सामानता स्थापित होना सम्भव नहीं है इसलिए पूँजीवाद के अन्त होने से स्वतंत्र समाज निर्माण के मध्य के काल में मजदूर या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद रहे जो समाज में अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने में सहायक हो। इस काल में श्रमिक वर्ग के अलावा अन्य किसी भी वर्ग को राज्य में अधिकार नहीं दिये जायेंगे। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सम्पत्ति व उत्तराधिकार प्रथा का अन्त, बच्चों को साम्यवादी शिक्षा आदि प्रयासों द्वारा समस्त समाज को श्रमिक वर्ग के रूप में परिणित किया जाय। समस्त सम्पत्ति पर राज्य का अधिपत्य स्थापित हो जाने के उपरांत योग्यतानुसार कार्य व आवश्यकतानुसार पारिश्रमिक की व्यवस्था की जायगी जिससे भेद-भाव स्वतः विद्युत हो जायेंगे। जब लोगों को आवश्यकता से अधिक नहीं मिल पायगा और उत्तराधिकार प्रथा नहीं रहेगी तो संघर्ष की भावना का भी अन्त हो जायगा। जब तक समाज में पूर्ण सामानता नहीं आ जायगी तब तक यही संक्रमण काल की प्रथा चलती रहेगी बाद में राज्य भी स्वयमेव विद्युत हो जायगा।

भावी राज्यहीन समाज एक आदर्श समाज होगा जिसमें समस्त मानव स्वतंत्रतापूर्वक अपनी उन्नति करते हुए सहयोग व भाई-चारे के साथ रह सकेगा। भ्रमीर-भरीब का कोई भेद नहीं होगा, उत्पादन समाज की आवश्यकतानुसार घण्टे परिणाम में होगा जिसमें सबको उचित हक मिलेगा। इस वर्गहीन समाज में संघर्ष को कोई स्थान नहीं होगा।

साम्यवाद और समाजवाद—साम्यवाद और समाजवाद एक ही वृक्ष की दो शाखाएँ हैं जिनके आदर्श एक हैं, इसलिए इन दोनों में निम्न सामानता पाई जाती है।

(१) दोनों पूँजीवाद के कट्टर विरोधी हैं।

(२) उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार को दोनों अस्वीकार करते हैं तथा सम्पत्ति पर सामाजिक स्वामित्व के पक्ष-पाती हैं।

(३) दोनों शोषण के विरुद्ध है इसलिए वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर देने हैं।

(४) यम को दोनों अनिवार्य मानते हैं।

(५) समाज में बिना भेद-भाव के प्रगति के समान अवसर प्रदान करना दोनों का लक्ष्य है।

उपरोक्त समानताओं के बावजूद भी दोनों को कार्य प्रणाली व साधनों में मौलिक अन्तर है जो निम्न प्रकार से है—

(१) साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीयता अथवा विश्व एकता पर विश्वास रखता है जबकि समाजवाद (जिसे सही अर्थों में समष्टिवाद कहना चाहिए) की सीमा राष्ट्रीय परिधि में बंधी है।

(२) साम्यवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैधानिक या क्रांति किसी भी मार्ग को अपनाना उचित समझते हैं जबकि समाजवादी केवल वैधानिक विधि को ही उचित समझते हैं।

(३) उद्देश्य पूर्ति के बाद साम्यवादी राज्य को विनशुन कर देना चाहते हैं। इनके विपरीत समाजवादी राज्यसत्ता की आवश्यकता को स्थाई रूप से स्वीकार करते हैं।

(४) साम्यवाद उद्देश्यों पर अधिक दृढ़ है जिसकी प्राप्ति के लिए वह हिंसा या भ्रंशिता के चक्करों में नहीं पड़ता जबकि समाजवादी वैधानिक साधनों को ही एक मात्र उपाय समझते हैं।

(५) साम्यवादी उत्पादन का वितरण आवश्यकतानुसार चाहते हैं जबकि समाजवादी योग्यतानुसार वितरण के समर्थक हैं।

(६) साम्यवाद धर्म के कतई विरुद्ध है जबकि समाजवादी उस पर पूर्ण भावस्था रखते हैं।

(७) ममाजवादियों को जनतन्त्र में अत्यधिक आस्था है जबकि साम्यवादी उसे पूंजीपतियों का एक स्टैंट मानते हैं।

रूसी साम्यवाद—रूसी श्रमिक आन्दोलन में विजय के पश्चात् लेनिन ने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद का धारक बताते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या की तथा बताया कि इसी साम्राज्यवाद ने श्रमिकों को आन्दोलन करने के लिये बाध्य किया। लेनिन रूसी क्रान्ति को विश्वक्रान्ति का रूप देना चाहता था पर १९२४ में उनकी मृत्यु के उपरान्त स्टालिन व ट्राट्स्की में मतभेद हो गया। स्टालिन सर्वप्रथम रूस में साम्यवाद की स्थिति मुहृद बनाने पर जोर दे रहे थे तथा इस मतभेद में स्टालिन की विजय हुई तथा लेनिन का अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद राष्ट्रीय सीमाओं में केन्द्रीभूत हो गया। सर्वप्रथम रूस में सर्वहारावर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करने के पश्चात् स्टालिन राष्ट्रीय उन्नति के कार्यों में जुट गये फलतः, फलतः समय में यूरोप का पिछड़ा हुआ भू-भाग महान् प्रौद्योगिक समृद्ध राष्ट्र बन गया। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल' नामक संस्था का निर्माण कर स्टालिन ने विश्व के समाजवादी राष्ट्रों में सहयोग पैदा करके जर्मनी के नाज़ीवाद का अन्त किया जिसके पश्चात् रूस की स्थिति दिनों दिन हठतर होती गई। १९३६ में कुछ सदस्यों के साथ मिल कर स्टालिन ने एक राष्ट्रीय संविधान का भी निर्माण किया जिसके अनुसार साम्यवादो पार्श्व की शान्त के अधिकार विहित रूप में सर्वहारावर्ग की ओर से सौंप दिये गये।

आलोचना—(१) आलोचना के रूप में साम्यवाद विरोधियों ने साम्यवादियों के अत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण की गलत बताते हुए कहा कि मानव जीवन का नियमक तत्त्व धन ही नहीं बल्कि और चीजें भी हैं। धर्म, नैतिकता, सामाजिकता आदि का जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है इसलिए केवल धन को ही एकमात्र कारण मानना अवाञ्छनीय है।

(२) वर्ग संघर्ष सिद्धान्त को अतिशयोक्तिपूर्ण बताते हुए आलोचकों का कथन है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त निराशापूर्ण है जो सामान्य चेतना

(Common consciousness) के विरुद्ध है। साम्यवादियों ने वर्ग संघर्ष का चित्रण अनावश्यक रूप से बड़ा-चढ़ा कर किया है। अनुभव से साबित होता है कि पूंजीपतियों की संख्या कई देशों में बढ़ रही है तथा छोटे पूंजीपति भी पर्याप्त मात्रा में फलफूल रहे हैं। वर्तमान कल्याणकारी राज्यों में मजदूरों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी साम्यवादी बताते हैं अतः उनका सिद्धान्त भ्रमशयोक्तिपूर्ण है।

(१) राज्य केवल हिंसा व शक्ति बल पर आधारित नहीं है बल्कि यह मानवीय ध्येष्ट संस्था है जिसे सब लोगो ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है। व्यक्तिव के बहुमुखी विकास में राज्य से अधिक सहायक और कोई भी संस्था नहीं हो सकती इसलिये राज्य में सुधारों की गुन्वांश हो सकती है पर इसे नष्ट करने का सिद्धान्त गलत है।

(४) प्राकृतिक दृष्टि में भी पूर्ण समानता कभी सम्भव नहीं है, इसलिए साम्यवादियों की कल्पना भ्रूलतापूर्ण है।

(५) साम्यवादियों का यह कथन व्यवहारिक दृष्टि से गलत है कि एक बार सर्वहारावर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाने के पश्चात् राज्य विनाशिता को प्राप्त होगा। यह अनुभवजन्य सत्य है कि एक बार अधिनायकवाद स्थापित हो जाने के पश्चात् वह स्वतन्त्रता की भावना को समूल नष्ट कर देता है।

समाजवादी विचारधारा की आलोचना—कमजोरियां मानव को-प्रकृति की देन है इसलिए आदर्श समाज निर्माण एक काल्पनिक सिद्धान्त है। नि.सन्देश इस विचारधारा ने समाज में चेतना व जागृति का प्रसार किया है। बहुत कुछ भीमा तक सम्यं समाज में एकता, त्याग व न्याय को प्रोत्साहन दिया है फिर भी इसमें निम्न त्रुटियां हैं:—

(१) समाजवाद उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर अत्यधिक जोर देता है जिसमें मत्ता का केन्द्रीयकरण व नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता है तथा मानव

जीवन एक केन्द्रीय सत्ता के नियन्त्रण में आ जाता है फलतः मानवीय स्वतन्त्रता पूर्णतया विलुप्त हो जाती है।

(२) अत्यधिक औद्योगीकरण ग्रामीण स्वतन्त्र शान्तिमय जीवन को नष्ट कर देता है तथा इससे विनाशिता व भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। जीवन का नैतिक मूल्य कम हो जाता है।

(३) अत्यधिक भौतिकवाद में जीवन कृत्रिम बन जाता है। इससे भौतिक जीवन में भले ही प्रगति हो जाय पर आत्मसन्तोष और मानसिक शान्ति नहीं मिल पाती।

(४) समाजवाद में मनुष्य बंधरूप बन जाता है जिससे व्यक्तित्व समा-
तप्राय हो जाता है। वास्तव में समाज का भङ्ग होते हुए भी व्यक्ति का स्व-
तन्त्र इकाई के रूप में महत्व है जिसे समाजवाद भुला देता है जिससे आत्मिक
(५) विकास को दृष्टि अवसर नहीं मिल पाता।

(५) अर्थ-व्यवस्था के केन्द्रीयकरण होने से समाजवाद में जनतन्त्र
प्रतीति फल-फूल नहीं सकता।

[५] फासिस्टवाद

फासिस्टवाद (फासिज्म) का प्रादुर्भाव मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में हुआ। इसका लक्ष्य महायुद्ध से क्षतिग्रस्त और जर्जर इटली की दशा सुधारना, उसे स्वावलम्बी तथा एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। फासिज्म एक व्यक्ति का शासन है। जो कुछ भी नीति होती है उसे नेता निर्धारित करता है, एवं दल इसका पालन करता है। दल नेता के पद चिन्हों पर आंख मूंद कर चलता है एवं इस सिद्धान्त का कि 'सही रास्ता नेता ही जानता है' पालन करता है। फासिस्टों का नारा 'एक राष्ट्र' एक राजनैतिक दल' एवं 'एक नेता' है अतएव देश में अधिनायक के दल को छोड़ कर दूसरा राजनैतिक दल नहीं रहने दिया जाता है और विरोध को नृसंहारपूर्वक कुचल दिया जाता है। भाषण

की स्वतन्त्रता केवल उन लोगों को होती है जो सत्ताहठ दल के मूल भूत सिद्धान्तों को स्वीकार करने हो, विरोध को यावाज को हिमा पूर्वक कुचल दिया जाता है। फासिस्ट मत के अनुसार सोचने विचारने का कार्य नेता का है। जनता का कर्तव्य नेता के वचनों पर आस्था रखना और उसके वचनों का पालन करना है।

फासिस्ट बुद्धि, तर्क और विचार विनिमय को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि में बुद्धिवाद का और विचार स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं। मुसोलिनी ने एक समय कहा था कि हम पर्याय में विश्वास करते हैं, उसका कहना था कि 'भिरा प्रोग्राम कर्म है वार्तालाप नहीं।'

फासिस्ट राज्य को सर्वाशक्तिशाली मानते थे। फासिस्ट राज्य एक स्वेच्छाचारी सर्वप्रभु राज्य है। फासिस्ट शासन में व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए है, राज्य का व्यक्ति के लिये नहीं। 'यह राज्य को साध्य एवं व्यक्ति को साधन मात्र मानने हैं।' फासिस्ट शासन में राज्य को यह अधिकार होता है कि सम्पूर्ण समाज के हित के लिए व्यक्तियों के हित का बलिदान कर सके। राज्य वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रण करता है, राज्य में प्रत्येक होने पर व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। राज्यरूपी विशाल भवन में व्यक्ति एक पाथर के बराबर है, राज्य के द्वारा ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। मुसोलिनी कहा करता था सब चीजें राज्य में हैं, कोई राज्य बाहर नहीं है, कोई चीज या सत्ता राज्य के विरुद्ध नहीं हो सकती।

फासिस्टवादी स्वतन्त्रता की अपेक्षा व्यवस्था और शोषण पर अधिक धन देते हैं। वे होज्म द्वारा की गई स्वतन्त्रता की परिभाषा को मानते हैं जिसके अनुसार स्वतन्त्रता कानून के आदेश पालन में निहित है प्रजातन्त्र का सिद्धांत है 'स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व' इनके विपरीत फासिज्म का नारा उत्तरदायित्व, अनुशासन तथा आज्ञा पालन है।

फासिस्ट शासन में विचार, भाषण एवं कर्म की स्वतन्त्रता को कहीं स्थान नहीं है, इनको एक तरह से नष्ट कर दिया गया है। शासन की विचार-धारा, शिक्षा प्लेटफार्म, रेडियो आदि सभी प्रकार के साधनों द्वारा जनता के ऊपर घोषी जाती है। व्यक्ति कुछ सोच विचार नहीं सकता, फलतः विचार स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है।

फासिज्म शान्ति के विरुद्ध है। मुसोलिनी का कथन था कि शांति एक तालाब के समान है जहाँ पानी ठहरा रहता है, शांति को इन्होंने हमेशा पूरा की दृष्टि में देखा। उन्नति का तात्पर्य है हमेशा आगे बढ़ना और आगे बढ़ने का मतलब है दूसरों को अपने पैरों के नीचे रौंदना। फासिस्ट युद्ध को गौरव मानते हैं। उनका विश्वास है कि बिना लड़ाई के कोई जाति, समाज या राज्य अपना उदयान नहीं कर सकता।

फासिस्ट, अर्थ-व्यवस्था में धर्मिकी को दबाया गया, जिससे पूँजीपतियों को उद्योग-धन्यों में अधिक से अधिक पूँजी लगाने का प्रोत्साहन मिला, जिससे देश का उत्पादन बढ़े। पूँजीपतियों पर नियन्त्रण लगाया गया कि वे उत्पादन का उपभोग अपने स्वार्थ के लिए न कर राष्ट्र के लिए करें, यदि वे किसी उद्योग का संचालन ठीक प्रकार नहीं करें तो उद्योग को सरकार अपने नियन्त्रण में चलाये। हड़ताल करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता था, क्योंकि काम बन्द होने से राष्ट्र को क्षति पहुँचती है।

नाजीवाद—नाजीवाद फासिस्टवाद से बहुत मिलता है, इसको हम उसका जर्मन संस्करण कह सकते हैं। इसमें भी राज्य को सार्वभौम एवं व्यक्ति को माधन मात्र समझा है। व्यक्ति को कोई स्वतन्त्रता नहीं है, राज्य की उन्नति में ही व्यक्ति को अपनी उन्नति गमयना चाहिए। नाजीवाद एक बात में फासिस्टवाद से भिन्न है। हिटलर ने इस विचार को फैलाया कि जर्मन लोग भार्य जाति की सर्वश्रेष्ठ शाखा के हैं, उनको संस्कृति और सम्पत्तायें गार भर में सबने ऊँची है, जर्मन जाति को सुदृढ़ रखना हमारा कर्तव्य है। इसी

मिळान्त के कारण जर्मनी में स्यूदियों को भ्रमानुपिक अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। हिटलर के समय शासन का पूरे तौर से केन्द्रीयकरण हो गया। राज्य का अधिकार श्रेय व्यापक बना, पार्लियामेंट की सत्ता नाम मात्र की रह गई। हिटलर राष्ट्र का प्रतीक माना जाने लगा, धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण हो गया। स्त्रियों का मुख्य कार्य संतान पैदा करना था, शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। शिक्षण संस्थाएँ नाजीवाद के प्रचार की सबसे उत्तम साधन बन गई थी।

हिटलर और मुसोलिनी की धाक द्वितीय महायुद्ध के पूर्व नारे यूरोप में फैल गई थी, महायुद्ध में पराजित होने से घुरी राष्ट्रों की शक्ति का अन्त हुआ, पर इन विचारधाराओं का लोप नहीं हुआ है, भोका पाकर कभी भी ये पनप सकती हैं।

साम्यवाद एवं फासिज्म—दोनों ही हिंसा एवं पाशविक बलों पर आधारित हैं अतः दोनों में बहुत कुछ समानता है। परन्तु विचारधारा की दृष्टि में ये दोनों प्रणालियाँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, इनमें आध्यात्मिक एक-रूपता नहीं है।

समानता—(१) दोनों एक ही शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं, और राजनीति शास्त्र के रूप में हिंसा के प्रयोग को खुले आम स्वीकार करते हैं।

(२) दोनों की विचारधाराओं में आपण, श्रेष्ठ और अन्योन्य लोकतन्त्र-आत्मक स्वतन्त्रताओं और कठोर नियंत्रण है व नागरिकों को इनमें बंधित रखा जाता है।

(३) प्रचार के सब माध्यमों पर राज्य का ही एकाधिकार है।

(४) दोनों ही एक ढंग के शासन में आस्था रखते हैं, दन एवं शासन

में सामञ्जस्य स्थापित कर दिया जाता है। दल की नीति ही शासन की नीति होती है, दल के प्रति एकनिष्ठ रहना महान गुण समझा जाता है।

(५) नेतृत्व के सिद्धान्त में दोनों विश्वास करते हैं, परन्तु दोनों के नेतृत्व के प्रकार में अन्तर है, फासिज्म में एक व्यक्ति का नेतृत्व होता है, नेता महामानव समझा जाता है, साम्यवाद में दल विशेष या श्रमिक दल का नेतृत्व होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने-अपने आदर्श की प्राप्ति के लिये फासिस्टवाद और साम्यवाद जिन साधनों का प्रतिपादन करते हैं उनमें समानता है। परन्तु जहाँ तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है वे एक दूसरे से भिन्न हैं—अब हम यहाँ पर भिन्नता का वर्णन करेंगे।

(१) फासिज्म वर्ग संघर्षों में विश्वास नहीं करता है। साम्यवाद इसमें विश्वास करता है जो इसका प्राण तत्व है। फासिज्म की दृष्टि में पूँजीपतियों एवं श्रमिकों के दृष्टिकोण में कोई सनातन विरोध नहीं है, उसमें राष्ट्र के हित को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार फासिज्म के सामने वर्तमान समाज के आर्थिक संघर्ष में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का आदर्श नहीं है इसलिये फासिज्म को पूँजीवाद का अवलम्बन कहा जाता है। साम्यवाद पूँजीवाद का जानी दुश्मन है इसका उद्देश्य एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना करता है, जिसमें किसी का शोषण नहीं होया, एवं सब सहयोग में कार्य करेंगे।

(२) फासिज्म साम्राज्यवादी है, अतः यह प्रतिक्रियावादी विचारधारा है जो साम्यवाद एवं पूँजीवाद दोनों का शत्रु है। वह उनके समूह उच्छेदन का पक्षपाती है। फासिज्म वर्तमान समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाये रखना चाहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन वह आवश्यक नहीं समझता। साम्यवाद के सामने विश्व का राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण करने का ध्येय है।

(३) फासिज्म की कोई विचारधारा नहीं है, मुसोलिनी विचारों को खिल्ली उड़ाया करता था, उमका कहना था हमें अपने खून से सोचना चाहिये, विचार विनिमय के बादलों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। साम्यवाद के लिये उसके मिथ्यान्त ही सब कुछ हैं। उमकी अपनी विचारधारा है, जिसका तार्किक एवं वैज्ञानिक रीति से विकास करता है। साम्यवाद की समस्त कार्य प्रणाली उमके सिद्धान्तों पर आधारित व निर्भर है।

(४) फासिज्म उस रूप में राष्ट्रीय है, वह राष्ट्रीय राज्य का घनत्व मक्त है, वह अपने राज्य को अधिक से अधिक महान बनाना चाहता है। व्यक्ति की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है, वह राष्ट्र व राज्य पर आधारित समझा जाता है, साम्यवाद राज्य को समाप्त करना चाहता है, वह राज्य का उपासक नहीं है, उसका विचार है कि वर्ष 'संधर्ष' के समाप्त होने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

(५) फासिज्म अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं रखता जबकि साम्यवाद का हममें पक्का विश्वास है, साम्यवाद अपने आदर्श व ध्येय को दूसरे राष्ट्रों में फैलाने का प्रयत्न करता है।

(६) फासिज्म का धर्म में कोई विरोध नहीं है। साम्यवाद धर्म का मनुष्य की अस्मिता मानता है।

(७) फासिज्म का विश्व शांति में कोई विश्वास नहीं है। शांति को यह कार्यरता की निशानी समझता है। साम्यवाद को विश्व शांति में पूर्ण विश्वास है।

[६] गांधीवाद

महत्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय गुरु के मेतानी हैं, उनके ऊपर एशिया की महान पुस्तक "मन्दु दिग लास्ट" का बहुत प्रभाव पड़ा।

उनका राजनैतिक दर्शन उनके जीवन दर्शन का एक अङ्ग था ।

महात्माजी सत्य को ईश्वर मानते थे । उनका कहना था कि मेरे लिये सत्य ऐसा सार्वभौम सिद्धान्त है जिसमें दूसरे और बहुत से सिद्धान्त आ जाते हैं । यह सत्य केवल शब्द में ही सत्यता नहीं है, भूतः पूर्ण सत्य शाश्वत सिद्धान्त प्रयान् ईश्वर है । अहिंसा के ऊपर महात्माजी बहुत जोर देते थे । आप किसी को कोई कष्ट नहीं दे सकते थे, कोई बुरा विचार नहीं सोच सकते, उस व्यक्ति के बारे में भी जो आपको शत्रु समझता है । अहिंसा शब्द का उन्होंने संकीर्ण अर्थ में प्रयोग न कर विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया है । अहिंसा से उनका वास्तविक अर्थ था आप किसी को कष्ट नहीं दे सकते, कोई बुरा विचार नहीं सोच सकते, उस व्यक्ति के बारे में भी जो आपको शत्रु समझता है । महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा एक विद्ययात्मक विचार था, जिसका तात्पर्य दूसरों से प्रेम करना, दूसरों का उपकार करना है, चाहे वह नीच ही क्यों न हो ।

महात्मा गांधी ने राजनीति में धर्म का समावेश किया है । महात्मा गांधी में एक सन्त और एक राजनीतिज्ञ का समन्वय था । महात्मा गांधी का धर्म सङ्कुचित, सम्प्रदायवादी और रङ्गिन् नहीं था, उनका धर्म मानव धर्म था । गांधीजी कयनी एवं करनी में विश्वास रखते थे । भूतः उनका मत था कि श्रेष्ठ ध्येय या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए ।

महात्मा गांधी ने व्यक्ति और समाज के बीच में कोई विरोधाभास नहीं माना था । मनुष्य को गांधीजी ने मानव समाज का निर्माता माना है । अधिकतम सख्या के अधिकतम हित के सिद्धान्त में महात्मा गांधी का विश्वास नहीं था । वे सर्वोदय में विश्वास करते थे एवं सर्वहित के सिद्धान्त को मानते थे ।

महात्माजी का लक्ष्य रामराज्य की स्थापना था । रामराज्य उनकी आदर्श, सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था का नाम है । महात्मा गांधी ने

इस कल्पित रामराज्य में मानवीय सम्बन्ध सत्य एवं अहिंसा पर निर्भर होंगे, प्रत्येक कोई किसी का शोषण नहीं करेगा सर्वत्र प्रेमभाव होगा, सब मनुष्यों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे, लोभ शान्ति सेवा और सद्भावना के आदर्श का पालन करेंगे। महात्मा गांधी की दृष्टि में रामराज्य एवं स्वराज्य का एक ही अभिप्राय था।

महात्मा गांधी केन्द्रीय राज्य के विरुद्ध थे, राज्य शक्ति के अधिक से अधिक विकेन्द्रीयकरण में उनका विश्वास था। गांधी की दृष्टि में राज्य, धन, विश्वास, प्रेम और अहिंसा की हृदयों पर आधारित होना चाहिये, हिंसा पर नहीं। भावन के शब्दों में "अहिंसक राज्य पुलिस राज्य नहीं है।" ऐसे राज्य में पुलिस और सेना कम से कम दिखाई देंगी। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि अहिंसक राज्य विश्वशांति के हित में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ संगठन करे। उन्होंने कहा था कि आज विश्व के थोड़े भस्तिष्क एक दूसरे के विरुद्ध बढ़ते बाने पूर्ण स्वतन्त्र राज्य को नहीं चाहते, बल्कि मिश्रतायुक्त एक दूसरे पर आधारित राज्यों का एक संघ चाहते हैं। इस प्रकार महात्मा जी का विश्वास लोकहितकारी राज्यों में था। कुछ भानोजको का यह भी मत है कि महात्माजी दार्शनिक पराजकवादी थे एवं राष्ट्र का समूल उन्मूलन चाहते थे। इसके विरुद्ध कतिपय अन्य भानोजको का कथन है कि महात्मा गांधी राज्य को रामराज्य के रूप में कायम रखना चाहते थे। रामराज्य की दो विशेषताएँ थी—शक्ति का विकेन्द्रीयकरण और शासक सत्ता की स्वतन्त्र आलोचना।

आर्थिक विचारधारा—गांधीजी के पास अपने देश की गरीबी को मिटाने के लिए एक व्यवहारिक आर्थिक कार्यक्रम था। उनकी मान्यता थी कि आर्थिक स्वतन्त्रता से शून्य राजनैतिक स्वतन्त्रता सर्वथा अधूरी है। उसके अनुसार भारत का आर्थिक गठन इस प्रकार होगा कि इसमें भोजन और कपड़े की किली की कमी नहीं रहेगी। यह सब तब ही हो सकता है जबकि उत्पादन में साधनों और जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर जनता का नियन्त्रण हो जाय। उनका कहना था कि ये वस्तुएँ सबको ठीक इसी प्रकार स्वतन्त्रता-

पूर्वक प्राप्त होनी चाहिए जिस प्रकार कि वायु और पानी सबको प्राप्त है। उन्हें दूसरों के सोपण का साधन बना लेना उचित नहीं है।

महात्मा गांधी ने “गावों की ओर चलो” नारा उठाया था। उनकी धारणा थी कि यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत नष्ट हो जाएगा। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि हमारे अस्तित्व के लिए गावों का उत्थान आवश्यक है। गांधीजी मशीनों के प्रयोगों के विरुद्ध थे—क्योंकि मशीन एक बान्धों की तरह है जिसमें सैकड़ों सपनों के होने की सम्भावना है। जहां मशीन होगी वहां बड़े-बड़े शहर होंगे, ट्राम कारें होगी, रेल होगी, वहां पर विजली की रोशनी का भी होना अनिवार्य है। ईमानदार चिकित्सक आपको बतायेंगे कि जहां यात्रा के कृत्रिम साधन बढ़े हुए हैं वहां लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मुझे मशीन में एक भी छुए नहीं दिखाई पड़ता। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि गांधीजी मशीनों का समूल नाश चाहते थे, उनका भाव्य तो केवल इतना ही था कि मशीनों की वजह से मानव धर्म का मूल्य कम न हो जाय।

महात्मा गांधी का वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं था, ये आवश्यक नहीं कि धर्मिक एवं पूंजीपति एक दूसरे के विरुद्ध हो जायें। वे ऐसे किसी समय की कल्पना नहीं करते जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अधिक धनी न होगा। लेकिन वे ऐसे समय की कल्पना अवश्य करते थे जब अमीर आदमी गरीब का सोपण कर अमीर बनने से घृणा करेंगे और गरीब आदमी अमीरों से घृणा करना बन्द कर देंगे। पूंजीपतियों को गरीबों का दुस्ती बना देना चाहिये। गांधीजी ने कहा था कि भ्राज के धनवानों को वर्ग संघर्ष और स्वेच्छा से धन के दुस्ती बन जाने वे दो रास्तों में से एक को चुन लेना होगा। उन्हें अपनी मलिन्य की रक्षा का हक होगा। रामराज्य में उन्हें यह भी हक होगा कि अपने स्वार्थ के लिये नहीं बल्कि देश के हित के लिये दूसरों का सोपण न करके वे धन को बढ़ाने में अपनी बुद्धि का उपयोग करें। उनको मेरा और उनके द्वारा होने वाले समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर उन्हें निश्चित ५ मीशन ही राज्य देना। उन्हें बच्चे अगर योग्य हुए तो वे भी उस जापदाद के रक्षक बन सकेंगे।

धनवानों का ठीक व्यवहार न हो तो वे न्यायालय द्वारा अपने अमान-
तदार के पद से हटा दिये जायेंगे। इसके विपरीत अगर वे अपना कर्तव्य विवेक-
पूर्वक और इमानदारी से पालन करेंगे तो उन्हें अपनी धरोहर सम्पत्ति से होने
वाली छुट्ट घाय या मुनाफे में से पाँच छः प्रतिशत भाग को पुरस्कार के रूप में
पाने का अधिकारी बनाया जा सकता है। शेष मुनाफा सार्वजनिक हित
में लग जायेगा।

महात्मा गांधी एक महान् सामाजिक सुधारक भी थे, वे हिन्दू भ्रुस्तिम
एकता के देवदूत, हरिजनों के उद्धारक और भारतीय नारियों के रक्षक थे।
इन्होंने मद्य-निषेध का प्रचार किया और बुनियादी तान्त्रिक की नींव डाली।

प्रश्नावली

१. प्रजातन्त्र की परिभाषा क्या है ? इसकी उत्पत्ति एवं विकास पर
प्रकाश डालिए।
२. प्रजातन्त्र शासन के गुण और दोषों का विवेचन कीजिए।
३. लोकतन्त्र की स्थापना के लिए कौन कौन से तत्वों का होना
आवश्यक है ?
४. राष्ट्रियता के मुख्य तत्वों का विवेचन कीजिए।
५. राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषतायें तथा इसके गुण और दोषों पर
संक्षिप्त नोट लिखिए।
७. साम्राज्यवाद का अर्थ स्पष्ट करके हुए इसके विस्तार के कारणों
पर प्रकाश डालिए।
८. साम्राज्यवाद के विकास के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए
वर्तमान की इसका भविष्य कैसा है ?

६ समाजवाद की परिभाषा करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

१०. कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है ? इसके सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए ।

११. राजकीय समाजवाद से क्या तात्पर्य है ? इसकी प्रमुख विशेषताएँ और दोषों का विवेचन कीजिए ।

१२. मजदूर सघवाद, श्रेणी समाजवाद और अराजकवाद पर टिप्पणियाँ लिखिए ।

१३. साम्यवाद एवं समाजवाद की तुलना कीजिए ।

१४. साम्यवाद की विचार धारा एवं कार्यक्रम का परिचय दीजिए ।

१५. साम्यवाद एवं फासिज्म की तुलना कीजिए ।

१६. गान्धीजी की विचारधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

१७. राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव (Evolution) की व्याख्या कीजिए ।

रा० वि० १९५६ एवं १९६०

७ भारत की प्राचीन सभ्यता

✓ [१] सिन्धु घाटी की सभ्यता

विषय प्रवेश—सन् १९२२ के पूर्व वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी । किन्तु श्री भार.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी तथा सर जान मार्शल के प्रयत्नों के उपरान्त एक ऐसी सभ्यता प्रकाश में आई है जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि वैदिक काशीन सभ्यता प्राचीन नहीं है । पंजाब में मोटमोमरी जिले के अन्तर्गत मोहनजोदड़ों, सिन्ध में सरकाना जिले के अन्तर्गत हड़प्पा के अतिरिक्त कराची जिले में धमरी तथा सिंध में चैन्ह-दड़ो तथा भूकरदड़ो, बलूचिस्तान में केनात तथा अम्बाला में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें पर्याप्त समानता है । इन अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने एक नवीन सभ्यता के दर्शन किए हैं । क्योंकि ये सभी स्थान सिन्ध नदी की तलहटी में स्थित हैं इस कारण इस सभ्यता को 'सिन्धु की घाटी की सभ्यता' की संज्ञा से विभूषित किया गया है । यह सभ्यता पूर्व में काठियावाड़ से शुरू होकर पश्चिम में मकरान तक विस्तृत थी । उत्तर में इसका विस्तार हिमालय तक था । इस सभ्यता के सुविस्तृत क्षेत्र को यदि एक त्रिभुज द्वारा प्रगट किया जाय, तो उसकी तीन भुजाएँ क्रमशः ६५०, ६०० और ५५० मील लम्बी होंगी ।

काल - यह सभ्यता किस काल की है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है । किन्तु अन्य पुरानों सभ्यताओं से सामञ्जस्य होने के कारण काल का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया गया है । मेनोपोटामिया, पश्चिमी फारस, मिस्र तथा रोस्टन की सभ्यताओं से साम्य होने के कारण इसे ४०००

ई० पूर्व की सम्यता माना जा सकता है। श्री राधाकुमर मुखर्जी ने इसका काल ३२५० ई० पूर्व से २७५० ई० पूर्व माना है।

निवासी—इस बात का भी निश्चित रूप से पता नहीं है कि सिन्धु घाटी के प्राचीन निवासी कहां के रहने वाले थे और यहां कब और किस प्रकार आकर बसे? यद्यपि इस सम्यता का विकास भारत में सिन्धु नदी की उपत्यका में हुआ, किन्तु यह भारतीय आर्य सम्यता नहीं थी। कुछ विद्वानों का मत है कि ये सुमेरिया निवासियों की जाति के थे और कुछ का कहना है कि ये द्रविड़ जाति के थे। ये लोग न बहुत लम्बे और न बहुत छिग्ने थे। इनका रंग सांवला था और शरीर से बड़े स्वस्थ तथा बलवान थे। जिस प्रकार चीन, मिस्र एवं मेसोपोटामिया के लोगों की उत्पत्ति के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता वैसे ही मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लोगों की उत्पत्ति के बारे में सर्वथा निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। मोहनजोदड़ो में प्राप्त अवशेषों के आधार पर केवल यह कहा जा सकता है कि इस सम्यता के संयुक्त निर्माता चार जातियों के लोग थे। यह चार जातियां क्रमशः प्रोटो आस्ट्रोलायड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन तथा अल्पिनियन हैं। यह इस तथ्य का द्योतक है कि इस सम्यता का निर्माण एशिया के भिन्न-भिन्न भागों से आई हुई जातियों ने किया था तथा उनकी सम्यता पश्चिमी एशिया के 'एलम' और 'सुमेर' की सम्यता से महान् थी।

नगर—सिन्धु सम्यता शान्ति प्रिय 'लोको' की सम्यता थी। राजाओं और उनके पुत्र आदि का कोई चिन्ह यहां नहीं मिलता है। ये साधारण व्यक्तियों के जीवन का एक इतिहास है। यह सम्यता नगरों की सम्यता है। मोहनजोदड़ो का नगर सात बार नष्ट हुआ और बसाया गया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अधिक प्राचीन है लेकिन इसके सण्डहरों को खोद कर लोगों ने मकानों की ईंटें बनाने के काम में से लिया है। इसलिए यहां पर प्राचीन काल के अवशेष अधिक नहीं मिले हैं। किन्तु मोहनजोदड़ो के सण्डहर ज्यों के त्यों प्राप्त हुए हैं और ऐसा ज्ञात होता है कि यहां एक वर्गमोल क्षेत्र में एक टीले पर एक मठ

॥ माथम बना हुआ था। ये दोनों नगर भाट में एकई गई ईंटों के बने हुए हैं और इसी कारण उनके मण्डहर ज्यों के त्यों प्राप्त हुए हैं। यहाँ के भवन घड़े विद्यान, कई मंजिन और बड़े धाराम के हैं और उनमें बहुत से कमरे उठने-बैठने, सापान रखने, स्नाना बनाने व नहाने धोने के धनग-धनग बने हुए हैं। इनमें बड़ी चौड़ी एवं मोपी सड़के हैं जिनके दोनों तरफ एक साथ में मकान और दूकानें बनी हुई हैं। प्रत्येक मकान में रोशनी तथा हवा का पूरा ध्यान रखा गया है। मकानों में बिड़किया तथा रोजनदान हैं। सड़क पर चौड़ी-चौड़ी दूर पर खुली जगह है, जैसे बीराहां पर होती है। शहर में गन्दा पानी बाहर निकालने के लिए बड़ी नालिया बनी हुई हैं जो हर एक मकान की नाली से मिलती हुई है। महनजोदड़ी तो नगर बनावट का आदर्श नमूना है। इसकी चौड़ी-चौड़ी सड़कें उत्तर दक्षिण तक जा रहीं हैं। जिनमें बराबर दूरी पर उत्तर दक्षिण से आने वाली सड़कें मिलती हैं। शहर की मुख्य सड़क ३३ फीट चौड़ी है, अन्य सड़कें १८ फीट चौड़ी हैं। सब मकानों के दरवाजे, रास्ते व गलियों में ये। कोई दरवाजा वा खिड़की बड़ी सड़क की तरफ नहीं थे। नदी में धक्कर बाढ़ आने के भय से सब मकान ऊँची बुर्मा देकर बनाये गये थे। नीचे की मजिन में मोदाम, रमोई, स्नानघर व शौचालय थे। उठने बैठने, सोने खाने व रहने के कमरे दूसरी मजिन पर होते थे। हर एक मकान के चौक में कुआ बना हुआ था। शहरों में जगह-जगह पर ग्राम लोगों के लिए स्नानघर बने हुए थे। मोहनजोदड़ों में एक इतना विद्यान स्नानघर मिला है जहाँ सैन्टां श्री पुष्प एक साथ स्नान कर सकते थे। यह स्नानघर २६ फीट २ इंच गहरा तथा २४ फीट २ इंच चौड़ा है। इसके चारों ओर मुन्दर सीढ़िया हैं। इसके किनारों पर चारों ओर पक्के कमरे, हान, बरामदे हैं। पास में एक हमाम तथा दो पुण्ड है। अनुद्र जल का निकालने की उचित व्यवस्था है। ऊष्ण वायु स्नान का भी मुन्दर प्रबन्ध था। कई विद्यान भवनों के सण्डहरो से प्रकट होता है कि ये नगर की केचहरो, दफ्तर या म्युनिमिपैलटी के काम में आते होते। मकान मुन्दर तो अधिक नहीं है किन्तु मजबूत बने हुए हैं। हाल ही में कोटा-गिरी नामक स्थान पर जो नगर निकला है वह इन दोनों से भी पुराना है।

कलाकौशल—इस युग के लोग साधारणतया नक्काशीदार तथा सादे वस्तु विभिन्न प्रकार के वर्तना का प्रयोग करते थे जिन पर पशु वृक्ष आदि के चित्र चित्रित हैं। सर्वोत्तम नक्काशी वह है जिसमें छोटे छोटे वस्तु की जजोरें दिखाई गई हैं। वर्तनों के आकार कई प्रकार के हैं। वर्तन मिट्टी के बनते थे। इनको नल, पहिये तथा मूर्तियाँ मिली हैं। ताँबे का विभिन्न रूप में प्रयोग होता था। प्रस्तर मूर्तियाँ बहुत ही कलापूर्ण हैं। इस दृष्टि से हठप्पा से प्राप्त दो प्रस्तर मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। इनमें एक ताँबे का पत्थर का घड़ है और दूसरी दाई गण उठाए एक नृतक की मूर्ति है जो सम्भवतः नटराज शिव है। इन मूर्तियों की सरलता व सजीवता दर्शनीय है। साधारण कलाकौशल की विभिन्न वस्तुएँ भी मिली हैं जिनमें दो बन्दरों के चित्र बड़े सुन्दर हैं। हाथीशंख का बना पूनग भी उपलब्ध हुआ है जो बड़ा सुन्दर है।

आभूषण—उस युग में मलबारी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था। सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष आभूषणों का प्रयोग करते थे। सोना, चाँदी, ताँबा, लौहा आदि धातु तथा पत्थर के विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग होता था। हार, भुज-बन्ध, कर-कगन तथा मुद्रिका स्त्री-पुरुष दोनों पहनते थे। कर-गनी, नथुनी, वाली, पायजेम तथा पतरा केवल स्त्रियाँ पहनती थीं। धनी लोगों ने आभूषण सोने, चाँदी, हाथीदात, मुनेमानी पत्थर तथा अन्य मूल्यवान् रत्नों से बनते थे। निर्धन व्यक्ति ताँबे, शस्त्र तथा पकी हुई मिट्टी के आभूषणों का प्रयोग करते थे।

वस्त्र—स्त्रियाँ साधारणतः कमर तक कोई पोशाक नहीं पहनती थीं। पाघरा केवल कमर के घट्टे में भूषा हुआ होता था। पुरुष चूड़ीदार पजामा तथा दुपट्टे का प्रयोग करते थे। वस्त्र सूती होने थे।

उद्यम—इस स्थान की खुदाई में गेहूँ तथा जौ प्राप्त हुए हैं, यह इस उद्यम का द्योतक है कि यह लोग इन्हीं वस्तुओं को खेती करते थे। यह कहना कठिन है कि इन्हीं

में ये लोग हन का प्रयोग करने से बचवा पावड़े का। विद्वानों का मत है कि सिन्धु घाटी में पर्याप्त वर्षा के कारण मिटाई में बठिनाई नहीं होती थी। ये लोग कपाम की सेनी भी करने थे। वस्त्रों का प्रयोग भी सिद्ध करता है कि ये कताई तथा बुनाई से भी अनभिज्ञ नहीं थे। बर्तन बनाने का कार्य उन्नत दशा में था। बड़ाई, लोहार, सुनार आदि का व्यवसाय भी उच्च स्तर पर था। वे व्यापार करते थे। जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि वे उच्चकोटि के कलाकार थे।

भोजन—गेहूं, जौ, माल, सूखे फल, दूध तथा अन्य सरकारी आदि इनका मुख्य भोजन था। खजूर के बीज तथा चावल भी मिले हैं जिनमें प्रकट होता है कि ये खजूर तथा चावल का भी खाने में प्रयोग करते थे।

खिलौने तथा आमोद प्रमोद के साधन—विभिन्न प्रकार के खिलौने खुदाई में प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की छोटी गड़ियों का इन्हें विशेष चाव था। स्त्रियों तथा पुरुषों के आकार के भी खिलौने प्राप्त हुए हैं। कुछ तीनों पर धनुष बाण के द्वारा आखेट चित्र बने हैं। ऐसा विदित होता है कि उन्हें आखेट का विशेष रूप से चाव था। खिलौने लकड़ने तथा मछली पकड़ने में भी आनन्द का अनुभव करते थे।

परिचित पशु—इन सभ्यत्वों में जिन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं उन्हीं के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग सांड, सूअर, भैंस, भेड़, ऊँट तथा हाथी से परिचित थे। ये सभी पालतू पशु थे। इनके प्रतिरिक्त जंगली पशुओं में बाघ, गेंडा, बन्दर, कुत्ता तथा खरगोश से भी इनका परिचय था। आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था।

आर्थिक व्यवस्था—यह लोग खेती करते, पशु पालते तथा साथ ही व्यापार करते थे। इनके सुन्दर भवन, आभूषणों का प्रयोग तथा सार्वजनिक स्थान प्रकट करते हैं कि इनकी आर्थिक अवस्था सुदृढ़ थी। साधारणतः लोग

सुराम्पन्न घे, कला, शिल्प-कला, स्थापत्य कला तथा चित्रकला के विवर्धित स्वरूप सम्पन्न अवस्था में ही सम्भव हो सकते थे। इनके व्यापारिक सम्बन्ध न केवल भारत तक थे बल्कि विदेशों में भी इनका व्यापार था। इससे यह भली-भाँति कहा जा सकता है कि इस काल के लोग धनी थे। निर्धन वर्ग समाज की सेवा में रत था किन्तु उनके भोजन, वस्त्र की समुचित व्यवस्था थी।

धर्म—जो मुद्रायें, मूर्तियाँ तथा ग्रन्थ सामग्री यहाँ पाई गई है उनके आधार पर ही उनके धर्म का निश्चय किया जा सकता है। एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतीक है। उक्त मूर्तियों के नेत्र धर्म खुले हैं जिससे यह प्रकट होता है कि यह योगिक क्रिया जाग्रते थे। सिन्धु घाटी निवासी देवताओं की अपेक्षा देवियों की पूजा अधिक करते थे। कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके ऊपर बकरे या साँड़ के सींग अंकित हैं जो पशुओं की पूजा की प्रथा प्रचलित होने का प्रमाण है। एक नग्न मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो पद्मासन से एक तिपाई पर बैठी है। इस मूर्ति के ३ मुख हैं तथा सींग हैं तथा चारों ओर हरिण, गेंडा, हाँसी, खैर आदि जानवर हैं। तीन मूर्तियाँ और मिली हैं जिन पर अंकित देवता को सर मार्शल ने शिव का रूप माना है। अतः हम कह सकते हैं कि इस युग में मूर्तियों की पूजा होती थी। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि 'शैव' धर्म का आदि स्वरूप यहाँ से प्रारम्भ होता है।

मृतक क्रिया—ये लोग मृतक शरीर की कई प्रकार से अन्त्येष्टि क्रिया करते थे। मृत शरीर को जलाना, गाड़ना आदि प्रथायें प्रचलित थी। कभी-कभी मृत शरीर को राख भी गाड़ दी जाती थी। गाड़ने के समय मृतक के साथ जीवन की आवश्यक वस्तुएँ भी रखी जाती थी।

भाषा—उक्त काल की जो मुद्रायें प्राप्त हैं उन पर तत्कालीन भाषा में कुछ अंकित शब्द मिलते हैं जिन्हें पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। मुद्राओं पर अंकित शेष चित्रवत् हैं जो बेबीलोन की प्रोटोएला माइट लिपि से

बहुत मिलनी-जुलती है। फादर हेराम ने इस लिपी को प्रोटी दाविड का नाम दिया है। भुदाओ तथा अन्य लेखों, बर्तन तथा चूड़ियों, ताम्रपत्रों में इस लिपि के ३६६ जिन्ह पाये जाते हैं। निम्नने का डम दायें से बायें को था।

मिथु की घाटी की सम्मता उच्च खेती की सम्मता थी। इसका विकास एकाकी नहीं हुआ, बल्कि इसका तत्कालीन सम्मताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन्हीं के सहयोग में इनका विकास हुआ था। गार्डन चाइल्ड ने लिखा है 'मिथु-सम्मता एक विशिष्ट वातावरण में मानव जीवन के सम्पूर्ण सम्बन्धों को स्पष्ट करती है। यह मनुष्य के वषों के धर्म का प्रति फल हो सकता है। यह एक स्थाई सम्मता थी, वर्तमान भारत पर इसकी छा पड़ी है और वह वर्तमान भारतीय संस्कृति का आधार है।' मार्शल ने भी लिखा है 'पंजाब तथा सिंध में... एक अत्यन्त उन्नतिशील तथा परस्पर मिलती-जुलती सम्मता का प्रसार था जो तत्कालीन सिन्ध तथा मेसोपोटामिया की सम्मता से भिन्न होती हुई भी कुछ बातों में इनमें अधिक उन्नतिशील थी।' बाह्य आक्रमणों तथा सिन्ध नदी के मार्ग परिवर्तनों प्रयत्न बार-बार माने गाने बाढ़ों के कारण इन महान् सम्मता का विनाश हो गया।

✓ [२] आर्यजाति का भारत में आगमन

भारतीय सम्मता का एक नया अध्याय आर्यों के आगमन से प्रारम्भ होता है। आर्य जाति का मूल अभिजन कौन सा था इस सम्बन्ध में विद्वानों में अनेक मत हैं—

(१) मध्य एशिया—जे. बी. रोहड़ ने १८२० ई० में इस मत का प्रतिपादन किया कि आर्य जाति का मूल अभिजन मध्य एशिया है तथा ये लोग बैक्ट्रिया में निवास करते थे। तत्पश्चात् वे दक्षिण पूर्व और पश्चिमी दिशाओं की ओर। र्नीगल, पाट और प्रो० मेस्मेलर ने भी रोहड़ का समर्थन किया। मेस्मेलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया में निवास करते थे। इन आर्यों की

एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर गई, वहा से भारतीय तथा ईरानी भाषों की दो उप-शाखाएँ हो गईं । यही से आर्य जाति की अन्य शाखाएँ पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की गईं और धीरे धीरे सारे यूरोप में फैल गईं । मन् १८७४ ई० में सेप्रस ने भी तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर मध्य एशिया को आर्यों का अभिजन बताया ।

(२) उत्तरी ध्रुव—वैदिक संहिताओं के आधार पर भारत के विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को ही आर्यों का मूल निवास स्थान प्रतिपादित किया है । ऋग्वेद में अनेक सूक्त में ६ मास का दिन तथा ६ मास की रात का वर्णन आता है । एक सूक्त द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक रहने वाली ऊषा की स्तुति की है । तिलक के अनुसार यह ऊषा कुछ क्षण तक रहने वाली भारतीय ऊषा नहीं हो सकती है । उनका मत है कि यद्यपि आर्य ऋग्वेदिक काल में सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे किन्तु वे अपने भतीत को मूले नहीं थे और इसी कारण से उत्तरी ध्रुव पर होने वाले छ मासीय दिन अथवा रात का वर्णन किया है । तिलक के इस मत को अन्य विद्वान अधिक महत्व नहीं देते हैं ।

सप्त सैन्दव—अस सैन्दव प्रदेश से तात्पर्य उस प्रदेश से है जो सरस्वती, शुतुद्रि, पक्ष्णी, असिनी, वितस्ता और सिन्धु आदि सात नदियाँ से सिंधित है । प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों ने इसी प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है । अविनाशचन्द्र दास ने अपने गहन अध्ययन द्वारा प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेद के अध्ययन से प्रगट होता है कि आर्य सप्त सैन्दव प्रदेश के निवासा हैं । तब वर्तमान राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के प्रदेशों में समुद्र था । इन्हीं को वैदिक आर्यों ने दक्षिणी तथा पूर्वी समुद्र कहा है । ऋग्वेद के आधार पर ही दास ने यह घोषित किया है कि आर्यों की एक शाखा घट्टर मण्ड (मसुर मेघावी) की उपासना होने के कारण अन्य आर्यों से भ्रंश में पराजित होकर पश्चिमी देशों की गई और ईरान में चले गई । सप्त

सेन्दव क्षेत्र में एक आर्य जाति 'पालि' व्यापार में कुशल थी जो पश्चिम में जाकर बस गई तथा बाद में प्यूनिक तथा फिनीशियन जाति कहलाई। उनके अनुसार भाषों की अन्य शाखाएँ यही से यूरोप को गई। स्व० गंगानाथ झा भारत के ब्रह्मर्षि देशों को भाषों का निवास स्थान मानते हैं। श्री डी. एल. विवेदी मुल्तान के समीप देविकानन्द को भाषों का मूल अभिजन स्वीकार करते हैं। श्री एल. डी. कल्ला कश्मीर तथा हिमानय प्रदेश को भाषों का निवास स्थान मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान गंगा के मैदान को भी भाषों का मूल निवास स्थान मानते हैं।

रूस का दक्षिणी प्रदेश—प्रो० मायर्स ने तुपनारमक भाषा विज्ञान के आधार पर कैस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिणी भाग को भाषों का आदि देश माना है। प्रो० वाइल्ड भी इस मत का समर्थन करते हैं। वर्तमान यूरोपीय विद्वान इसी मत को मानते हैं।

डेन्यूब नदी की घाटी—तुपनारमक भाषा विज्ञान के आधार पर कुछ विद्वानों ने भाषों के मूल स्थान को हंगरी या डेन्यूब नदी की घाटी का प्रदेश कहा है। पशुओं, वृक्षों तथा वनस्पतियों के आधार पर यह निश्चित हुआ कि भाषों के लिए सर्वोत्तम तथा उपयुक्त स्थान डेन्यूब नदी की घाटी है। इस मत के प्रबल समर्थक प्रो० गाइल्स हैं। केम्ब्रिज विश्व विद्यालय द्वारा प्रकाशित भारत के प्राचीन साहित्य में भी इस मत का समर्थन किया गया है।

मध्य तथा पश्चिमी एशिया—पेन्का के नेतृत्व में कुछ विद्वानों ने जर्मनी अथवा जर्मन प्रदेशों को भाषों का आदि स्थान बताया है। इन विद्वानों ने जातीयता का सहारा लिया है। उनका मत है कि इन्डो-यूरोपीय भाषा ही जर्मनी में बोली जाती रही है तथा जर्मनी के इस प्रदेश पर कभी किसी अन्य जाति का अधिकार नहीं हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि इन्डो-यूरोपीय भाषा का जन्म इसी प्रदेश में हुआ। भाषों की भाषा भी इन्डो-यूरोपीय भाषा के सदृश

है मत आर्य लोग जर्मनी के निवासी हैं। पेन्का के अनुसार स्वेन्डिनेविया आर्यों का आदि देश है।

आर्य जाति का मूल अमिजन वीनसा था, इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने मत का अध्ययन करने के उपरान्त भी हम आर्यों के मूल निवास स्थान का अधिकृत नाम नहीं बता सकते हैं। यदि राधा कुमुद मुखर्जी का यह प्रयास कि 'आर्य सभ्यता भारत की प्रचीनतम सभ्यता नहीं तो कम से कम सिंधु की नमवालीन तो अवश्य ही है' सफल हो जाय तो यह प्रश्न हल हो सकता है। फिर हम यह निश्चयपूर्वक कह सकेंगे कि आर्य भारत के ही निवासी हैं तथा यहीं से आर्य अन्य देशों को गये।

आर्य जाति का मूल निवास स्थान चाहे सप्त सैन्धव देश में हो या कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश में, परन्तु यह निश्चित है कि इस देश (भारत) में आर्यों का आगमन २००० ई० पूर्व या उससे पहले प्रारम्भ हुआ। उस समय दक्षिणी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया घने वनों से ढके थे और इनमें कई घूमने फिरने वाली जातियाँ रहती थी जो गोरे रंग, लम्बे कद, चौड़े माथे, चौड़े सीने और नीली भाँसे वाली थी। इस जाति की भाषा भी एक थी। जब इनकी जनसंख्या अधिक बढ़ गई तो उन्होंने पश्चिम व पूर्व की ओर फैलना शुरू किया। वे अपनी बैल गाड़ियों में बैठकर निकल पड़े। इनमें से बहुत से तो यूरोप में जा बसे जिनकी सन्तान फ्रेंच, फ़ॉक्स और जर्मन हैं। उनमें कुछ पूर्व की ओर ईरान और अफ़ग़ानिस्तान होते हुए भारत तक भी पहुँचे। डॉ० हार्नसी के अनुसार : 'आर्य लोग भारत में दो धाराओं में आये। पहली धारा उत्तर पश्चिम की ओर से प्रविष्ट होकर भारत में मध्य देश (गंगा यमुना का क्षेत्र) तक चली गई। आर्यों की दूसरी धारा ने मध्य हिमालय (किन्नर देश, गढ़वाल और कुमायूँ) के रास्ता से भारत में प्रवेश किया और अपने से पहले बसे हुए आर्यों को पूर्व पश्चिम और दक्षिण की तरफ धकेल दिया। पहले आने वाले आर्य मानव वंश के थे, और दूसरे ऐत वंश के।

भार्यों की जो शाखा भारत में प्रविष्ट हुई उसे इस देश में अनेक आर्य-भिन्न जातियों के साथ युद्ध करने पड़े। वैदिक सूत्रों में इन आर्य-भिन्न जातियों को 'दस्यु' कहा गया है। ये अनार्य लोग काने रंग के और चपटी नाक वाले थे। ये लोग अच्छे बड़े पुरों में निवास करते थे और इनके अनेक सुहृद् गढ़ भी बने हुए थे। ऋग्वेद में ऐसे ही एक सौ खम्भों वाले दुर्ग का उल्लेख किया गया है। इन्हें परास्त करने के लिए भार्यों को अनवरत युद्ध करने पड़े और एक युद्ध में तो पचास हजार के लगभग 'दामो' के मारे जाने का संकेत ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में आर्य और अनार्यों के इस संघर्ष पर प्रकाश पड़ता है। इन्द्र की स्तुति में कहा गया—'हमें सब ओर से दस्यु घेरे हुए हैं। वे यज्ञ कर्म नहीं करते (अकर्मन्), न वे किसी चीज को मानते हैं (अमन्तु), उनके व्रत हम से भिन्न हैं (अन्यव्रत), वे मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करते (अमानुषः)। हे सन्तु तासन्त तू उनका वध कर और दुष्टों का नाश कर।' भार्यों ने इन दस्युओं व दासों को परास्त करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित की।

३] वैदिक युग

भारतीय भार्यों के इतिहास के प्राचीनतम (बैदस्त मनु से महाभारत तक) युग को वैदिक युग कहते हैं। इसका कारण यह है कि वेद भार्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं और उनके अनुशीलन से हम भार्यों की सम्यक्ता, संस्कृति और धर्म के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्य जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद चार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है। भार्यों का विश्वास है कि इन वेदों को ऋषियों को स्वयं ईश्वर ने उच्चारित किया और भार्य महर्षियों ने सुनकर इन्हें लिपिबद्ध किया है। वेद मुख्यतया पद्य में हैं, यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को ऋग या ऋचा कहते हैं। वैदिक गद्य को यजुष कहा जाता है और वेदों में जो गीतारमक गद्य हैं उन्हें साम कहते हैं। ऋग्वेद में १०२८ सूक्त हैं। यजु-

वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद । सामवेद में १८१० मन्त्र हैं जिन्हें गीत के रूप में गाया जा सकता है । अथर्ववेद की दो शाखाएँ हैं—शौनक और पिप्पलाद । अथर्ववेद में कुल मिलाकर २० अध्याय और ७२१ सूक्त हैं । वैदिक साहित्य का सरा भाग ब्राह्मण ग्रन्थ है जो गद्य में लिखे गए हैं । इनमें कर्मकाण्ड की प्रधानता है । वेदों में चर्चित यज्ञ के लिए, कब और कैसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, कुछ किधर और क्यों रखना चाहिए आदि यज्ञ सम्बन्धी अनेक छोटी मोटी बातों का विवेचन किया गया है । अस्त में आरण्यक और उपनिषद् हैं । इनमें आध्यात्मिक बातों का बड़ा गंभीर विवेचन किया गया है । “उपनिषद् साहित्य प्रेरणा मूलक है, उसके अनुशीलन से मानव चेतना कभी २ ता सचमुच प्रकृति और अस्तित्व के महान्तम तल को छू लेती है ।” उपनिषदों में प्रमुख हैं—बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरीय, केन, काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुण्डक, महानारायण, प्रश्न, मैत्रायणीय तथा माण्डूक्य ।

वैदिक सभ्यता—वेदों की रचना काल में पर्याप्त अन्तर है अतः सुविधा की दृष्टि से वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं—पूर्व वैदिक सभ्यता तथा उत्तर वैदिक सभ्यता ।

ऋग्वेद सभ्यता—पूर्व वैदिक सभ्यता ऋग्वेद की सभ्यता है । इस समय के आर्य विस्तृत भू प्रदेश में बसे हुए थे । ऋग्वेद कालीन भारत की भौगोलिक सीमाएँ ऋग्वेद में आये कुछ नामों में जानी जाती हैं । पश्चिम की ओर कुमा (काबुल), ऊम (कुर्रम), गोमती, सुवास्तु (स्वात) मरिचा प्रकट करती हैं कि उस समय अफगानिस्तान भी भारत का अङ्ग था । उसके बाद पञ्जाब की पाँच नदियाँ का उल्लेख है—सिन्धु, बेल्तम, जुनाब, रावी, व्यास और उनके साथ ही सतलज और सरस्वती, यमुना और बङ्गा के नाम भी आये हैं । ये भौगोलिक प्रदेश कई वैदिक जनो में बँटा हुआ था । प्रधानतः ये गांधार, भूर्जवत, अद्रु, द्रुस्यु और तुरव (परप्पणी के तट पर), पुरु और भरत (जो मध्य प्रदेश में थे) ।

राजनैतिक सङ्गठन—इस काल में भारत में राजनैतिक एकता का भी पूरे वेग से विकास हो रहा था। ऋग्वेद में दासराज युद्ध का वर्णन है जो भरतों के राजा सुदास के साथ हुआ। यह युद्ध उत्तर पश्चिम में बसे हुए पूर्व कालीन जन और बहवर्त के उत्तर कालीन भार्यों के बीच राज्याधिकार के लिए हुआ जिसमें ऋग्वेद समय की सभी जातियों (भार्य व अनार्य) ने भाग लिया। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई तथा वह ऋग्वेद कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया।

सामाजिक व्यवस्था—ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन सुसंगठित था। भार्यों के सामाजिक जीवन की इकाई कुटुम्ब होती थी। कुटुम्ब पैतृक होते थे जिसका प्रधान बुढ़ुम्ब का बयोवूढ़ व्यक्ति होता था तथा उसकी भाज्ञा का पालन परिवार के सभी व्यक्ति करते थे। कुटुम्ब का प्रधान गृहपति कहलाता था जो सौजन्यता, दया, प्रेम तथा सहानुभूति से कुटुम्ब का नेतृत्व करता था। सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित थी। भार्यों के घर वास के बने होते थे। लकड़ी तथा शरपत्र का प्रयोग भी गृह निर्माण में किया जाता था। स्त्रियां तथा पुरुषों के निमित्त पृथक कक्षों का निर्माण होता था।

वैवाहिक व्यवस्था—विवाह जीवन का पवित्र संस्कार माना जाता था जिसका उद्देश्य सन्तान उत्पत्ति था। बहु-विवाह नहीं होते थे। एक पत्नी सत ही युग धर्म या परन्तु राज बरालों में बहु विवाह की प्रथा थी। पत्नी की विवाह के उपरान्त पति की आज्ञानुसार कार्य करना पड़ता था किन्तु स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण था। वह गृह स्वामिनी होती थी तथा पति के माथ धार्मिक संस्कारों में भाग लेती थी।

स्त्रियों की दशा—स्त्रियों को समाज में समानता के अधिकार प्राप्त थे। वह पति की मन्त्रणा दे सकती थी। धर्म-कर्म में उसका सहयोग आवश्यक था। पदों की प्रथा न थी। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। कामाप्ती, गर्भ आदि स्त्रियों ने वैदिक ऋचाओं की रचना की है। घर में

स्त्री का भादर था। पर आर्य नियमों के अनुसार उन्हें पुरुष सम्बन्धियों के आश्रय में रहना होता था। विधवा विवाह वर्जित नहीं था परन्तु बाल विवाह नहीं होते थे।

वेश-भूषा—आर्यों की वेश भूषा साधारण थी। साधारणतयः दो वस्त्र पहने जाते थे। शरीर के ऊपरी भाग पर उत्तरीय तथा नीचे के भाग पर अधिवस्त्र। वस्त्र धूती, ऊनी तथा रेशमी होते थे। मृगछाला तथा चमड़े का प्रयोग भी वस्त्रों के स्थान पर होता था। इनको आभूषणों का भी शौक था। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। हार, कुण्डल, बाली आदि प्रचलित थे। पुरुष बालों का जूड़ा बनाते तथा स्त्रियाँ वेणी धारण करती थीं। पुरुषों में बाल बनाने की प्रथा थी।

खाद्य पदार्थ—आर्यों का भोजन सादा होता था। दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थ, गोमांस को छोड़कर अन्य मांस, हरे फल एवं सब्जियों का प्रयोग अधिक होता था। आर्य सोमरस का पान भी करते थे, सुरापान होता था, किन्तु यह निन्दनीय रूम्भा जाता था। सोमरस पान दमो के अवसर पर विशेष रूप से होता था।

आमोद-प्रमोद के साधन—आर्य लोग आमोद-प्रमोद में काफी रुचि लेते थे। नृत्य तथा गायन विद्या का प्रचलन था। स्त्रियाँ भी गान का साथ नृत्य तथा गान में विशेष रुचि लेती थीं। पुरुष भी नृत्य करते थे। पुष्ट दौड़ तथा रथों की दौड़ का भी इनको शौक था। धूल को भी मनीषिनोद का साधन समझा जाता था तथा धाकेट भी मन बहाने का साधन था। पशु तथा पक्षियों के शिकार में भी आनन्द का अनुभव लिया जाता था।

शिक्षा—श्रुत्येव में आर्यों की तत्वानीन शिक्षा पद्धति का वर्णन है। शिक्षा मौखिक होती थी। वेद ग्रन्थों के उच्चारण की सुतना दादुर ध्वनि से की गई है। सर्व प्रथम गुरु ग्रन्थों का उच्चारण करता था तथा विद्यार्थी उन्हें

दुहराते थे। कण्ठस्थ करने पर विशेष वन दिया जाता था। पिता भी कभी-कभी गृह का कार्य करता था। नैतिक बल की प्राप्ति एवं बुद्धि की प्रवरता प्राप्त करना विद्यार्थी का उद्देश्य होता था।

श्रौषधियों का ज्ञान—इस काल में कुशल चिकित्सक होते थे। वैद्यों का विशेष सम्मान होता था। अश्विन को श्रौषधि शास्त्र का देवता माना जाता था।

मृतक क्रिया—मृतक शरीर को जलाने की प्रथा थी। कभी २ गाड़ भी होते थे। विधवा स्त्री को जलाने का प्रचलन न था।

वर्ण तथा जाति व्यवस्था—प्रारम्भ में ही भार्य तथा भनायों का भेद स्पष्ट था। भनार्यों को दास समझा जाता था। तथा उन्हें धूँला की दृष्टि से देखा जाता था। पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु जाति व्यवस्था में जटिलता नहीं हो पाई थी। अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध नहीं था। धार्यों के द्वारा भनार्यों का अपना ऋषि स्वीकार किये जाने के प्रमाण भी मिले हैं। वेद के संकलन कर्त्ता व्यास भी कानी धर्म के भनार्य ही थे जो मधुषा स्त्री की सन्तान थे तथा इतिहास में "बादरायण दी ब्जेक" के नाम से विख्यात है।

धर्माश्रम व्यवस्था—इस युग में आश्रम व्यवस्था का विकास हो चुका था। सभी भार्यों को आश्रम धर्म का पालन अनिवार्यतः करना पड़ता था। जीवन का चतुर्मुखी विकास करने के निमित्त जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया था। जीवन के प्रथम चरण में वेद का अध्ययन कर ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना होता था। तत्पश्चात् माता-पिता तथा गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर गृहस्थ जीवन का आगच्छेत् होता था। तदुप-रान्त वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम थे। सन्यास आश्रम के अनुसार वन में निवास करना और सन्यासी जीवन व्यतीत करने का विधान था।

आर्थिक जीवन—पशु तथा दास ही भायों की मुख्य सम्पत्ति थी। गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, बकरी आदि पालतू पशु थे। भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती थी। सिकको का उल्लेख भी है किन्तु मुख्य रूप से वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। गो वस्तु विनिमय का मुख्य साधन था। शिल्पियों का समाज में विशेष आदर था। बढ़ई, लोहार, कुम्हार आदि का व्यवसाय भी प्रचलित था। कताई तथा बुनाई का कार्य भी होता था।

धार्मिक जीवन—वैदिक धर्म का रूप हमें उपासना में मिलता है। देवताओं की उपासना एवं पितृ पूजा ही उनके मुख्य धर्म थे। इस युग के भार्य प्रकृति की विलक्षण शक्तियों को देवता स्वीकार करके उनकी ही उपासना करते थे। सूर्य के विभिन्न रूपों, वर्षा काल के मेघों, विद्युत् के प्रकाश आदि में प्रकृति देवी का साक्षात्कार कर उन्हें ही देवता की कोटि में मानते थे। अग्नि, इन्द्र, वरुण तथा वायु इनके प्रमुख देवता थे। इन्द्र का स्थान विशेष महत्व का था। ये आकाश, पृथ्वी जल आदि के शासक माने गये हैं। भार्य लोग भूति पूजक नहीं थे। देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। भायों का नैतिक स्तर काफी ऊँचा था। धर्म में जटिलता न थी। सादा जीवन व उच्च विचार इनके धर्म का सार था।

राजनैतिक व्यवस्था—राजनैतिक विकास इस युग में निम्नलिखित समुदायों के क्रम से हुआ था। (१) गृह अथवा कुल (२) ग्राम (३) विश्व (४) जन (५) राष्ट्र।

कुल अथवा परिवार का समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान था। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का प्रधान ग्रामस्थी कहलाता था। ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था तथा विश्वपति इसका प्रमुख होता था। विश्व से ऊपर जन होते थे। जनो को मिलाकर राष्ट्र बनता था। राष्ट्र का प्रमुख राजा होता था।

राजा का निर्वाचन प्रजा द्वारा होता था। प्रायः राजा का ज्येष्ठ पुत्र उग्रा उन्नतधिकारी होता था। किन्तु प्रजा को अयोग्य राजा को हटाने का अधिकार था। राजा प्रजा का रक्षक समझा जाता था। न्याय भी उसी के हाथ में था। राजा के अधिकार अपरिमित थे किन्तु वह स्वेच्छाचारी नहीं था। राजा की महायता के लिए सेनानी या पुरोहित रहते थे। पुरोहित का पद विशेष सम्मान का था। सेनानी युद्ध कार्य में राजा की महायता करता था। इनके अतिरिक्त राजा की महायता के लिए मन्त्रा एवं समिति होती थी। सामा और समिति का मुख्य कार्य राजा के समक्ष सौकरमत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना था। राजा को इनका मत ध्यान में रख कर कार्य करना पड़ता था। राजतन्त्र के अतिरिक्त गणतन्त्र शासन प्रणाली का प्रचलन भी ऋग्वेद काल में था।

मंथन में ऋग्वेद काल की सम्मति उक्करोटि की सम्मति थी। रामा-मुमुद मुत्तर्जी ने लिखा है "ऋग्वेद में हमें भारतीय संस्कृति के उषा-काल के स्थान पर उसके मध्याह्न काल के दर्शन होते हैं। यह संस्कृति व सम्मति देवी सरस्वती की उसी मूर्ति के समान है जो पूर्ण युवती के रूप में एक साथ प्रकट हुई।" ऋग्वेद में आर्यों का जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण था। उनकी सामाजिक रचना उक्करोटि की थी। वैदिक स्तर महान् था, ऋग्वेदकालीन कार्य राजनैतिक दृष्टिकोण में सुसंगठित थे तथा उनमें जीवन का अतुल्य विभाग करने की क्षमता थी।

उत्तर वैदिक युग- ऋग्वेद युग के उपरान्त के काल को हम उत्तर वैदिक युग के नाम से पुराते हैं। इस काल के ज्ञान के आधार यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद की संतुष्टि, ब्राह्मण परम्परा तथा उपनिषद् ग्रन्थ हैं। कार्य मंथन इस काल में धीरे-धीरे दक्षिण तथा पूर्व की ओर प्रसारित हो रही थी। कार्य मंथन का वेद अब दक्षिण या जिसके दक्षिण में सामवेद, उत्तर में पूर्व की ओर अथर्ववेद में पड़ता था। मंथन मुमुना का दक्षिण में 'मध्य प्रदेश

(भार्यावर्त्त) अब महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। कौशल वासी तथा विदेह भार्य सम्भ्यता के नये केन्द्र बन गये थे। हिमाचल व विन्ध्याचल के मध्य का प्रायः समस्त भारत भार्यों की ज्ञान परिधि में आ चुका था। यही से भार्य सम्भ्यता का प्रसार भारत के अन्य भागों में हुआ तथा भार्य जाति अन्य जातियाँ के सम्पर्क में आई।

।

राजनैतिक अवस्था—इस काल की राजनैतिक व्यवस्था में पर्याप्त अन्तर हो गया था। ऋग्वेद के मरत अब अपनी शक्ति खो चुके थे। इस युग में कुछ और पान्चाल आदि राज्यों का संगठन हुआ। इस युग के राजा आदर्श थे। वासी के राजा भजातशत्रु और वदेह व जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इसमें महान् ब्राह्मण ज्ञान था। जनों के सम्मिश्रण द्वारा उनकी दिग्विजयया के परिणाम स्वरूप विद्याल राज्या का उदय हो गया था। इस युग के प्रति भावान तथा प्रतापी क्षामका में परिक्षित, जनमेजय का नाम प्रसिद्ध है। इस युग के राजा 'अश्वमेध', 'राजसूय', एवं 'वाजपेय' का अनुष्ठान कर अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती शक्ति का परिचय देने लगे थे। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे राजाओं का वर्णन है जिन्होंने अश्वमेध तथा ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ कराया था। इनमें शतानिक सात्राजित और पुरुकुत्ता ऐदबाकु उल्लेखनीय हैं।

राजा की स्थिति—राज्य सीमा के प्रसार के साथ-साथ राजाओं की शक्ति में वृद्धि भी हो रही थी। राजा सेना का नेतृत्व करता, दुष्टों का दमन करता, धर्म की रक्षा तथा प्रतिष्ठा करता था। राज्याभिषेक के समय उसे चैतावनी दी जाती, 'हे राजन् यह राज्य तुझे दूँ, प्रगति एवं साधारण जनता के सुख वैन्य के लिए दिया जाता है।' उपर्युक्त कथन में राजा के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राजा के अधिकार अपरिमित हो गये थे। वर्तव्य पानन के लिए उसे असाधारण अधिकार प्राप्त थे। वह न्यायप्रतिपा तथा उसे दण्ड देने का पूर्ण अधिकार था। भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं प्रजा की धरोहर समझी जाती थी। राजा समाज समिति के सहयोग से कार्य

करता था। सभा तथा समिति को अधिकार था कि वह अयोग्य राजा को पदच्युत कर दे। राजा की सहायता के लिए अधिकारी वृन्द की संस्था में वृद्धि हो गई थी। पुरोहित, ग्रामणी तथा सेनानी के अतिरिक्त अब कोषाध्यक्ष प्रतिहार, महिषि (पटरानी), मूल (सारथी) आदि भी होने लगे थे। पुनिस के अधिकारी उग्र कहलाते थे। मुख्य रूप से राजतन्त्र शासन प्रणाली का प्रचलन था। राज्याधिकारी उत्तराधिकार के नियम के अनुसार शासक होता था। कभी-कभी प्रजाके द्वारा निर्वाचित भी होता था। गणतन्त्र प्रणाली का भी विकास हो रहा था।

सामाजिक अवस्था—राजनैतिक परिवर्तनों के साथ साथ धर्मों की सामाजिक अवस्था में भी परिवर्तन हो गये थे। इस युग में धर्म निश्चित रूप से धार बलों में विभाजित हो चुके थे। जो लोग धर्म की अवस्था को समझते थे, कर्मकाण्ड तथा यज्ञानुष्ठान में पारंगत थे, पठन-पाठन में लीन रहते थे तथा दान ग्रहण करते थे ब्राह्मण कहलाये। समान में इनका सर्वाधिक महत्व तथा आदर था। जो युद्ध करते थे, भूमि के मालिक थे, राजनीति में सक्रिय भाग लेते तथा रत्ता का भार जिनका कर्तव्य बन गया था क्षत्रिय कहलाते थे। राजा साधारणतया इसी वर्ग का होता था। अतः क्षत्रियों का समाज में काफी आदर था। शेष धर्म जनता जिनमें व्यापारो, कृषक तथा शिल्पी थे वैश्य कहलाये। इनका ब्राह्मण तथा क्षत्रियों की अपेक्षा कम सम्मान था किन्तु यह वर्ग समाज का आवश्यक अंग था क्योंकि समाज के भरण-पोषण का मुख्य दायित्व इस वर्ग पर था। इस अवस्था का निम्नतम स्तर उन 'शूद्रों' से बना जो दासों तथा दस्त्रुओं में से विजित वर्गों में से था तथा जिनका कर्तव्य शेष तीनों वर्गों की सेवा करना था। ये परतन्त्र थे तथा धर्मों के सेवक हैं जिनका इच्छानुकूल निष्काशन तथा रक्ष किया जा सकता था। विद्या की प्राप्ति वैश्य, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही कर सकता था अतएव वे द्विज भी कहलाते थे। किन्तु वर्ण भेद बहुत हलु नहीं था। वर्ण भेद का मुख्य आधार जन्म न होकर कर्म था। धर्माचरण द्वारा निवृष्ट वर्ण का ध्यक्ति अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त कर

सकता था और धर्म का प्राचरण करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से निचले वर्ण में आसकता था। राजा शान्तनु के भाई देवापि ने याक्षिक अनुष्ठान प्राप्त करके ब्राह्मण पद प्राप्त किया। राजा जनक तथा विश्वामित्र भी इस बात के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विविध वर्णों में विवाह भी होते थे। महर्षि च्यवन ने राजन्य शर्पात की कन्या के साथ विवाह किया था।

शूद्र तथा स्त्री का स्थान—शूद्र निश्चित रूप से समाज का अलग वर्ग माना जाता था। उन्हें यज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। नारी के सम्मान में भी प्रगति कभी होगई थी। किन्तु नारी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी तथा धर्मानुष्ठानों में उसका सहयोग वांछनीय था। नारी को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था। बहु विवाह तथा बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होगई थी।

शिक्षा—शिक्षा के क्षेत्र में इस युग में पर्याप्त प्रगति हुई। शिक्षा मौखिक होती थी। वेदों की श्रुत्याओं को लिखना अपवित्र समझा जाता था, उन्हें कण्ठस्थ कर लिया जाता था। वेदों, उपनिषदों के साथ व्याकरण, तर्क शास्त्र तथा कानून का अध्ययन भी होता था। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करना होता था। सरल तथा सादा जीवन ही विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझा जाता था। भिक्षा माँगकर निर्वाह करना, विनम्रता, पवित्र जीवन विद्यार्थी जीवन के प्रमुख लक्षण थे।

भाषा व लिपि—इस काल में लेखन कला का ज्ञान हो गया था। भाषा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। प्राकृत भाषाओं का उदय हुआ। माघदी महाराष्ट्री तथा क्षौर सैनी आदि प्राकृत भाषाएँ विभिन्न प्रदेशों में बोलनी जाती थी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में दो भाषाएँ हो गई—शुद्ध संस्कृत तथा प्राकृत। यह भी समय चक्र के प्रभाव में आकर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रही।

व्यवसाय—समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई। भूमि की उत्पादक शक्ति अच्छी होने से भार्य जाति सम्पन्न हो गई। समाज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनेक धन्यो की उत्पत्ति हुई। सारथी, घोड़ी, नट, कुम्हार, धातुकार, गायक, महावत आदि व्यवसायों को प्रदत्ता गया। परिणामतः विशाल भार्य जाति छोटे २ वर्गों में विभाजित होने लगी। व्यवसाय के अनुसार जाति भेद भी बढ़ने लगे।

धार्मिक व्यवस्था—धर्म में देवताओं की बहुलता थी। प्राकृतिक शक्तियाँ सब भी देवताओं की प्रतीक थी। परन्तु अब इनमें थोड़ा कम हो गई तथा इनकी लोक-प्रियता में भी कमी आ गई थी। वरुण, इन्द्र, पृथ्वी आदि का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा जितना की ऋग्वेद कालीन युग में था। विष्णु का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। उसे सृष्टि का, ज्ञाता, देवताओं तथा मनुष्यों का पालक ममका जाने लगा था। मनन व चिन्तन धर्म के प्रधान माधन बन चुके थे। धार्मिककार्यों में सादगी नहीं रह गई थी। धार्मिक विधियों को सम्पन्न कराने के निमित्त पुरोहित की आवश्यकता होती थी। यज्ञ ही प्रमुख धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। उनको सम्पन्न कराने की विधि और मन्त्र जटिल हो गये थे। पुरोहित का महत्व बढ़ रहा था। विचारों में भी महान् परिवर्तन हुआ। गहन मनन तथा अध्ययन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है। सृष्टि पर उसी का नियन्त्रण है तथा प्रत्येक जीवधारी में उसका निवास है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन भी इसी काल की विशेषता है। इस युग में तपस्वी जीवन का महत्व बढ़ गया था।

धार्मिक स्थिति—आर्यों की धार्मिक स्थिति सुदृढ़ थी। इन लोगों ने कृषि के प्रतिरिक्त अनेक व्यवसाय अपना रखे थे। व्यापार उन्नत अवस्था में था तथा दूर-दूर देशों से व्यापार किया जाता था।

वैदिक सभ्यता का मूल्योक्त—वैदिक युग में आर्यों ने भारत के सभी भागों में भार्य संस्कृति का प्रसार किया तथा अनेक जातियों को सभ्यता

का पाठ पढ़ाया । इस काल में विपुल धार्मिक तथा दार्शनिक साहित्य की रचना हुई, जिसमें मानव के विचारा और ज्ञान विज्ञान को समुचित क्रम, काव्यमय सौन्दर्य तथा प्रौढ़ता प्रदान की गई । समाज का पहले व्यवसाय और बाद में वैधानुसार विभिन्न वर्णों में वर्गीकरण किया गया ।

[४] जाति-भेद

उपरोक्त वर्णित चारों वर्ण समाज में अपना अपना कार्य करते थे । दाने दाने एक सा पेशा करने वालों का एक भ्रमण वर्ण बन गया और वे अपने उसी धन्ये का करने में खुशी व गौरव की बात समझने लगे । कोई भी अपने पेशे को छोड़ने की और न ही अपना पेशा दूसरा को सिखाने की चेष्टा करता था । कालचक्र की गति से उपरोक्त वर्ण और अधिक वर्णों में विभाजित हो गये । समय के साथ-साथ एक वर्ण से दूसरे वर्ण में यातायात सरल न रह गया और वर्णों में जब जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया तो वर्ण ही जाति बन गये । दाने दाने यह जातियाँ अनेक जातियों में विभक्त हो गई । प्राचीन काल में प्रत्येक जाति एक प्रकार का धंधा करने वालों की एक भ्रमण संस्था थी जो तीन महत्वपूर्ण कार्य करती थी । यह एक प्रकार की सहकारी संस्था थी, साथ ही साथ बीमा कम्पनी भी । यह अपनी जाति के प्रत्येक सदस्य को काम सिखाने में, कच्चा माल खरीदने में, तैयार माल बेचने में और आपत्ति देकारी, बेरोजगारी के समय हर प्रकार की सहायता देने के लिए तत्पर रहती थी । इसमें मन का उपार्जन एवं बेटे-बेटों का भ्रमण व्यवस्था से होता था । कालान्तर में भारत जातियाँ का भ्रमण व्यवस्था बन गया जिससे राष्ट्रीय एकता का नाश हुआ तथा समाज में अनेक भ्रमण व्यवस्था प्रवेश कर गई । अतः भारत की परि वर्तित व्यवस्था में इन्का कोई स्थान नहीं है । यह प्रगति मार्ग में अवरोधक है जिसे हटाने में ही कल्याण है ।

✓ [५] बौद्ध व जैन धर्म

सातवीं शताब्दी ई० पूर्व तक भार्यों के धार्मिक जीवन की प्रगति हो चुकी थी। ब्राह्मणों के वितण्डावाद तथा कर्मकाण्ड से भार्य जाति की धार्मिक सरलता नष्ट हो गई। जाति व्यवस्था से समाज में स्वार्थपरता, संकीर्णता तथा संकुचित मनोवृत्ति घर कर चुकी थी ऐसी अवस्था में सुधार आवश्यक था। समाज संक्रमण काल में रह कर संक्रान्ति की प्रतीक्षा में था। ऐसे समय कई सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए किन्तु इनमें केवल दो आन्दोलन देश व्यापी स्वरूप ले सके। यह दो आन्दोलन क्रमशः महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में प्रारम्भ हुए।

जैन धर्म—जैन धर्म संसार के प्राचीन धर्मों में से है। जैन लोग अपने धर्म को सृष्टि के समान ही अनादि मानते हैं। जैन धर्म तीर्थङ्करों ने विश्वास रखा है। पहला तीर्थङ्कर राजा ऋषभ था। वह जम्बूद्वीप का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् था और बृहदावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थङ्कर हो गया था। महात्मा पार्वनाथ तेईसवें तथा महापुरष बर्धमान महावीर चौबीसवें तीर्थङ्कर थे। पार्वनाथ ईसा से पूर्व प्रायः आठवीं सदी में हुए थे। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार तत्परता से किया। उनके बाद महावीर स्वामी ने उनमें कुछ सुधार करके नये जीवन का संसार किया और अपने उपदेश द्वारा सहस्रों अनुयायियों को उसका अनुयायी बनाया।

महावीर वैशाली के राजा कटक की बहिन विशाला एवं ज्ञानक लोगों के प्रमुख राजा मिटार्य के पुत्र थे। उनका जन्म ईसा से लगभग ५४२ वर्ष पूर्व वैशाली नगर में हुआ था। तीन वर्ष की अवस्था में घर-बार छोड़कर महावीर बन को चले गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपने पूर्व संचित कर्मों का दाय करने के लिए बारह वर्ष उन्होंने घोर तपस्या तथा आत्म चिन्तन में बिताये फिर उन्होंने शेष जीवन उपदेश देने और अपना धर्म फैलाने में व्यतीत किया। राजवंशों में सम्बन्ध होने के कारण उन्हें धर्म प्रचार में बड़ी सफलता मिली।

महावीर भगवती शिष्य-मण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते और जनता की भाषा में ही उपदेश देते थे। ईसा से लगभग ४७० वर्ष पूर्व ७२ वर्ष की अवस्था में पटना प्रान्त के पावा नामक ग्राम में उनका देहावसान हुआ। पावा (पोखरपुर) जैन लोगों का बड़ा तीर्थ स्थान है।

जैन धर्म की शिक्षा जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। इस धर्म के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् चरित्र। सम्यक् चरित्र के अन्तर्गत पांच अंगुष्ठ हैं—सत्यांगुष्ठ (झूठ न बोलना), अचोरांगुष्ठ (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यांगुष्ठ (इन्द्रियों को वश में रखना), परिग्रह परमाणुव्रत (अपरिग्रह), और अहिंसा-अंगुष्ठ (हिंसा न करना) जैन लोग अहिंसा पर अत्यधिक बल देते हैं। कीड़े-मकोड़े तक को कष्ट नहीं देते, रात का भोजन प्रायः सूर्यास्त के पहले कर लेते हैं। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व तथा आवागमन के सिद्धान्त को मानते थे और कहते थे कि सद्जीवन व्यतीत करने से प्रत्येक जीवात्मा जन्म-मरण से छूट सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुष्य तीन गुण व्रत—शिविरति (व्रत रखे), अनर्थ दण्ड विरत, उपभोग परिभोग परिमाण; चार शिक्षा व्रत—देव विरति, सामायिक व्रत, पीपघोषव्रत, अतिथि संनिभांश व्रत का पालन करे। जैन भुनियाँ के लिए यह आवश्यक है कि वे पांच महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करें।

बौद्ध धर्म—बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हैं। इन महापुरुष का जन्म ५६३ ई० पूर्व क्षत्रिय जाति के सरदार शुद्धोदन के घर कपिलवस्तु में वैशाली की पूर्णमासी की राती माया से हुआ। भगवती कल्याणरा में ही ये बड़े विचारशील थे और मदा किसी विचार में सीन रहते थे। युवा होने पर सिद्धार्थ गोतम का विवाह एक सुन्दर राजकुमारी यशोधरा के साथ किया गया। २९ वर्ष की अवस्था तक इनका जीवन अन्य राजकुमारों का था ही था परन्तु अचानक इनके मन में यह वंका पैदा हो गई कि यह संसारो जीवन दुस्त

से परिपूर्ण है और मनुष्य को इनमें शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। राज्य का सोम, गृहस्थ जीवन का सुख, स्त्री व पुत्र का प्रेम इनको संतारी जीवन के बन्धनों में जकड़ा नहीं रख सका और यह एक रात्रि को प्रबानक जंगल की ओर चल पड़े। इसे गौतम का 'महाभिनिष्क्रमण' कहते हैं। सात साल तक मिथ्या ज्ञान और सत्य की खोज में इधर उधर भटकता रहा। धुलू धुलू में उसने दो तपस्वियों को अपना गुरु स्वीकार किया। इनके कहने के अनुसार सिद्धार्थ ने घोर तपस्या की, शरीर को तरह-तरह के कष्ट दिए। पर इन साधनों से उसे आत्मिक शान्ति न मिली। उसने यह मार्ग छोड़ दिया। मगध का भ्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उरुवेला पहुँचा। उरुवेला के सुन्दर जंगलों में उसने फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहां पाँच अन्य तपस्वियों से उसकी भेंट हुई। ये भी कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्ति में विश्वास रखते थे। सिद्धार्थ लगातार पचासन लगाकर बैठा रहता तथा उसने भोजन और जल का भी सर्वथा परित्याग कर दिया। इन कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव हो गया। किन्तु फिर भी उसे सन्तोष न हुआ। उसे विश्वास हो गया, कि शरीर को जान झुंक कर कष्ट देने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। उसने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया। साधियों ने उसे मार्ग भ्रष्ट एवं उद्देश्य से व्युत्त समझ कर अकेला छोड़ दिया। तपस्या के मार्ग से निराश होकर वह बीढ़ गया आपहुँचा। एक वृक्ष के नीचे बैठे मनन कर रहा था, इसको प्रबानक एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगा उसने समझा कि मुझको मुक्ति का साधन व मार्ग मिल गया और वहाँ से सिद्धार्थ अपने विचारों का प्रचार करने निकला। गया से महात्मा बुद्ध काशी की ओर चले। सारनाथ के पास उन्हें वे पाँचों तपस्वी मिले। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक अनुपम अ्योति देख कर ये तपस्वी आश्चर्य में पड़ गए। बुद्ध ने गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त सत्य ज्ञान का उपदेश इन तपस्वियों को दिया। तब से ये पाँचों बुद्ध के शिष्य हो गए। सारनाथ से बुद्ध उरुवेला गये जहाँ याज्ञिक कर्म काण्ड में व्यस्त ब्राह्मण पुरोहित के नेता कदम्ब ने बौद्धधर्म अंगीकार कर लिया। इसके परभाव तो बौद्ध धर्म

बड़ी तीव्र गति से फैला। मगध के सम्राट एवं जनता ने इसके प्रसार में महान् योग दिया। ८० वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ।

बुद्ध धर्म की शिक्षा—महात्मा बुद्ध की दृष्टि से यह समस्त संसार दुःखमय है। कर्म के अनुसार जीव इस संसार में घाता है। जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होकर ही आत्मा परमेश्वर में विलीन होकर परम भानन्द प्राप्त करती है। इस बन्धन मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। प्रत्येक धार्मिक प्राणी का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। सासारिक भाग विनाश मोक्ष के मार्ग में बाधक हैं। इनको यथा सम्भव त्याग देना चाहिए। किन्तु केवल घोर तपस्या करने से तथा शरीर को कष्ट देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा—‘भिमुप्पो ! इन दो चरम अतिमों का सेवन नहीं करना चाहिए—भोग विलास में लिप्त रहना और शरीर को कष्ट देना इन दो अतिमों का त्याग कर मैंने मध्य मार्ग निकाला है, जो कि भ्रातृ देने वाला, ज्ञान कराने वाला, और शान्ति प्रदान करने वाला है।’ मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करना परमावश्यक है। जीवन को सरल बनाने तथा मोक्ष में सहायता देने के लिए मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। इस मध्य मार्ग के आठ ध्येष्ठ अङ्ग हैं—(१) सम्यक दृष्टि, (२) सम्यक संकल्प, (३) सम्यक वाक्य, (४) सम्यक कर्मान्त, (५) सम्यक आजीव, (६) सम्यक व्यायास, (७) सम्यक स्मृति, (८) सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार चार आर्य सत्य हैं—(१) दुःख, (२) दुःख का हेतु, (३) दुःख निरोध, (४) दुःख-निरोध-प्राप्ति। (दुःख को दूर करने का मार्ग)। बुद्ध पशु हिंसा के घोर विरोधी थे। अहिंसा उनके सिद्धान्त में प्रमुख थी। बौद्ध मत के अनुसार ईश्वर एवं वेदों का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्म ही मनुष्य को आवा-गमन के बन्धन में बांधते हैं। इस बन्धन को सरल एवं शुद्ध जीवन व्यतीत कर तोड़ा जा सकता है। जाति मोक्ष के मार्ग में बाधक नहीं हो सकती। इस धर्म में कालान्तर में अनेक प्रपञ्च और आठम्बर आकर जुड़ गए तथा भाचार व प्राध्यात्मिक विषमक प्रश्नों की लेकर भिमुप्पो में परस्पर मतभेद उपस्थित हो गया एवं अनेक सम्प्रदाय सृष्टे हो गए। महायान सम्प्रदाय बुद्ध के ईश्वरत्व में

विश्वास करता है। इसमें ईश्वर-वादिता, पूजा पाठ, भक्ति आचार्य एवं पुजारी पूजा का अधिक महत्व है। आत्रकन इसका प्रचार तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोल और जापान में विनेयतया पाया जाता है। हीनयान सम्प्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानता है। आत्रकन इसका प्रचार लंका, बरमा, श्याम, जावा आदि देशों में है। वज्रयान सम्प्रदाय ने बुद्ध को वज्र गुरु बना दिया। वज्र गुरु ने उस आदर्श पुरुष को बहते थे जिसे भौतिक मिट्टिया प्राप्त हो। इस सम्प्रदाय का जन्म ईसा से बाद छठी शताब्दी में हुआ तथा इसके ८४ सिद्ध हुए। प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं ८४ में से एक थे।

जैन तथा बौद्ध धर्म की तुलना—जैन तथा बौद्ध धर्म में काफी समानता है। दोनों की प्रगति लगभग एक ही अवस्था में हुई। दोनों के ही प्रवर्तक क्षत्रीय थे। दोनों धर्मों का उद्देश्य तत्कालीन ब्राह्मणवाद का विरोध करना था। दोनों ही धर्म वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते थे तथा वेदों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। दोनों ही धर्म, वर्ण व्यवस्था तथा समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते। कर्म काण्ड यज्ञ, आहुति एवं बलि का दोनों विरोध तथा बहिष्कार करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों ही धर्म सरल एवं शुद्ध जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। दोनों के धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते तथा महिला पर जोर देते हैं। दया, मानव जाति से प्रेम तथा क्षमा रूपी दान धारण करना, यही दोनों का मूलमन्त्र है। दोनों ने संघ व्यवस्था अपनायी तथा धर्म के प्रचारार्थ कार्य किया। दोनों ने ही अपने अनुयायियों को दो भागों में विभक्त किया—साधु-भाषी तथा उपामक। दोनों मोक्ष अथवा निर्वाण की जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ब्राह्मण धर्म का विरोध करते हुए भी दोनों के अनुयायी हिन्दू देवताओं के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा की भावना रखते हैं। इतनी समानता होने हुए भी जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में मतभेद है। यद्यपि बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, तदपि बौद्धों के निर्वाण तथा जैनमत के निर्वाण में महान् अन्तर है। जैनमत के अनुसार भोजन पर है आत्मा का सदानन्द में विलीन हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार

निर्वाण का अर्थ है व्यक्तिगत्व का पूर्णतः विनाश । आवागमन से मुक्ति ही निर्वाण है । निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी अन्तर है । अहिंसा निर्वाण प्राप्ति का साधन है, यह दोनों स्वीकार करते हैं । किन्तु बौद्ध धर्म जीवन की पवित्रता पर अधिक बल देता है । जैन धर्म तपस्या, साधना तथा दुग्धा-पीड़ा द्वारा शरीर स्पष्ट देना विशेष सम्मानप्रद समझता है । बौद्ध धर्म ने अहिंसा का पाठ तो पढ़ाया किन्तु इसके अन्तर्गत अहिंसा जीव सम्प्रदाय तक ही सीमित है । जैन धर्म ने अहिंसा को सीमा तक पहुँचा दिया है । पशु-पक्षियों के प्रतिरिक्त जड़-पदार्थों तक अहिंसा का पाठ जैन धर्म ने सिखाया । बौद्ध धर्म संघ व्यवस्था पर अधिक बल देता है । जैन धर्म उपासकों की संख्या वृद्धि की कामना करता है । जैन धर्म केवल भारतवर्ष की सीमाओं तक ही सीमित रहा । जैन धर्म के अनुयायियों ने कभी भारत से बाहर प्रचार करने का प्रयत्न नहीं किया । इसके विपरीत बौद्धों ने अपने धर्म को विश्वव्यापी बनाने का प्रयत्न किया । जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया किन्तु अति उग्रता से नहीं । इससे वह मात्र भी भारत में विद्यमान है । बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म का बड़ी उग्रता से विरोध किया । अतः अपनी ही जन्मभूमि में सून्य प्रायः है ।

जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव तथा महत्व—वर्धमान एवं गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत की इस धार्मिक धारणा ने महान् सामाजिक क्रान्ति की । धर्म का नेतृत्व कर्मकाण्ड करने वाले ब्राह्मणों के हाथ से निकल कर, गृहस्थ को छोड़ कर मनुष्य मात्र की सेवा का व्रत ग्रहण करने वाले श्रमिणों, मुनियों एवं भिक्षुओं के हाथों में आ गया । यज्ञों और कर्मकाण्ड का जोर कम हो गया । यज्ञों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की आशा निर्बल हो जाने से राजा और गृहस्थ लोग आवश्यक या उपासक के रूप में भिक्षुओं द्वारा बताये गये मार्ग का अनुसरण करने एवं सादा जीवन व्यतीत करने लगे । सत्य, अहिंसा, स्वार्थ-त्याग, सहिष्णुता, सरल एवं शुद्ध जीवन, परोपकारी बनने की लालसा आदि गुणों के विकास की ओर विशेष बल देकर इन भिक्षुओं ने व्यक्तिगत चरित्र को महान् बनाने का प्रयास किया । अतएव प्रजाजन एवं राजाओं ने ब्राह्मणों की जगह श्रमिणों की नई श्रेणी भिक्षु, मुनियों आदि का आदर करना प्रारम्भ कर

दिया। दोनों धर्मों ने समानता स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व की भावनाओं का प्रसार कर समाज में व्याप्त अश्रुतिक वैषम्य को समाप्त करने का प्रयत्न किया। धर्मों में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य एवं शूद्र सभी का सम्मिलित होना इस बात का द्योतक है कि समाज में मान एवं प्रतिष्ठा गुणों से प्राप्त हो सकती है, जाति भेदवा धर्म से नहीं। दोनों धर्मों ने देश में एकता की भावना का सूत्रपात कर राष्ट्रीयता के भावों को विकसित किया। इन धर्म मान्दोलनों से देश में एक नई धार्मिक चेतना जागृत हुई। शक्तिशाली मंधों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर परिमाण में विद्यमान थे। अतः भारतीय धर्म व संस्कृति का प्रसार न केवल भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों में ही हुआ बल्कि भारत के बाहर के देशों में भी दूर-दूर तक हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचारक जापान, चीन, मंका, मंगोलिया, तिब्बत, बर्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशों में गये तथा वहाँ भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रचार किया तथा विदेशों में भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता तथा भारतीय संस्कृति की महानता को प्रकट कर भारतीय आध्यात्मिक शक्ति का सिक्का जमा दिया। आज भी भारत इसके लिए गर्व से मस्तक उन्नत कर सकता है।

प्रश्नावली

१. निम्न पाठी सभ्यता का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारतीय इतिहास में इस सभ्यता का क्या महत्व है?
२. धर्मों के विवास स्थान के विषय में संक्षिप्त नोट लिखिए।
३. ऋग्वेदिक काल की धर्म सभ्यता का वर्णन करो।
४. धर्मों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक दशा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रा० वि० १९१६
५. जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धान्तों का परिचय दीजिए तथा इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों की तुलना कीजिए।
६. जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या महत्व है?
७. जाति प्रथा पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

भारतीय सभ्यता का गौरव काल

(Classical Indian Civilization)

३४० ई० से १४० ई तक का काल (गुप्त काल) भारतीय इतिहास का गौरव काल है। गुप्त वंश के दक्षिणातो सम्राटों के नेतृत्व में देश राज-नैतिक रूप से संगठित हो गया था। देश में सुख, समृद्धि और शान्ति का बाहुल्य था, जनता में प्रेम, सहानुभूति व सहयोग की भावना विद्यमान थी। साहित्य, कला और संस्कृति का पूर्ण विकास हुआ। वास्तव में यह युग भारतीय इतिहास का 'सुवर्णीय काल' कहा जा सकता है।

[१] गुप्त साम्राज्य की शासन-व्यवस्था

केन्द्रीय शासन—केन्द्रीय सरकार की शक्ति अपरिमित थी। सम्राट उस सार्वभौम सत्ता का प्रतीक था। सम्राट बड़ी-बड़ी उपाधियाँ जैसे परम महारक्ष, महाराजाधिराज, अनेक विरूढ जैसे विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य आदि धारण करते थे। राज्य का पद व शानुगत होता था तथा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठ पुत्र के अयोग्य होने पर कनिष्ठ पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता था। जनता ने रामगुप्त को राजसिंहासन से उतार कर, चन्द्रगुप्त द्वितीय को राज्य प्रदान किया था। नरेश के अधिकार अपरिमित थे किन्तु प्राचीन परम्पराओं एवं स्मृतियों के मिथ्यान्ता तथा लोकोहित की भावनाओं से बंधे हुए थे। राजा समस्त शक्ति का स्रोत था। राजा ही अधिकारियों की नियुक्ति करता था। वह प्रथम न्यायपति होता था एवं उसका निर्णय

अभित्त होता था। वह मुख्य सेनापति होता था तथा महत्वपूर्ण युद्धों का संचालन वह स्वयं करता था।

मन्त्री परिषद—सम्राट को शासन कार्य में सहायता देने के लिए मन्त्री होते थे, जिनका सत्या अनिवार्य था। सम्राट को मन्त्री परिषद की सलाह का प्रत्येक करने का अधिकार था। मन्त्रीपरिषद का एक व्यक्ति प्रधान मन्त्री का कार्य करता था। प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त महासचिव विप्रहिक अक्षपटलाधिकृत होते थे जो क्रमशः परराष्ट्र एवं सचिवानय का कार्य करते थे। युधराज का भी महत्वपूर्ण स्थान था। इनके अतिरिक्त महाबलाधिकृत, महा-प्रतिहार आदि अन्य मदस्य भी थे। इनके अतिरिक्त राजकार्य में महयोग देने के लिए सम्राटों का एक वर्ग था जिसे कुमारामात्य कहते थे। कुमारामात्य साम्राज्य की स्थायी सेवा में होते थे और शासन सूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में था। केन्द्रीय शासन के विभागों को 'अधिकरण' कहते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी-अपनी सीमा होती थी।

प्रान्तीय शासन—समस्त साम्राज्य अनेक राष्ट्रों व देशों में विभक्त था। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक 'मुनितया' और प्रत्येक मुनितया में अनेक विषय होते थे। देश या राष्ट्र के शासक अंदे पर प्रायः राजकुल के मनुष्य ही नियुक्त किये जाते थे तथा 'युधराज कुमारामात्य' कहलाते थे। मुनितयों के शासक 'उपरिक' कहलाते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट करता था। विषय के शासक 'विषयपति' कहलाते थे, जिनकी नियुक्ति भी सम्राट ही करता था। शान्ति और सुरक्षा का भार विषयपति पर होता था। इन्हे शासन के अतिरिक्त सैनिक अधिकार भी प्राप्त थे। विषयपति के अधीन दण्ड पाशिक (पुलिस के कर्मचारी) चौरोंदरशिक (खुफिया पुलिस) दण्ड नायक (जिले की सेना के अधिकारी) आदि अधिकृत रहते थे।

स्थानीय शासन—शासन की प्रारम्भिक इकाई गांव थे। ग्राम का मुखिया ग्रामिक, महंतार या भोजक कहलाता था। ग्रामसभा गांव का शासन

करती थी। 'विषय' की राजधानी में विषयपति के सहायतार्थ नगर श्रेष्ठिन, सार्यवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ तथा पुस्तपान से समुक्त एक परिषद होता थी। परिषद के मुख्य कार्य थे—भूमि का परिवर्तन, क्रय विक्रय। महारा का प्रबन्धवर्ता पुरपान कहलाता था।

सैन्य व्यवस्था—गुप्त साम्राज्य का निर्माण सेना के बल पर ही हुआ था अतः साम्राज्य में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सेना की सहायता से ही सम्भव थी। सेना का मुख्य अधिकारी सन्धि विग्रहक कहलाता था जो परराष्ट्र विभाग का भी प्रमुख होता था। इसको सन्धि करने तथा सन्धि विग्रह का पूर्ण अधिकार था। इसकी सहायतार्थ महासेनापति, बलाधिष्ठित, भट्टारकपति आदि अनेक अधिकारी होते थे। इस विभाग के कार्यालय प्रमुख को 'बलाधिकरण' कहा जाता था। साम्राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया गया तथा वहाँ सुसंगठित सेना रखी जाती थी।

आन्तरिक शान्ति व्यवस्था—आन्तरिक सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग था। इसका सर्वोच्च अधिकारी 'दण्डपाशाधिकृत' कहलाता था। इसकी सहायतार्थ 'चौरोदरणिक', 'दाण्डिपाशिव' आदि रखे होते थे। इस विभाग के कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर पाच श्रेणी में विभाजित थे। साधु, सन्यासी, पागल आदि का भेष धारण करके प्रजा में मिल जाते थे एवं सम्राट का सूचना पहुँचाते थे। यात्रा के मार्ग सुरक्षित थे। अपराध कम होते थे।

न्याय विभाग—चार प्रकार के न्यायालय थे। तीन प्रकार के न्यायालय कुल, श्रेणी तथा गण जनता की ओर से होते थे। चौथा राजकीय न्यायालय राज्य की ओर से था। जनता के न्यायालयों के निर्णय की अपील राजकीय न्यायालय में की जाती थी। न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी 'विनयस्थिति स्थापन' कहलाता था। राजा न्याय विभाग का अन्तिम अधिकारी था।

दण्ड व्यवस्था—दण्ड व्यवस्था कठोर नहीं थी। जनता का नैतिक स्तर ऊँचा था। अपराध बहुत कम होते थे। अनावश्यक रूप से भीषण दण्ड नहीं दिया जाता था। प्राणदण्ड की व्यवस्था नहीं थी। निरन्तर चोरी करने तथा राजा के विरुद्ध घड़यंत्र करने पर दाहिना हाथ काटने तथा देश से निर्वासित करने की व्यवस्था थी।

घाय के साधन—घाय का मुख्य साधन भूमि थी। उपज का $\frac{1}{6}$ कर के रूप में, जो 'उन्न' कहलाता था लिया जाता था। राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए 'उपरिकर' नामक कर की व्यवस्था थी। धान्य, हिरण्य, घाट-भटप्रवेश कर आदि करों का उल्लेख भी मिलता है। इसके मतिरिक्त धर्म-दण्ड, न्याय-शुल्क, भाण्डलिक राजाओं से प्राप्त कर एवं उपहार, सीमान्त शासकों से प्राप्त कर आदि भी राज्य की घाय के साधन थे। भूमि का नाप नियमित रूप में होता था तथा भोमाभो का पूर्ण विवरण रखा जाता था।

[२] सामाजिक जीवन

सामाजिक जीवन उच्च धोखी का था। समाज में पारस्परिक प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति का अभाव न था, सभी समान थे, सभी को उन्नति करने का सगान मगमर था। जातीय भेदभाव न था। थड़ा एवं विश्वास के आधार जाति न होकर गुण थे। गुणी व्यक्ति का सर्वत्र आदर होता था। जाति बन्धन जटिल थे। ब्राह्मण लोग साधारणतया महमुन, प्याज, मांस तथा मदिरा का प्रयोग नहीं करते थे। स्त्रियाँ शिक्षित तथा विदुषी होती थीं। विवाह बड़ी उम्र में होता था। विवाहित स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था। सन्तान न होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकते थे। विधवा विवाह की प्रथा थी। स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी वे अपरिचित से वे रोक-टोक मिल सकती थी। रहन-सहन मच्छा था। शत्रु के अनुसार भिन्न-भिन्न वस्त्र पहने जाते थे। सर्दों में मनुष्य लम्बा कोट और पायजामा, गरमी में धोती और उत्तरीय धारण

करते थे । राजा लोग सिर पर मुकुट तथा साधारण लोग ढगड़ी धारण करते थे । स्त्रियां साड़ी पहनती थीं । लहंगे का भी प्रचलन था । पुरुष एवं स्त्री अपने श्रृंगार का अत्यधिक ध्यान रखते थे । वेश्या का तरह-तरह से सजाने, मुख पर ताली तथा पराग लगाने और विविध प्रकार के आभूषणों से शरीर को सजाने की प्रथा थी । दस्यु सूती, रेशमी व ऊनी होते थे । कालिदास ने लिखा है कि स्त्रियां सुगन्धित द्रव्य जलाकर उनकी उष्णता में अपने शीले वेश्या की सुखाती तथा सुगन्धित करती थीं । बान सुख जाने पर उनकी विविध प्रकार से वैणी बनाई जाती थी और फिर उन्हें मन्दार आदि के फूलों से भूँथा जाता था । प्रमोद-प्रमोद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । आमदि-प्रमोद मनाने के प्रमेक ढङ्ग थे । लोग धार्मिक उत्सवों में बड़ा आनन्द लेते थे । समय समय पर रथ यात्राएँ हुमा करती थीं । हजारों नर-नारी इन यात्राओं में सम्मिलित होते थे । इस अवसर पर दीपक जलाये जाते थे, घण्टियां बजती थीं और लोग खुशी मनाते थे । गोष्ठियों का बहुत प्रचलन था । समान स्थिति के लोग अपनी-अपनी गोष्ठियों में एकत्र होकर नाचने गाने आदि का आनन्द उठाते थे । मदिरा सेवन का रिवाज था किन्तु जुआ खेलने की आज्ञा किसी को न थी । बगीचों की सैर करना और भाति-भाति के खेल खेलना प्रमोद-प्रमोद के अन्य साधन थे । शिकार का काफी प्रचार था । गणिकामा को समाज ने प्रच्छा स्थान प्राप्त था । वे वादन, गायन तथा नृत्य कर जनता का मनोरंजन करती थीं ।

[३] साहित्य और विज्ञान

गुप्त शासकों की साहित्यिक अभिरुचि के कारण प्रतिभाशाली विद्वानों और कवियों को अवसर मिला और उन्होंने संस्कृत साहित्य का उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । समुद्रगुप्त स्वयं एक महात् कवि था, चन्द्रगुप्त द्वितीय विद्वानों का प्राथम्यदाता था । संस्कृत का सबसे महान् कवि कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था । विक्रमादित्य ने कालिदास को कुशल

नरेश ककुत्सयवर्मन के पास राजदूत के रूप में भेजा था। महाकवि कालिदास के लिये हुए ऋतुसंहार, माताविक्रान्तिभिन्न मेघदूत, शकुन्तला, कुमार सम्भव और रघुवंश इस समय उपलब्ध होते हैं। ये ग्रन्थ संस्कृत साहित्य के सबसे उज्ज्वल रत्न हैं। भोज, प्रसाद आदि सुगो और उपमा आदि भ्रमंकारों की दृष्टि से संस्कृत का ग्रन्थ कोई ग्रन्थ इनका मुकाबला नहीं कर सकता। संस्कृत भाषा के साथ कालिदास का नाम भी अमर रहेगा। 'शुद्राराजस' का लेखक कवि विशालदत्त, किरातार्जुनीय का लेखक महाकवि भारवि, 'भट्टिकाव्य' का रचियता भट्टिष, मातृशुप्त, सौमिल्ल और कुलपुत्र भी शुप्तकाल के महान् साहित्यकार थे। शुप्तकाल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। प्रयाग के भ्रमंशंक कानौन स्तम्भ पर कुमारामात्य बहादण्डनायक हरिषेण द्वारा उत्कीर्ण ममृद्रशुप्त की प्रगति कविता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा ग्रन्थ पंचतन्त्र का निर्माण भी शुप्तकाल में हुआ। पंचतन्त्र की कथाएँ बहुत प्राचीन हैं जो चिरकाल से भारतवर्ष में प्रचलित थी। इस युग में उन्होंने नियमित रूप से एक ग्रन्थ का रूप धारण किया। ५७० ई० से पूर्व ही पंचतन्त्र का पहला भाषा में अनुवाद हो चुका था। ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, इटालियन आदि ५० से अधिक भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। २०० से अधिक ग्रन्थों का निर्माण हमके आसार पर हो चुका है। व्याकरण और कोष संबंधी अनेक ग्रन्थों का निर्माण इस काल में हुआ। चन्द्रगोमिन ने चान्द्र व्याकरण की रचना की। प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह भी इसी काल में हुआ। अमरकोष संस्कृत के वित्तापिणों में बहुत प्रिय है। अमरसिंह की गणना नवरत्नों में थी। शुप्तकाल में नारद स्मृति, काव्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति का निर्माण हुआ। 'कामन्दक नीतिसार' नामक नीति ग्रन्थ की रचना भी इसी युग में हुई।

ज्योतिष और गणित शास्त्र—गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों की इस युग में अत्यधिक उन्नति हुई। ज्योतिष विषय पर पहला ग्रन्थ 'वेदिष्ट भिदान्त' इस युग में लिखा गया। इस ग्रन्थ में यह प्रतिपादित किया गया कि

एक साल में ३६५·२४२२ दिन होते हैं। इससे पूर्व भारत में ३६६ दिन का वर्ष माना जाता था। ३८० ई० में पौलिस् ग्रन्थ का निर्माण हुआ। इससे सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण के नियमों का भलीभांति प्रतिपादन किया गया है। प्राचार्य बराहमिहिर ने ज्योतिष के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया, उनके नाम हैं—पंच सिद्धान्तिका, बृहज्जातक, बृहत्संहिता और लघुजातक। लघुजातक और बृहत्संहिता का अनुवाद अलवरूनी ने अरबी भाषा में किया। बराहमिहिर की गणना भी नव रत्नों में की गई है। भार्य भट्ट इस युग का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। केवल २३ वर्ष की आयु में उसने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भार्य भट्टियम' की रचना की थी। भार्य भट्ट ने भारतीय एवं पाश्चात्य विज्ञानों का भली भांति अनुशीलन किया और सब का भलि-भांति मन्व्यन करके सत्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है 'सूर्य और चन्द्र का ग्रहण राहु और केतु नाम के राससों से घसने की वजह से नहीं होता, अपितु जब चन्द्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में या पृथ्वी की छाया में आ जाता है, तब चन्द्र ग्रहण होता है, इस सिद्धान्त का भार्य भट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। पृथ्वी अपने व्यास के चारों ओर घूमती है, दिन और रात क्यों छोटे बड़े होते रहते हैं, भिन्न-भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती है—इस प्रकार के बहुत से विषयों पर ठीक-ठीक सिद्धान्त भार्य भट्ट ने प्रतिपादित किये हैं।' भार्य भट्ट की गणना के अनुसार वर्ष में ३६५·२५८६८०६ दिन होते हैं जो वर्तमान ज्योतिषियों की गणना के बहुत समीप है जिसमें ३६५·२५६३६०४ दिन का वर्ष माना गया है। भार्य भट्टियम ग्रन्थ में अङ्कगणित ज्योमेट्री के अनेक सिद्धान्तों व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। गणित शास्त्र के दशमलव के सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख भार्य भट्ट के ग्रन्थ में किया गया है। इन्द्रवाशिष्ठा, अलमसूदी और अलवरूनी जैसे अरब लेखकों ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि दशमलव का सिद्धान्त हिन्दुओं ने आविष्कृत किया और अरबों ने इसे उन्हीं से सीखा था। ज्योतिष में भार्य भट्ट के अनेक दिग्घ थे—निःशक पांडुरंग स्वामी और साटदेव। साटदेव ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की उसे 'सर्व सिद्धान्त' गुरु माना जाता है।

आयुर्वेद एवं रसायन विज्ञान—आयुर्वेद एवं रसायन के क्षेत्र में गुप्त काल में अच्छी प्रगति हुई। आयुर्वेदाचार्य वाणभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की। धन्वन्तरि की गणना नव रत्नों में की जाती है। इन्हें आयुर्वेद का मुख्य प्राचार्य माना जाता है। पात्स्यकाप्य नामक पशु चिकित्सक ने हस्त्युपवेद नामक ग्रन्थ की रचना की। यह एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें ११० अध्याय हैं, हाथियों के रोग, उनके निदान और चिकित्सा का इसमें विस्तृत वर्णन है। रसायन-विज्ञान ने भी गुप्तकाल में महान् उन्नति की थी इसका जोठा जागता प्रत्यक्ष उदाहरण महरोली में प्राप्त लोह स्तम्भ है। २४' फीट ऊँचा और १५० मन के लगभग भारी स्तम्भ किस प्रकार तैयार किया गया होगा? १६०० वर्षों के लगभग बीत जाने पर भी इस परजंग का नाम निशान नहीं है। लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया जिससे उसके जंग नहीं लगे, यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके हैं। विज्ञान ने गुप्त युग में कैसे उन्नति की उसका यह लोह स्तम्भ ज्वलन्त उदाहरण है।

दर्शन-साहित्य—दार्शनिक विचारों का विकास भी गुप्त युग में बहुत हुआ ३०० ई० के लगभग मीमांसा पर शबर भाष्य लिखा गया। जिसमें आत्मा परमात्मा, मुक्ति आदि दार्शनिक विषयों की विस्तार से विवेचना की गई। ईश्वरकृष्ण ने चौथी सदी में सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सांख्य कारिका' लिखा। योग-सूत्रों पर व्यास भाष्य लिखा गया। आचार्य प्रशस्तपाद ने 'पदार्थ धर्म ग्रन्थ' की रचना वैशेषिक दर्शन के प्राचीन सूत्रों की विमोक्ष व्याख्या करने के लिए की। बौद्ध दार्शनिक साहित्य का भी इस युग में बहुत विकास हुआ। बुद्ध धोष ने 'विशुद्धि मार्ग'; बुद्धदत्त ने 'अभिधम्मवतार', 'रूपारूप विभाग' और 'विनय विनिच्चय'; वसुबन्धु ने 'अभिधर्म कोश', नागार्जुन के शिष्य भार्गव ने 'चतुःशतक'; अशोक ने 'महायान संपरिग्रह', 'योगाचार भूमिशास्त्र' और 'महायान सूत्रार्थकार'; असक के भाई वसु बन्धु ने 'अभिधर्म कोष', 'विशंतिका' और 'निशंतिका' नामक ग्रन्थ लिखे। इन ग्रन्थों में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धान्तों को सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया गया। सांख्य, योग, मीमांसा

भादि दर्शनों के सिद्धान्तों का खटन किया गया। जैन धर्म के भी अनेक उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रन्थ इस युग में लिखे गये। पुराने जैन धर्म ग्रन्थों पर अनेक भाष्य लिखे गये, जो निर्युक्ति और चर्णी नाम से प्रसिद्ध हैं।

[४] कला

गुप्त काल में ललित कलाओं के क्षेत्र में भी कल्पनाशील उन्नति हुई। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला का बहुत विकास हुआ। गुप्तकालीन कला सौन्दर्य, भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई थी। इस युग की कला शुद्ध भारतीय थी।

स्थापत्य कला—गुप्त युग में स्थापत्य कला का बहुत अधिक विकास हुआ या इस बात का पता उस युग के अनेक स्तूप, बिहार, मन्दिर आदि के भव्यलोकन से मिलता है। गुप्त युग के भवन निर्माण कला के सुन्दर नमूने उत्तर प्रदेश में आसी जिले के देवगढ़ का दशावतार मन्दिर, कानपुर जिले में भीतर गाव का मन्दिर, बोधि गया का बौद्ध मन्दिर तथा लालखा का मन्दिर, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दहपरवतिमा का मन्दिर, अजयगढ़ राज्य में भूमरा के समीप नचना कूचना नामक स्थान पर पार्वती का पुराना मन्दिर, मध्य प्रान्त में जबलपुर जिले में तिगवा नामक मन्दिर, नागोद जिले में भूमरा नामक स्थान पर स्थित शिव का मन्दिर, मजन्ता और एलोरा की विश्व विख्यात गुफायें आदि में मिलते हैं। महरोली का लोह स्तम्भ, सारनाथ का धामेल स्तूप गुप्त काल की स्थापत्य कला की अमर कृति है। भवन निर्माण कला में सजे हुए भनकृत स्तम्भों का विशेष स्थान है।

मूर्ति कला—मूर्ति कला इस काल की विशेषता है। इस युग की अनेक बौद्ध, शैव, वैष्णव व जैन सम्प्रदायों की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सारनाथ की बौद्ध मूर्ति, मथुरा की खड़ी हुई बौद्ध मूर्ति, बिहार प्रान्त के भागतपुर जिले से प्राप्त राज्ञ की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों के मुख मण्डल पर शान्ति,

कल्याण और आध्यात्मिक भावना का अपूर्व सम्मिश्रण है। बौद्ध धर्म की मूर्तियों के अतिरिक्त सनातन और पौराणिक धर्म के माथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक मूर्तियों का निर्माण भी इस युग में हुआ। इन मूर्तियों में पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह अवतार की मूर्ति, काशी के समीप प्राप्त गोवर्धन धारी की मूर्ति, झाँसी के जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर विष्णु मन्दिर में शेषशायी विष्णु की मूर्ति, कौशांबी की सूर्य मूर्ति, कातिकेय की मूर्ति आदि अत्यन्त प्रसिद्ध एवं मनोहर हैं। मथुरा में प्राप्त वर्धमान महावीर की जैन मूर्ति भी बड़ी सुन्दर है। प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्तकाल में बनी मिट्टी व मसाले की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इस युग की नक्काशीदार ईंटें भी बहुत सुन्दर हैं। इन पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। मूर्तियों के अतिरिक्त इस युग में मिट्टी पका कर उनमें घोड़े, हाथी, बैल व छोटे-छोटे पशु भी बनाये जाते थे। सब मूर्तियों और प्रतिमाओं में सादगी तथा सजीवता है। मूर्तियों में भाव-अभिव्यक्ति स्पष्ट दृष्टि-गोचर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल में मूर्ति कला के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई थी।

चित्र कला—गुप्त काल में चित्र कला का पर्याप्त विकास हुआ। अजन्ता तथा एलोरा में चित्रित चित्र अत्यन्त सुन्दर हैं। अजन्ता की १६ नं० की गुफा में सिद्धार्थ का गृह स्थापन चित्र, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, ग्यालियर राज्य में बाघ नामक स्थान पर अनेक गुफाओं में जो चित्रित चित्र हैं वे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। चित्रों में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का दिग्दर्शन अनेक सुन्दर ढंग से किया गया है। साहित्य लेखन में भी चित्र कला का उल्लेख मिलता है। इस युग में चित्रकला इतनी अधिक प्रगति कर चुकी थी कि बृहत्तर भारत के विविध उपनिवेशों में भी अनेक गृह चित्र व रत्नमयी कपड़े आदि पर अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। गुप्त युग की चित्रकला के बारे में चित्रकला के विशेषज्ञ ने कहा है कि "यह कला इतनी पूर्ण, परम्परा में इतनी निर्दोष, अभिप्राय में इतनी सजीव तथा विविध और भावुक तथा वर्ण के सौन्दर्य में इतनी प्रमत्त है कि बरबस हो सर्वोत्तम कला कृतियों में गिनी जाती है।"

संगीत कला - समृद्धि एवं वैभव के इस युग में संगीत व अभिनय आदि का भी लोगो को काफी शौक था। सम्राट समुद्रगुप्त एक महान् संगीतज्ञ था। वीणा बजाने का उसे विशेष चाव था। सिक्को पर वीणा बजाता हुमा समुद्रगुप्त का चित्र उससे संगीत प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। अनेक चित्र ऐसे मिले हैं जिनमें नृत्य करने वाली भण्डलिया चित्रित हैं। बाघ के गृह मन्दिर के एक चित्र में एक नर्तक नाच रहा है एवं सात स्त्रियों ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक स्त्री मृदङ्ग, तीन स्त्रियां भँज और बाकी तीन स्त्रियां घन्य बाजा बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तर खड पर भी ऐसा ही दृश्य उत्कीर्ण है। इन चित्रों को देखकर विदित होता है कि इस वैभवशाली युग में संगीत एवं नृत्य का बड़ा प्रचार था।

[५] विदेशी देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध

भारत के प्राचीन निवासी बड़े औद्योगिक एवं व्यापारी लोग थे। वे लोग समुद्र यात्रा को पाप नहीं समझते थे तथा अपने देश में निर्मित जहाजों द्वारा दूर दूर देशों में जाते थे। इनकी यात्रा के तीन प्रधान प्रयोजन होते थे— (१) व्यापार, (२) धर्म प्रचार और (३) उपनिवेश की स्थापना। इन कारणों से धीरे धीरे भारत का विज्ञान सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसे स्पूल रूप से 'बृहत्तर भारत' कहा जाता है। इस बृहत्तर भारत का दो भागों में विभक्त किया जा सकता है— दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी बृहत्तर भारत। दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र के बृहत्तर भारत में बरमा, मलाया, श्याम, इण्डोनेशिया, इण्डोनीशिया (जावा सुमात्रा वगैरी आदि) और समीप के अन्य द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया आते थे। इन प्रदेशों का धर्म एवं संस्कृति प्रायः भारतीय थी और ऐतिहासिक दृष्टि से इन्हें भारत का ही अंग समझा जा सकता है। पर सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से चीन, तिब्बत और मंगोलिया भी भारत के धार्मिक या सांस्कृतिक साम्राज्य में सम्मिलित थे और ईसाई तथा

इस्लाम धर्म के प्रसार के पूर्व ईरान, ईराक आदि पश्चिमी एशिया के देश भी भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव से अछूते नहीं रहे ।

भारतीय व्यापारी दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई स्थानों पर बसे हुए थे । इनकी कई बस्तियाँ भी थी जहाँ से इनके धर्म सम्बन्धी विचार, कला कौशल इन भागों में धीरे धीरे फैलता चला गया । कान्दिद्या ब्राह्मण ने पहली सदी में एक राज्य कम्बोडिया में स्थापित किया । एक दूसरे ब्राह्मण ने लगभग १६० ई० में दूसरा राज्य चम्पा में स्थापित किया । तीसरा राज्य लंगकासुका मलाया प्रायद्वीप में दूसरी सदी में स्थापित किया गया था । इस प्रकार और भी कई छोटे-छोटे राज्य थे । क्याम, चम्पा, सुमात्रा, जावा, तिनिविज में कई हिन्दू देवता एवं बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं जिनकी बनावट चित्रकारी और खुदाई भारत के समरावती से मिलती सुखती है । इन देशों व द्वीपों में प्रान्त शिला लेखों से यह प्रकट होता है कि यहाँ शिव, विष्णु और बौद्ध धर्म की मान्यता थी । इन शिला लेखों की लिपि प्राचीन भारत के शिला लेखों से बहुत कुछ मिलती है । चोल और पल्लव वंश के सामकों का इन देशों की विजय और इनमें राज्य स्थापना में बहुत हाथ था । इन राज्यों में सबसे विख्यात और शक्ति-शाली राज्य चैलेन्द्र के राजाओं का था । इसकी स्थापना जावा टापू में सातवीं सदी में हुई थी । दक्षिणी पूर्वी एशिया में यह राज्य सबसे शक्ति-शाली समझा जाता था और इसकी जल व बल शक्ति का कोई राज्य सामना नहीं कर सकता था । इस राज्य की राजधानी पानम बंग थी । यह बड़ा व्यापारी देश था । यह राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था । इस वंशके राजा बौद्ध महायान शास्त्रा धर्म व हिन्दू धर्म के अनुयायी थे । कहते हैं कि भगवत् श्री की स्मृति में एक माथम भी बनाया गया था । इन स्मारकों में सबसे अधिक सुन्दर और विशाल पोरबन्दर का मन्दिर है । इस चैलेन्द्र वंश के राज्य में कम्बोडिया, टानकिन, एताम, मलाया प्रायद्वीप व थोड़ा सा चीन का भाग भी था । ये चैलेन्द्र वंशी राजा ही इन भाग में श्री विजय के नाम से १४ वीं सदी ई० तक राज्य करते थे ।

लगभग ८०० ई० में जैवरमन द्वितीय ने कम्बोडिया नाम का राज्य स्थापित किया। इस वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे किन्तु हिन्दू व ब्राह्मण धर्म का विशेष आदर मान करते थे। इस प्रकार जावा और सुमात्रा में भी कई हिन्दू राज्य थे। इनमें सिधासरी नाम का जावा का राज्य बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर तक इसकी धाक जमी हुई थी। यहाँ के राजाओं को विज्ञान राजमहल बनाने का बड़ा शौक था। यहाँ पर भनेका बौद्ध विहार भी थे। यहाँ के राजा बड़े योद्धा और विजेता थे, इनकी धीकीर्ति पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में चीन तक फैली हुई थी। इन राजाओं की सहायता तथा संरक्षणता से ही सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में भारतीय संस्कृति, सलिलकला, बौद्ध मत व हिन्दू धर्म सैकड़ों वर्षों तक फलते-फूलते रहे। आज दिन भी इस भाग के साहित्य, सलिल-कला, विचारधारा, रीति-रिवाज इत्यादि बातों में भारतीय सम्यता व संस्कृति की अनेक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सुमात्रा व जावा का साहित्य प्राचीन भारत के साहित्य पर बहुत कुछ आधारित है। जावा और दक्षिणी भारतीय सम्यता और संस्कृति के सच्चे एवं जीवित प्रजायबधर हैं। यहाँ जितने भी प्राचीन मन्दिर, पत्थर व लौहे या पीतल की बनी मूर्तियाँ मिली हैं, वे इस बात की साक्ष्य हैं। बरमा भी भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण था।

उत्तर-पश्चिम दृष्टर भारत में शैल देश, चोरगुज, सोत्तन्न, चल्मद, मरुज, कुची, मणिदेश और कोचाम राज्य सम्मिलित थे। इन राज्यों में सोत्तन्न और कुची सबसे मुख्य थे। इन राज्यों ने चीन व अन्य राज्यों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया। चोरगुज, सोत्तन्न, शैल देश और चल्मद में भारतीय काफी मर्यादा में आवाद थे। कम्बोज और गान्धार से इनके बड़े परिष्ठ सम्बन्ध थे। व्यापार के लिए वे निरन्तर भारत में आया करते थे। यहाँ की भाषा प्राकृत थी। गुप्त काल में इन उपनिवेशों में ब्राह्मी और संस्कृत भाषा का प्रसार हुआ। चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है “इस प्रदेश के निवासी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के बहुत समीप हैं।

भिक्षु लोग संस्कृत पढ़ने हैं और बौद्ध धर्म की भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करते हैं।" गुप्त युग में सोत्तन भारतीय संस्कृति का मुख्य केन्द्र था। बोधी गद्दी में आने वाले यात्री फाह्यान ने लिखा है "यहाँ के भिक्षाणी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भिक्षुओं की संख्या हजारों में है। अधिकांश भिक्षु महायान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। साधारण लोग अपने-अपने घरों में निवास करने हैं। प्रत्येक घर के सामने बौद्ध स्तूप बनाये गये हैं। इनमें से कोई भी ऊँचाई में २० फीट से कम नहीं है।" सोत्तन राज्य के सम्राटों में विजयवीर्य प्राथमिक प्रसिद्ध था। उसने अपने गुरु भारतीय भिक्षु बुद्धगुप्त के सखायान में अनेक विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया था।

कुची भी भारतीय संस्कृति का महान् केन्द्र था। बराहमिहिर ने बृहत् संहिता में शर, पल्लव आदि के साथ कुचिक जाति का भी उल्लेख किया है, जो कुची के निवासियों को ही घोषित करती है। यहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या काफी अधिक थी और चीनी यात्रागरी के गुरु तक यह भारत प्रदेश बौद्ध धर्म का अनुयायी हो चुका था तथा बौद्ध विहारों एवं धर्मों की संख्या १० हजार तक हो गई थी। राजप्रागाद अत्यन्त सुन्दर थे और इनमें बौद्ध मूर्तियों की प्रचुरता थी। कुची राज्य के शासकों के नाम भी भारतीय थे जैसे स्वर्णदेव, हरदेव आदि। कुची देव का भाचार्य कुमारदेव अपनी विद्वत्ता के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध था। इनका पिता कुमारयन भारतीय एवं माता कुची के राजा की बहिन जीवा थी। कुमारदेव ने वन्धुदत्त के घरलों में बैठ कर बौद्ध भाषण को पढ़ा। इन्होंने चारों वेदों, वेदांगों, दर्शन व साहित्य का अध्ययन किया तथा महायान सम्प्रदाय में प्रवेश किया। ३८३ ई० में कुची पर चीन के प्राक्रमण के समय कुमारदेव बन्दी बनाकर चीन भेज दिया गया। किन्तु सीमा ही कुमारजीव की महानता का परिचय पाकर चीन सम्राट ने उसे मुक्त कर दिया और उसे संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने का कार्य सौंपा। दस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रन्थों

का चीनी भाषा में अनुवाद किया जो आज तक भी प्राप्त है। इसी प्रकार तुर्फान, काशगार आदि स्थान भारतीय संस्कृति से आच्छादित थे।

चीन व भारत के सम्बन्ध बहुत प्राचीन हैं। महाभारत एवं मनुस्मृति में चीन का नाम आता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीन के रेशम का उल्लेख है। इसी सभ्यता के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत और चीन में व्यापार का विकास हो गया था अतः यह स्वाभाविक था कि बौद्ध धर्म के प्रचारक, मध्य एशिया के पुरे चीन में भी धर्म प्रचार के लिए जाते। चीन के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार २१७ ई० पू० में कतिपय बौद्ध प्रचारक भारत से चीन में धर्म प्रचार के लिए गये। ६५ ई० पू० सम्राट मिन्-त्सी का निमन्त्रण पाकर धर्म रत्न और कश्यप नामक बौद्ध भिक्षु चीन गये, वे साथ में बौद्ध धर्म की अनेक पुस्तकें भी ले गये। इन विद्वानों ने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके पश्चात् लोकोत्तम, मंघभद्र, धर्मरक्ष आदि बौद्ध प्रचारक चीन गये। मंघभद्र ने नानकिन के सम्राट को तीसरी सदी ई० में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म से आकर्षित होकर बहुत से चीनी विद्वान भी भारतवर्ष में आये। २६० ई० में सूरो-हिंग ३६६ ई० में फाह्यान भारत आये। रंशान के राजा श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों व भिक्षुओं के लिए अपने राज्य में एक विहार का निर्माण कराया था जो चीनी विहार के नाम से विख्यात था। मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि उत्तरी व पूर्वी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार चीन द्वारा हुआ। चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने दक्षिणी पूर्व में जाकर टान्किन को भी बुद्ध गौतम के धर्म में दीक्षित किया। भारतीय भिक्षु भी बाद में टान्किन पहुँचे। कानाचार्य नामक भारतीय बौद्ध प्रचारक चौथी सदी में टान्किन गया था। गुप्त युग व उससे पूर्व विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो महान प्रयत्न हुआ, उसके कारण उत्पात बुद्ध का धर्म एशिया के सभी देशों में फैल गया।

गुप्त युग में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवन शक्ति थी। बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव आदि अन्य धर्मों ने विदेशी जातिों को अपने धर्म में दीक्षित कर उन्हें

भारतीय समाज का ग्रंथ बना लिया। यवन, शक और कुशान लोग भारत में आकर भारतीय समाज के ग्रंथ बन गये। गुप्त काल में आने वाले बर्बर हुए भी पूर्णतया भारतीय समाज के ग्रंथ बन गये। हुए राजा मिहिरगल ने शैव धर्म स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीयों का दूर-दूर देशों एवं उनके निवासियों से सम्पर्क था। भारतीयों ने न केवल सुदूर पूर्व में पामीर के उत्तर-पश्चिम में ही अपने-अपने अस्तित्वों बसाई, मेसोपोटामिया और प्राचीन सीरिया में भी अपने छोटे-छोटे उपनिवेशों का निर्माण कर लिया था। यूफ्रेटिस नदी के तट पर भारतीयों के दो बड़े मन्दिर थे, जिन्हें सेव्थ ग्रीसरी के नेतृत्व में ईसा-पूर्व ने ३०४ ई० में नष्ट का दिया।

प्रश्नावली

१. गुप्तकाल भारतीय सभ्यता का गौरव काल क्यों कहा जाता है ? समझा कर लिखिए।
२. "गुप्त कालीन भारत में साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई।" विवेचन कीजिए।
३. प्राचीन भारत का कौन २ से विदेशी देशों से सांस्कृतिक सम्पर्क था ? वर्णन कीजिए।
४. गुप्त कालीन वास्तु कला, संगीत कला और चित्रकला का वर्णन कीजिए।
५. गुप्त काल में समाज की व्यवस्था कैसी थी ?
६. गुप्त सम्राटों की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
७. प्राचीन (Classical) भारतीय संस्कृति के कुछ प्रमुख कार्य-कलाप बतनाइये। रा० वि० १९६०

[१] तुर्क विजय

हर्ष की मृत्यु के उपरांत भारत की राजनैतिक एकता समान्त हो गई। कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक न रहा जो समस्त भारत को एक सूत्र में धुंध लेता। समस्त उत्तरी भारत में छोटे-छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गये थे। ये राज्य परस्पर एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। धीरे-धीरे इनका एक मात्र सङ्घ बन गया था। घोर वैमनस्य तथा शिथिलता के इस युग में राष्ट्रीयता का पूर्ण प्रभाव था। ऐसे समय में इस्लाम का भयङ्कर दबङ्गर भारतवर्ष पर दूट कर पड़ा तथा राजपूत राजाओं को परास्त कर भारत में यवन राज्य की नींव डाली।

भारतवर्ष पर हमला करने वाला पहला मुसलमान आक्रमणकारी खलीफा का १७ वर्षीय अनन्यतम सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था जिसने हज्जात के गवर्नर की आज्ञानुसार ७१२ ई० में सिन्ध पर आक्रमण किया। सिन्ध में उस समय कोई ऐसा शक्तिशाली राजा न था, जो विरव विजयो प्रख सेनापति का सफलता पूर्वक मुनासफा करता। सिन्ध के छोटे-छोटे राजा प्रखों से परास्त हो गये और भारत के इस प्रदेश पर कासिम का आधिपत्य स्थापित हो गया। मेवाड़ के ब्याह राजवंश के विरोध में कासिम आगे न बढ़ सका। थोड़े दिनों पीछे ही मोहम्मद बिन कासिम को बापिस बुला लिया गया तथा अरि-हानता के अपराध में उसका धीरे-धीरे उत्तर लिया गया। यह बात वस्तुतः महत्व

को है कि इस समय अरब सेनायें सिन्ध में आगे बढ़कर भारत के अन्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में नहीं ला सकी। इसका कारण अरब आक्रान्ताओं की अनिच्छा न होकर भारत के राजवंशों की सैन्य शक्ति थी। हिन्दुओं की वीरता का परिचय अरबों को गुर्जर प्रतिहार और चानुक्क्य राजाओं के साथ हुए युद्ध से मिल गया था। उन्होंने अपनी कुशल आगे न बढ़ने में ही धमकी।

अरबों के इस आक्रमण का भारत पर कोई स्थाई राजनैतिक प्रभाव नहीं पड़ा, केवल कुछ अरब परिवार सिन्ध में आकर बस गये। सांस्कृतिक दृष्टि से अरबों एवं भारत के सम्पर्क का बहुत बड़ा असर हुआ। अरबों का सम्पर्क एक ऐसी जाति से हुआ जो हम युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में शिरोमणि थी। दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, अध्यात्मचिन्तन आदि सभी विषयों में आठवीं सदी के भारतीय अरबों की अपेक्षा बहुत आगे थे। अतएव बगदाद के खलीफाओं ने इस ज्ञान से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया। खलीफा मन्सूर ने भारत से अनेक विद्वानों के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद करवाया। खलीफा हारुनराशिद के शासन काल में बहुत से भारतीय गणितज्ञ, ज्योतिषी और वैद्य बगदाद बुलाये गये और बहुत से भारतीय ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। खलीफा ने अनेक भारतीय विद्वानों को बगदाद निमन्त्रित किया और उन्हें सम्मान पूर्ण पद प्रदान किये। अरबों ने भारतीयों से गणित, ज्योतिष और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर इन विषयों में अद्भुत उन्नति की। प्रसिद्ध इतिहासकार एच. जी. वेल्स के अनुसार मध्य युग में जब यूरोप में सर्वत्र अविद्यान्धकार छाया हुआ था, ज्ञान का दीपक केवल अरब में ही प्रकाश कर रहा था। अरब ज्ञान में जो यह दीपक प्रकाशित हुआ, उसका प्रधान कारण उसका भारत के साथ सम्पर्क था।

दसवीं सदी में अरब साम्राज्य खण्ड खण्ड हो गया तथा उसकी जगह अनेक स्वतंत्र राज्य बने। इन राज्यों में अलप्तगीन द्वारा स्थापित गजनी का तुर्क राज्य भी एक था। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र मुवुक्तगीन गजनी

का राजा बना। उसने अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से भारत पर अनेक आक्रमण किये। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत पर जयपाल राजा का आधिपत्य था। जयपाल हिन्दू साहिब का था तथा उसकी राजधानी मोहिन्द नगरी थी जो सिन्ध नदी के तट पर स्थित थी। तुर्क आक्रान्ता का मुकाबला करने के लिए जयपाल राजा ने अन्य भारतीय राजाओं की भी सहायता प्राप्त की। सुरम नदी के तट पर तुर्क और भारतीय सेनाओं का युद्ध हुआ, जिसमें सुबुक्तगीन की विजय हुई। इस विजय के फलस्वरूप सिन्ध नदी के पश्चिम के उत्तर पश्चिमी भारत पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ९९७ ई० में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात् महमूद गजनी के सिंहासन पर बैठा। उसने गजनी के तुर्क साम्राज्य को उत्तरी सीमा तक पहुँचा दिया और अपना राज्य विस्तार करते हुए भारत पर १७ आक्रमण किए। दक्षिण पश्चिम में काठियावाड़ तक और पूर्व में मथुरा और कन्नौज तक महमूद ने विजय प्राप्त की। वह घाँधी की तरह शांति स्या चम संपत्ति छूटने के पश्चात् तूफान की तरह अपने देश को चला जाता था। उसने मथुरा और कन्नौज जैसे वंशपूर्ण नगरों को ध्वस्त कर दिया। उसका अन्तिम आक्रमण सोमनाथ के मन्दिर पर हुआ। सोमनाथ के मन्दिर में शिवजी की मूर्ति स्थापित थी तथा मन्दिर में सैंकड़ों वर्षों की अतुलनीय धनराशि एकत्रित थी। कहते हैं कि जब महमूद ने सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण किया तो इस आशय में कि मूर्ति में कोई चमत्कार जरूर होगा और उनका पूज्य देवता अवश्य उनकी मदद करेगा, हजारों व्यक्तियों ने इस मन्दिर में शरण ली, किन्तु भक्ता की कल्पना के बाहर चमत्कार शायद ही कभी होती हो। दो दिन के कठिन परिश्रम के पश्चात् महमूद मन्दिर में घुस गया और ५ हजार व्यक्तियों के देखत-देखते मूर्ति को नष्ट कर दिया तथा हजारों भक्ता को मौत के घाट उतार दिया। मन्दिर की अपरिमित धनराशि को लेकर महमूद मुनक्का व मार्ग से गजनी लौटा। मार्ग में धार नगरी के राजा भोज ने उसका मुखावना बिचा और भोज से परास्त होकर तुर्क आक्रान्ता बंदी बठिनाई से गजनी लौट सवा। महमूद भारत में

स्थाई मुस्लिम राज्य स्थापित नहीं कर सका क्योंकि भारत में अभी तक परमारे वंशी राजा भोज सहस्र राजा विद्यमान थे जो राष्ट्र में तुर्कों को परास्त करने की क्षमता रखते थे। महमूद के आक्रमण के फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पश्चिमी पंजाब और सिन्ध मुस्लिम शासकों के अधिकार में चले गए।

महमूद की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी गजनी के विशाल व वैभव पूर्ण साम्राज्य का कायम न रख सके। स्थिति का साम उठाकर गोर के शासक अलाउद्दीन ने ११५० ई० में गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने भाई साहबुद्दीन गोरों को वहाँ का शासक नियुक्त किया। गोरों प्रागे जाकर स्वतन्त्र मुलतान बन गया। उसको केवल गजनी के राज्य से सटोप न हुआ। उसने पहले उत्तर पश्चिमी भारत में तुर्कों के शासन का अन्त किया, और फिर पंजाब से प्रागे बढ़कर राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया।

इस समय भारतवर्ष की राजनैतिक दशा प्रत्यन्त शोचनीय थी। देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था तथा ये राज्य हमेशा आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे। इनमें मुख्य राज्य मानवा में परिमरों का, कन्नौज में प्रतिहारों का, बंगाल में चोलों का, मेवाड़ में ब्रह्मवर्तों का, बुन्देलखण्ड में खेन्देसों का, दिल्ली में चौहानों का, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का और इनसे दक्षिण की ओर पल्लव, चोल और पांड्यो के राज्य थे। इन राज्यों में कहीं भी राष्ट्रीय भावना वाले शासक नहीं थे और किन्हीं में यह राजनैतिक चेतना नहीं थी कि वे देशते कि उनके राज्य के बाहर भी उनके देश के बाहर भी कुछ शक्तियाँ हैं, जिनका कुछ महत्व हो सकता है और जिनकी वजह से कुछ ऐसी हलचल पैदा हो सकती है जिसके माजी परिणाम की उन्हें कल्पना भी न हो। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात् भारत पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण नहीं हुआ परिणामस्वरूप भारतीय विदेशी आक्रमण के भय से निवृत्त हो गए थे तथा भारत में ही युद्ध कर शक्ति का हास करने लगे थे। सार्व भौम शक्ति के पतन में राष्ट्रीय भावना का लोप हो गया था। अन्धविश्वास, सामाजिक

विधुलता, देव पर विश्वास ने भारतीय समाज को दुर्बल बना दिया था। प्रत्येक व्यक्ति तथा वर्ग स्वार्थ पूर्ति में निमग्न था। भारतीय समाज में एक अजीब मानसिक एवं बौद्धिक शिथिलता घर कर चुकी थी। भारतीय जन मानस में दृष्टि शून्यता के साथ-साथ व्यवस्थित संगठित, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के लिए कार्य शून्यता भी विद्यमान थी। ऐसी परिस्थितियों में गौरी ने भारत पर आक्रमण प्रारम्भ किए।

भारतवर्ष पर गौरी का पहला आक्रमण ११६१ ई० में हुआ किन्तु दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में शहाबुद्दीन को बुरी तरह परास्त किया। किन्तु अगले वर्ष ही ११६२ ई० में गौरी ने पुनः आक्रमण किया और करिस्ता के शब्दों में 'एक भय भवन की भाँति यह विशाल हिन्दू सेना एक बार हिलने ही अपने विनाश के क्षण्डहरों में विलीन हो गई।' पृथ्वीराज की पराजय से गौरी के लिए भारत विजय का द्वार खुल गया। ११६४ ई० में उसने गहड़वाल राजा जयचन्द को हराकर कन्नौज के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया इसके पश्चात् गौरी के उपाधिकाओं ने ग्वालियर, कालिंजर और भजमेर और फिर ११६७ ई० में अवध, बंगाल और बिहार प्रदेशों को जीता। इस प्रकार उत्तरी भारत में इस्लामी सल्तनत कायम हुई। शहाबुद्दीन अपने सेवक कुतुबुद्दीन को जो तुर्क था, भारत के अपने 'विजित राज्य' का शासन करने के जो लिए छोड़ कर गजनी को लौटा जहाँ १२०६ ई० में उसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन भारत में विजित प्रांतों का सन् १२०६ ई० में बादशाह बना—वह और उसके उत्तराधिकारी गुलाम बंश के बादशाह कहलाए।

सन् १२०६ ई० से १२२६ ई० तक भिन्न-भिन्न वंशों के (यथा गुलाम, सिलजी, तुगलक एवं लोदी) मुसलमान बादशाहों ने भारत में राज्य किया। इनमें अलाउद्दीन सिलजी तथा मुहम्मद तुगलक उल्लेखनीय हैं। अलाउद्दीन १२६५ में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। देवगिरी के यादव राज्य और मनहिरवाड़ के चातुर्व्य राज्य को युद्ध में परास्त कर अलाउद्दीन ने दक्षिण की

घोर अपने आधिपत्य का विस्तार किया। वह राजपूताना को विजय करने में असफल रहा। हम्मीर के नेतृत्व में रापूताना के मेवाड़ आदि राज्यों ने अलाउद्दीन के विरुद्ध अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया और रणक्षेत्र में अनेक बार परास्त हो जाने पर भी मेवाड़ सहस्र राजपूत राज्य अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने में सफल हुए। राजपूतों के उन्धेदन में असफल होकर अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय का उपक्रम किया। मलिक काफूर नामक कुशल सेनापति के नेतृत्व में अफगान सेनाओं ने दक्षिण में रामेश्वरम् तक विजय यात्रा की और दक्षिणी भारत में जो अनेक राजवंश स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करते थे, उनको परास्त किया। दूर-दूर तक विजय यात्राएं कर उसने अपनी सत्तनत का उद्घाटन किया, पर इन विजयों के परिणामस्वरूप वह किसी स्थाई राज्य की नींव नहीं डाल सका।

मुहम्मद तुगलक अनेकों विद्या, कला तथा सुखों की अद्भुत प्रतिमा था। उसके दो कार्य इतिहास में अत्यन्त महत्व के हैं। प्रथम, उसने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से हटाकर दीनताबाद कर दी। राजधानी बदलने के साथ ही साथ दिल्ली के समस्त निवासियों को देवगिरी जाने के लिए बाध्य किया। मार्ग में प्रजा की सुविधा के लिए उसने बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया। किन्तु जब देवगिरी (दौलताबाद) में दिल्ली के निवासियों को कष्ट हुआ तो सम्राट ने राजधानी वापिस दिल्ली से जाने की आज्ञा दे दी। द्वितीय, उसने ताँबे के सिक्के बनाये। किन्तु इसके फलस्वरूप अव्यवस्था फैल गई तथा सम्राट को सिक्के वापस लीटाने पड़े जिससे खजाना खाली हो गया। यूरोपीय इतिहासकार इन बातों के आधार पर मुहम्मद तुगलक को पागल बताते हैं। वास्तविकता यह है कि मुहम्मद तुगलक अपने समय से बहुत आगे था। उसे नए नए प्रयोग करने में आनन्द आता था। अंग्रेज सरकार ने भारतवर्ष में कांग्रेस के नोट साखों की संस्था में प्रचलित किये किन्तु उसे कोई पागल नहीं कहता है।

इसी युग में सन् १३६८ ई० में मंगोल तुर्क तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। तैमूर पंजाब को पदकान्त करता हुआ देहली तक बढ़

धारा। असंख्य कैदियों और छूट का घन लेकर वह वापस मध्य एशिया लौट गया। किन्तु इस आक्रमण से दिल्ली सिंहासन के टाके उधड़ गये और प्रायः समस्त देश स्वतन्त्र प्रादेशिक राज्यों में विभक्त हो गया। १५२६ ई० में बाबर ने लोदी वंश के सुस्तान इब्राहीम को पानीपत के युद्ध में परास्त कर दिल्ली की बादशाहत का अन्त कर दिया तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना की।

भारतीय पराजय के कारण—डा० स्मिथ के मतानुसार भारतीय पराजय के मुख्य कारण मुसलमानों की शारीरिक और सैनिक श्रेष्ठता है। ठण्डे देश से आने के कारण मुसलमान शरीर में हिन्दुओं से अधिक रट्टे-कट्टे और बलवान हैं। इससे मुसलमानों की छुड़ सवार सेना, उनका सैन्य संगठन, आक्रमण करने का तरीका, युद्ध में व्यूह रचना और हथियारों का प्रयोग हिन्दुओं से अच्छा था। इन कारणों के साथ धार्मिक जोश और विदेश में आकर विजय के लिए सारी शक्ति लगा देने की भावना भी थी। किन्तु केवल इन्हीं कारणों से मुसलमान भारत में अपना राज्य जमाने में सफल न हुए। भारतीय पराजय के असली कारण वे हिन्दू राजाओं और हिन्दू प्रजा में राजनैतिक जीवन की मंदता, दृष्टिकोण की संकीर्णता एवं उदार सामाजिकता का अभाव। हिन्दू राजाओं ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ीं वे सब अपनी रक्षा के लिए थीं। मुसलमान हारे तो उन्हें अपने राज्य का कोई हिस्सा नहीं देना पड़ा और यदि हिन्दू राजा उनके मुकाबले में जीते भी तो अधिक से अधिक अपना घर बचाने में सफल हुए।

[२] मुस्लिम विजय का भारतीय समाज पर प्रभाव

विदेशी व विधर्मी लोगों का आक्रमण भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी। तुर्कों और अरबों के पहले भी अनेक विदेशी जातियों ने विजेता के रूप में भारत में प्रवेश किया। बुझाण, हूण, शक, पारसियन आदि कितनी ही जातियों ने भारत के अनेक प्रदेशों की विजय कर वहाँ अपने राज्य स्थापित किए थे। राजनैतिक दृष्टि से तो ये जातियाँ भारत में विजयी रही किन्तु साम्यता,

संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में ये भारतीयों द्वारा परास्त हुई थी। अनेक यवन राजाओं ने भारत के सम्पर्क में आकर बौद्ध, जैन, वैष्णव धर्म को अपना लिया था। शक, कुशाण, पार्थियन आदि भारत में आकर भारतीय हो गये थे। बहुत प्राचीन काल से ही भारत में 'व्रात्यस्तोम' यज्ञ की परिपाटी थी; जिसने इन सब विदेशी जातियों को धार्मिक रूप से अपने धर्म एवं समाज में सम्मिलित कर लिया। भारत में बस कर ये जातियाँ विदेशी नहीं रही। उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, संस्कृति और साहित्य को पूरे तरह से अपना लिया।

भारतवर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि अरब और तुर्क लोग भारत में बस जाने के बाद भारतीय समाज में पुनः मिल न सके। हिन्दू मुसलमानों की मतेच्छु समझने से घटकर अपने भारतीय धर्म के रखने का उन्होंने भरमझ प्रयत्न किया। किन्तु शासकियों के सहयोग के कारण उनके जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। यह प्रभाव न केवल हिन्दुओं पर ही पड़ा बल्कि मुसलमान भी उसमें मुक्त न रह सके।

मुसलमानों के आगमन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुस्लिम विजेताओं ने राजनैतिक विजय में ही संतोष नहीं किया। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी प्रारम्भ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू अनुदार प्रवृत्तियाँ पुष्ट हो गईं। अपने धर्म और जाति की सुरक्षा के लिए उन्होंने जातीय शून्यता प्रत्यक्ष रूप से कर दिये। दैनिक जीवन के नियमों में कठोरता का समावेश किया गया। मुसलमानों के भारत में राज्य स्थापित हो जाने के परिणामस्वरूप हिन्दुओं में कुप्रथाओं का प्रादुर्भाव हुआ। हिन्दुओं ने मुसलमानों से अपनी मान-सम्मान की रक्षा करने हेतु, छोटी-छोटी बातों का विवाद करना प्रारम्भ किया तथा स्त्रियों के अपने मोर्चों को छिपाने के लिए 'पदे' की प्रथा को अपनाया। हिन्दुओं की आर्थिक स्थिति घटती चली गई। मुसलमान शासकों ने हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के कर लगाये। हिन्दुओं की स्थिति-स्थान पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा। इनसे हिन्दुओं का जातीय गौरव अत्यन्त ही कम हो गया। मुसलमानों की विजय का सबसे बड़ा प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा, यह

का सिद्धान्त इस्लाम की तलवार और बर्बर शक्ति का सामना करने में असफल रहा अतएव हिन्दुओं की आस्था इस धर्म में अब बिल्कुल भी शेष न रह गई। मुसलमानों ने हिन्दुओं के मन्दिरों को नष्ट किया तथा नवीन मन्दिरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया। हिन्दुओं को बल प्रयोग द्वारा धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया तथा दलित वर्ग ने इस्लाम धर्म की स्वीकार कर लिया। हिन्दुओं के चरित्र पर भी मुसलमानों के आगमन का दूषित प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज के उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोगों को प्रतिदिन शासकों के सम्पर्क में आना पड़ता था। इसलिए जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें धर्म, संस्कृति तथा अन्य विषय के सम्बन्ध में अपने विचार तथा भावनाएँ छिपानी पड़ती थी। इससे उनके चरित्र में दास भाव तथा चाटुकारिता का समावेश हो गया। हमारे अनेक देशवासी कपटी तथा प्रवन्धक हो गये। हिन्दू जाति चरित्र तथा आचरण की सरलता, वीरता, साहस आदि गुणों को खो बैठी। मुसलमानों ने हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थाओं को समाप्त कर इस्लाम के निर्देशानुसार नवीन राजनैतिक संस्थाओं को जन्म दिया तथा हिन्दुओं को राज्य व्यवस्था में भाग लेने का अवसर नहीं दिया। फलस्वरूप हिन्दुओं की राजनैतिक प्रतिभा समाप्त हो गई। मुस्लिम अत्याचारों से परेशान होकर बहुत से विद्वान और कलाकार दक्षिण की ओर चले गये तथा वहाँ हिन्दू सभ्यता और संस्कृति का विकास किया जिसकी धारा प्रवाहित रूप से चलती रही।

हिन्दू मुसलमानों के सम्पर्क से उर्दू भाषा का प्रादुर्भाव तथा साधारण बोल-चाल की भाषा का विकास हुआ। कला के क्षेत्र में मिश्रित कला का विकास हुआ जिसको विद्वानों ने 'इण्डो इस्लामिक' कला का नाम दिया है जिसका वर्णन पृथक् अध्याय में किया जा रहा है। मुस्लिम सुल्तानों ने हिन्दू कलाकारों के सहयोग से मस्जिदों, मकबरों तथा राजप्रासादों का निर्माण कराया। इस्लाम के प्रभाव से हिन्दू धर्म में लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों का समावेश हुआ तथा भक्ति आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला।

यद्यपि हिन्दू शासित थे तथापि उनकी सभ्यता, संस्कृति का प्रभाव मुस-

समानों पर भी पड़ा। भारत की जलवायु के अनुसार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया। दरबार में सादगी का स्थान शान-शौकत ने ले लिया तथा वह भी फकीरों, भक्तों तथा पीरों की पूजा करने लगे। साथ ही सूफी धर्म का भी प्रचार हुआ।

प्रश्नावली

१. भारत में तुर्कों के शासन कब और क्यों ? तुर्कों के विजय होने के क्या कारण थे ?
२. मुसलमानों के आगमन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ?
३. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—मोहम्मद बिन कासिम, महमूद, राजा बल्लू, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक।
४. भारत में मुस्लिम प्रसार पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

१० मध्याकालीन शासन और समाज

६५० ई० से १५२५ ई० तक के काल को इतिहासकारों ने मध्य युग का नाम दिया है। पूर्वार्ध काल अर्थात् ६५० ई० से १२०६ ई० में देश अनेक छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त था जिनकी शक्ति राजपूत राजाओं के हाथ में थी। उत्तरार्ध काल अर्थात् १२०६ ई० से १५२५ ई० में देश पर मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था एवं भिन्न भिन्न वंशों के मुसलमान बान्नाहा ने यहां पर राज्य किया।

[१] शासन व्यवस्था

पूर्वार्ध शासन व्यवस्था—पूर्वार्ध मध्य युग में भारतवर्ष अनेकों छोटे भागों में विभाजित था। इन राज्यों की सीमायें राजा के वैयक्तिक शौर्य और शक्ति के अनुसार बढ़ती रहती थी। विविध राज्यों में सामन्त पद्धति का विकास हो गया था। महाराजा की अधीनता में बहुत से छोटे बड़े सामन्त राजा होते थे जो अपने अपने क्षेत्र में पृथक् रूप से शासन करते थे। इन सामन्त राजाओं की अपनी अपनी सेना होती थी, इनका अपना अपना राजकोष होता था और अपने अपने क्षेत्र में इनकी स्थिति स्वतन्त्र शासक के सदृश रहती थी। राजा अपने कुल के प्रमुख पुरुषों की सहायता से राज्य का शासन करता था और राजदरबार में बैठ कर राज कार्यों का चिन्ता करता था। राजा निरकुश होता था यदि वह योग्य होता तो राजा व हित और कल्याण का सम्पादन करता

या और यदि वह श्रेष्ठ और नृसंग होता तो प्रजा को पीड़ित करता था । राजा को सहायता के लिए मन्त्री एवं सेनापति होने थे ।

गाँव का प्रबन्ध ग्राम सभाओं के हाथ में था । प्रत्येक ग्राम की एक सभा होती थी, जो अपने क्षेत्र में शासन का सब कार्य संभालती थी । स्थान एवं काल के भेद से ग्राम सभाओं के संगठन बिन्न भिन्न प्रकार के थे । ग्राम सभा में वहाँ के सब बालिग पुरुष सदस्य रूप में सम्मिलित होने थे । कुछ गाँव ऐसे थे जिनमें ग्राम के सब बालिग व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं होते थे । ग्राम सभा की बैठक मन्दिर भववा वृक्ष की छाया में होती थी । कुछ ग्राम ऐसे भी थे जिनमें सभा भवन बने हुए थे । ग्राम के शासन का पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को होता था । ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रायः नामक कर्मचारी करता था । शासन की सुविधा हेतु अनेक समितियों का निर्माण किया जाता था, जिन्हें विविध प्रकार के कार्य सौंपे जाते थे । ये समितियाँ निम्न थीं—(१) वर्ष भर तक शासन कार्य का नियन्त्रण व निरीक्षण करने वाली समिति । (२) दान की व्यवस्था करने वाली समिति । (३) अनास्यों की व्यवस्था करने वाली समिति । (४) उद्यानों की व्यवस्था करने वाली समिति । (५) श्राव की व्यवस्था करने वाली समिति । (६) कोष की व्यवस्था करने वाली समिति । (७) ग्राम के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करने वाली समिति । (८) खेलों व मैदानों का निरीक्षण व व्यवस्था करने वाली समिति । (९) मन्दिरों का प्रबन्ध करने वाली समिति । (१०) श्राव व विरक्त लोगों की व्यवस्था करने वाली समिति । समितियों की नियुक्ति बड़े व्यवस्थित ढंग से की जाती थी । ग्राम ३० भागों में विभक्त होता था । विभिन्न भागों के निवासी मिलकर समिति के सदस्य बनने के उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करते थे । समिति के सदस्य की श्राव न्यूनतम ३५ वर्ष एवं अधिकतम ७० वर्ष होती थी । शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को ही समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता था । जब सूची तैयार हो जाती तो साटरी डाल कर एक पुख्य का नाम निकाला जाता था । इस प्रकार ग्राम के ३० भागों में से तीस नाम निकलने थे और विविध

समितियों के सदस्य रूप से इन्हीं को नियुक्ति कर दी जाती थी। तीस व्यक्तियों में से किसको किस समिति का सदस्य बनाया जाय, इस बात का निर्णय उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता था। विविध समितियों के कार्य-सम्पादन के नियम भी विवश रूप से बनाये गये थे।

ग्राम संस्थाओं का स्वरूप छोटे-छोटे राज्यों के समान था। इसलिए उनके क्षेत्र में वे सभी कार्य आते थे जो राज्य किया करते थे। ग्राम के क्षेत्र के भण्डे निपटाना, मण्डी व बाजार का प्रबन्ध करना, कर वसूल करना, ग्राम के लाभ के लिए कर लगाना, ग्रामवासियों से ग्राम के हित के लिए कार्य लेना, जलाशयों, उद्यानों, सेतों, चरागाहों आदि की देख-रेख करना, मार्गों की ठीक हालत में रखना आदि कार्य ग्राम-संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में दिए हुए थे। दात-पुण्य की रकमें ग्राम-संस्थाओं के पास जमा कराई जा सकती थीं। दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय ग्राम सभाओं के कार्य एवं उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाते थे। यह संस्थायें इस बात की व्यवस्था करती थी कि गरीब लोग भूखे न मरने पायें। शिक्षा आदि के लिए धन खर्च करना भी उनका महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। शत्रु एवं डाकुओं से गांव की रक्षा करना ग्राम-संस्थाओं का कार्य था जो लोग इसमें विशेष पराक्रम प्रदर्शित करते थे, उनका वह अनेक प्रकार से सम्मान भी करती थी। ग्राम की रक्षा में वीरगति प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों को जीवन निर्वाह के लिए, बिना लगान, भूमि प्रदान की जाती थी, ग्राम को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति को 'ग्राम द्रोही' करार देकर दण्ड दिया जाता था। ग्राम के क्षेत्र से राज्य के लिये वसूल किये जाने वाले करों को एकत्र करना ग्राम संस्था का ही कार्य था। ग्राम सभा के अधिकारियों का यह कर्तव्य होता था कि वे राजकीय करों को वसूल करें, उनका सही सही हिसाब रखें और एकत्रित धन को राज कोष में पहुँचा दें। यदि कोई अपने इस कर्तव्य में शिथिलता प्रदर्शित करता था, तो वह दण्डनीय होता था।

उत्तरार्ध शासन व्यवस्था—उत्तरार्ध मध्य युग में विभिन्न बंशों के (यथा गुलाम, खिनजी, तुगलक, लोदी) सुलतानों ने शासन किया। ये पूर्ण-

तथा निरंकुश व स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई भी संस्था इस युग में नहीं थी। मुल्तान की इच्छा ही कानून मानी जाती थी और न्याय सम्बन्धी बातों में भी उसका निर्णय सर्वोपरि होता था। मुल्तान अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और ईश्वर के समान ही वे अपनी शक्ति पर किसी शक्त का संकुश स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं थे।

अपने मुविस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए दिल्ली के मुल्तानों ने कर्मचारी वर्ग का संगठन किया था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी 'बजीर' कहलाता था। शासन के सब विभागों पर इस बजीर का नियन्त्रण होता था। शासन के मुख्य विभागों के नाम थे—(१) दीवाने अर्ज या अपीलों का विभाग। (२) दीवाने रिमानत या सैन्य विभाग। (३) दीवाने इन्दा या पत्र व्यवहार विभाग। (४) दीवाने बन्दगल या छुमायो का विभाग। (५) दीवाने-कजाए-ममालिक या न्याय विभाग। (६) दीवाने अमीर कोही या कृषि विभाग। (७) दीवाने मुस्तसराज या राजकीय धन्य को वसूल करने वाला विभाग। (८) दीवाने बेरात या धर्मार्थ व्यय करने वाला विभाग। (९) दीवाने इस्तिफाक या पैगम विभाग। इन विभागों के अतिरिक्त घुसबर, डाक और टकमान के लिए भी पृथक विभाग थे, जिन सबकी व्यवस्था के लिए विविध राज कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। इनके अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रमुख कर्मचारी व पदाधिकारी निम्नलिखित होते थे—(१) मुस्तौफी-ए-ममालिक जिसका कार्य राजकीय व्यय को नियन्त्रित रखना होता था। (२) मुशिक ममालिक, जिसका कार्य राजकीय धन्य का हिसाब रखना व उसे वसूल करने की सुव्यवस्था करना होता था। (३) खजानची। (४) अमीरे-बहद या जल शक्ति का अध्यक्ष। (५) बस्ती-ए-फोज या सेना को वेतन देने का प्रधान अधिकारी। (६) काबो-उल-कजात या प्रधान न्यायाधीश, जो मुक्तियों की सहायता से शरायन के अनुसार न्याय की व्यवस्था करता था।

✓ **प्रान्तीय व स्थानीय शासन**—शासन की सुविधा के लिए मुल्तमान सत्तन्त भनेकों प्रान्तों में विभक्त थी, जिनकी संस्था सत्तन्त के विस्तार के अनु-

सार घटती बढ़ती रहती थी। प्रान्तीय शासक को 'नायब सुलतान' कहते थे। अपने २ क्षेत्र में इन नायब सुलतानों की स्थिति दिल्ली के सुलतान के ही सदृश होती थी। प्रान्तों के उपविभागों का शासक 'मुक्ता' अथवा 'भामिल' कहलाता था। प्रान्तों के और छोटे उपविभागों के शासक 'शिकदार' कहलाते थे। नायब सुलतान अपने प्रान्तीय शासन का खर्च अपने प्रान्त से ही कर भादि द्वारा प्राप्त करते थे और खर्च चलाकर जो बचता, उसे केन्द्रीय राजकोष में भेज देते थे। नायब सुलतानों की अपनी पुथक सेनाएं होती थी, जिन्हें दिल्ली सुलतान अपनी विजय यात्राओं व युद्धों के लिए प्रयुक्त कर सकता था।

अफगान सल्तनत में बहुत से हिन्दू राजवंशों के शासन भी थे। ये हिन्दू राजा सुलतान को अपना अधिपति मानते थे और उसे वार्षिक कर, भेंट व उपहार भादि द्वारा सन्तुष्ट करते रहते थे। इन हिन्दू राजाओं की स्थिति अफगान साम्राज्य में सामन्तों के सदृश थी। ग्रामों का प्रबन्ध ग्राम समाओं के द्वारा पूर्वार्ध मध्य कालीन शासन के अनुसार होता था। बड़े बड़े नगरों का प्रबन्ध कोतवाल और मुहत्सीब नामक कर्मचारियों के हाथ में था। कोतवाल नगर में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने के लिए उत्तरदायी होता था, मुहत्सीब का कार्य नागरिक प्रबन्ध करना था।

परामर्श दात्री सभा—यद्यपि सुलतान पूर्ण निरंकुश थे, पर वे समय समय पर अपने अमीर-उमराओं और सैनिकों नेताओं से परामर्श करते रहते थे। इसलिए अनेक परामर्शदात्री सभाएं विद्यमान थी, जिनमें 'मजलिस खलवस' प्रधान थी। इस सभा में सल्तनत के प्रधान कर्मचारी, सैनिक नेता व बड़े अमीर-उमराव उपस्थित होते थे और सुलतान को महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श देते थे। मजलिस की सदस्यता के कोई खास नियम नहीं थे। सुलतान जिस किसी व्यक्ति को उचित समझे परामर्श के लिए सभा में बुला लेता था। मजलिस के परामर्श की मानना न मानना सुलतान की इच्छा पर निर्भर करता था।

राजकीय धन के साधन—राजकीय धन के प्रधान साधन निम्न-
लिखित थे (१) सराब—हिन्दू सामन्तों व जमींदारों द्वारा प्रदान किया जाने
वाला भूमि कर। (२) खालसा या राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली
सामदानी। (३) अपने सैनिक अधिकारियों व अन्य राजकर्मचारियों को दी गई
उन जमीनों की आय का एक निश्चित भाग। (४) जजिया कर। (५) युद्ध से
प्राप्त की हुई लूट। (६) चरमाह, मिर्चाई के साधन, इमारत आदि पर लगाये
गये अनेक प्रकार के कर।

अफगान सल्तनत के शासन में अमीर-उमराव लोगों का बहुत महत्व
था। सेना संचालन, शासन प्रबन्ध और मुल्तान को परामर्श देने का कार्य
इन्हीं के हाथों में था।

[२] समाज

पूर्वार्ध सामाजिक अवस्था—समाज अनेक जातियों में विभक्त था।
जाति प्रथा धन-धनः जटिल होती जा रही थी। किन्तु विदेशी हिन्दू धर्म को
स्वीकार कर सकते थे। बहुत से विदेशियों ने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया
था। अनेकों छोटी-छोटी जातियाँ और उपजातियाँ बन गई थीं। इन उपजातियों
के बन जाने से सामाजिक संयमन विधिले हो गया। संकीर्णता के कारण
समाज में विदेशियों को आत्मसात करने की शक्ति विधिले हो रही थी। जाति
भेद के कारण भारत में जो संकीर्ण मनोवृत्ति इस समय उत्पन्न हो गई थी,
उसे प्रवक्ताओं ने इस प्रकार प्रकट किया है “हिन्दुओं की कट्टरता का शिकार
विदेशी जातियाँ होती हैं। वे उन्हें भले-बुरे और प्रपञ्च समझते हैं। वे उनके
गाय खान पान व विवाह का कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार है कि
ऐसा करने में हम भ्रष्ट हो जावेंगे।” खान पान के मामले में भी संकीर्णता
बढ़ने लगी। इन काल में शूद्रों के हाथ का भोजन करने में दोष नहीं समझा
जाता था किन्तु यह विचार बढ़ होता जा रहा था कि शूद्र के साथ सभी भोजन
सम्बन्ध रहा जा सकता है जबकि परम्परागत रूप से उस से भेदा सम्बन्ध हो।

खान पान के सहित विवाह के मामला में भी जातिया ने धीरे धीरे सकीर्ण रूप धारण कर लिया। अन्तर्जातीय वा अन्तर्धार्मिक विवाह बन्द हो गये। समाज में स्त्रिया की दशा सम्माननीय थी। स्त्रिया पर्दा नहीं करती थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। राजपूत्रों, इन्दुलेखा विन्दिता, सीता, सुभद्रा, मदालसा आदि रमणी रत्न इस युग में पैदा हुईं। विधवा विवाह प्रचलित था। दूध जातिमा एव ही विवाह का आदर्श रखती थी। स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। सती की प्रथा का प्रारम्भ हो चुका था। समाज में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। धर्म तथा शिदा के क्षेत्र में प्रायः इनका आधिपत्य था। ब्राह्मण योग साधन, वेद, पुराण आदि का अध्ययन करते थे। क्षत्री वर्ग का समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी क्योंकि अधिकांश शासक इसी वर्ग के थे। वैश्य व्यापार करते थे। सागा का रहन-सहन सरल था। इस समय हिन्दू धर्म की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म एव जैन धर्म का ह्रास हो रहा था।

✓ **उत्तरार्धसामाजिक अवस्था**—समाज के दो प्रधान वर्ग थे, मुस्लिम और हिन्दू। मुस्लिम वर्ग शासक था और हिन्दू वर्ग शासित। केवल मुसलमानों को ही ऊँचे पद प्रदान किये जाते थे। मुस्लिम लोग हिन्दुओं को नीची दृष्टि से देखते थे, जान झूक कर उन्हें हीन स्थिति का बोध कराया जाता था। अफगान सुल्तानों ने हिन्दुओं पर मनमाना अत्याचार किया। उनकी आर्थिक सम्पत्ति को मनमाने कर लगा कर नष्ट किया। हिन्दुओं को सालच देकर मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। इस काल में दास प्रथा का भी बहुत प्रचार था। सुल्तान व उसने अमीर बड़ी सख्या में दास रखते थे। फीरोजशाह तुगलक के समय दासों की संख्या २,००,००० के लगभग पहुँच गई थी। दासों से अनेक प्रकार के कार्य लिए जाते थे। सैनिक सेवा, राज सेवा व वैयक्तिक सेवा—सब प्रकार के कार्य दास लोग करते थे। योग्य दासों को दासता से मुक्त कर उच्च पद पर नियुक्त कर देना इस युग में बहुत साधारण बात थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एव मलिक काफूर जैसे लोग शुरू में दास ही थे। दासों को बेचा जाता था। सुन्दरी स्त्रियाँ की दासी रूप में अच्छी कीमत बिक्री होती थी।

स्त्रियों में पदों की प्रथा का प्रारम्भ हुआ। हिन्दू एवं मुस्लिम स्त्रियाँ प्रायः पदों में रहती थीं उद्दण्ड मुस्लिम सैनिकों एवं राज कर्मचारियों के भय से हिन्दू लोग अपनी पुत्रियों का विवाह बाल्य में करने लगे। सती प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। स्त्रियाँ प्रशिक्षित होती थीं, किन्तु कुछ स्त्रियाँ शिक्षित व सुसंस्कृत थीं। लूट द्वारा प्राप्त धन के कारण सुसनमानों में अनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो गई थीं, मुसलमानों में निक्कमापन विकसित हुआ। वे दूध-श्रीड़ा मदिरा-पान में अपना समय व शक्ति नष्ट करने लगे। नाच-गान व अन्य धामोद-प्रमोद में मस्त रहने के कारण मुस्लिम वर्ग का बच निरन्तर क्षीण होता गया।

प्रश्नावली

१. मध्यकालीन हिन्दू राजाओं के शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए।
२. ग्राम सभा का क्या महत्व था ? इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
३. मध्यकालीन प्रसिद्ध शासकों के समय भारतीय समाज तथा शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
४. प्रसिद्ध युग में स्त्रियों की दशा कैसी थी ?

हिन्दु मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय

विषय प्रवेश—दो विभिन्न धर्मों व संस्कृति के लोग जब देर तक एक साथ निवास करते हैं तो उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना प्रवश्यम्भावी हो जाता है। जब मुस्लिम विजेता स्थाई रूप से भारत में आबाद हो गये तो स्वभाविक रूप से उनका सम्पर्क हिन्दुओं से हुआ। भारतीय लोग सभ्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से बहुत ऊँचे थे। यद्यपि उनकी राजशक्ति मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा पराभूत हो गई थी, पर उससे उनकी संस्कृति की उत्कृष्टता नष्ट नहीं हो पाई थी। अतः मुस्लिम तथा भारत के योगियों, सन्तों, धर्माचार्यों, विद्वानों और शिल्पियों के सम्पर्क में आकर, हिन्दू संस्कृति और सभ्यता के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसी प्रकार इस्लाम के रूप में आने वाला नया धार्मिक आन्दोलन भारतीय धर्म एवं जीवन को प्रभावित किये बिना नहीं रहा। यद्यपि बहुसंख्यक हिन्दुओं ने इस्लाम को नहीं अपनाया, परन्तु वे मुस्लिम सन्तों व पीरों के उच्च जीवन, धर्मनिष्ठा एवं सद्गुणों के प्रभाव में आये। इस्लाम धर्म में जो अपूर्व जीवन शक्ति विद्यमान थी उसने हिन्दुओं में नये जीवन का संचार किया। हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों के इस सम्पर्क ने कला, साहित्य एवं धर्म के क्षेत्र में जो परिणाम उत्पन्न किये, उनका भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। इसी सम्पर्क से भारत की वह आधुनिक संस्कृति प्रादुर्भूत हुई, जिस पर अनेकों अंशों में मुस्लिम धर्म का प्रभाव विद्यमान है।

[१] कला ✓

✓ वास्तु कला—हिन्दू मुस्लिम सम्पर्क का सबसे प्रत्यक्ष व स्पष्ट रूप वास्तु कला है, जिसका इस युग में विकास हुआ। इतिहासकारों ने इसको 'इण्डो-मुस्लिम' या 'पठान' कला का नाम दिया। मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व भारत में वास्तुकला उन्नत दशा में थी। मुस्लिम शासकों ने इमारतों आदि के निर्माण में भारतीय शिल्पियों से ही कार्य लिया। इन शिल्पियों के लिए यह सम्भव था कि वे अपने परम्परागत कला सम्बन्धी आदर्शों को मूलाकार विदेशी कला का प्रयोग करते। कुतुबमीनार, कुतुब मस्जिद, बड़ाई दिन का भोपड़ा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अदीना मस्जिद, बहमदाबाद के महल आदि इण्डो-मुस्लिम वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित इन सब इमारतों पर भारतीय हिन्दू कला की अमिट छाप है।

✓ सङ्गीत एवं चित्रकला—सङ्गीत के क्षेत्र में भी हिन्दू मुस्लिम सम्पर्क ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। मुसलमान भक्तान की पूजा के लिए कबाली एवं ख्यात के रूप में संगीत का प्रयोग करते थे। सङ्गीत के ये प्रयोग भारत के लिए नये थे, पर बाद में भारतीय सङ्गीतज्ञाचार्यों ने इन्हें पूरी तरह अपना लिया और ये भारतीय सङ्गीत के महत्वपूर्ण अङ्ग बन गये चित्रकला का भी इस युग में काफी विकास हुआ। गुजरात के शासक सुल्तान महमूद बेगदा की संरक्षता में राजस्थानी शैली की चित्रकला की अच्छी उन्नति हुई। काश्मीर के कला-प्रेमी शासक जैनुन आब्दीन ने चित्रकला और सङ्गीत-कला के विकास पर ध्यान दिया।

✓ [२] साहित्य

✓ भाषा एवं साहित्य—तुर्क और अफगान शासक राजकीय कार्य में पर्सियन का उपयोग करते थे। भारत में जनसाधारण की भाषा हिन्दी थी। परन्तु भारतीय भाषा में पर्सियन व अरबी शब्दों का समिश्रण होने लगा। परि-

शामस्वरूप नई भाषा विकसित, हुई, जिसका नाम उर्दू है। उर्दू भाषा के कारण हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के बहुत समीप आ गये और उनका भेद मिटने लगा। अतः उर्दू भाषा का विकास इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस युग में साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। मुस्लिम साहित्यकारों ने हिन्दी भाषा को अपनाया। अमीर खुसरो न केवल फ़ारसी भाषा का ही महान् कवि है बल्कि हिन्दी भाषा का भी महान् कवि है। उसने हिन्दी (खड़ी बोली और ब्रज भाषा) में अपने भावों को ब्रिक्ता के रूप में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया। मलिक मुहम्मद जायसी ने “पद्मावत” नाम के महाकाव्य की रचना हिन्दी भाषा में की थी। अनेक मुस्लिम सन्तों व कवियों ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हिन्दी भाषा को अपनाया। फ़ारसी साहित्य का भी काफी विकास हुआ। अमीर खुसरो, महकवि शेख, निजामुद्दीन हसन, मौलाना मोया-दीन, मौलाना अहमद खानेश्वरी आदि साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा फ़ारसी साहित्य को समृद्ध किया। मुसलमान सुल्तानों ने बङ्गाली साहित्य के विकास में भी काफी योग दिया। बङ्गाल के सुल्तान नसरतशाह ने महाभारत का बङ्गाली अनुवाद कराया। प्रसिद्ध कवि बिद्यापति ने नसरतशाह को बङ्गाली भाषा का सरक्षक कहा है। कृतिवास ने बङ्गाल के सुल्तान के आश्रम में रहकर ही बङ्गाली भाषा में रामायण की रचना की।

✓ [३] धर्म ?

✓ धर्म—मुस्लिम धर्म में सम्पर्क होने पर भारत के पुराने हिन्दू धर्म में नव जीवन का संचार हुआ। ईश्वर व रसूल पर दृढ़ विश्वास, मनुष्य मात्र की समता आदि कुछ ऐसे तत्व थे जो इस्लाम धर्म को अपूर्व और अनुपम जीवन शक्ति प्रदान करते थे। हिन्दू सन्तों तथा सुधारकों ने मुस्लिम शासकों और धर्म प्रचारकों से हिन्दू धर्म की रक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए इस्लाम धर्म के तत्वों का आश्रय लिया। इन महात्माओं ने इस्लाम के समान जाति भेद का विरोध करते हुए, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, उसकी भक्ति और गुरु (रसूल)

के महत्व पर बल देना प्रारम्भ किया तथा भक्ति आन्दोलन को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप हिन्दू धर्म में एक ऐसी नई जागृति उत्पन्न हो गई, जो अनेक धर्मों में इस्लाम को भी अपने प्रभाव में लाने में सफल हुई।

भक्ति आन्दोलन—शंकराचार्य के श्रद्धावाद से जनता उकता गई थी। अतः दक्षिण भारत में शंकर के ज्ञान मार्ग के विरोध में भक्ति भावना का विकास हुआ। नाम्मलवार, विष्णुचित्त और उनकी पुत्री अन्दाल आदि ने भक्ति-भावना का प्रचार किया। जाति बन्धनों को टुकरा कर, समाज में प्रेम की भावना को प्रेरित कर, भगवान को भक्तों के आधीन कर उन सन्तों ने भक्ति आन्दोलन को जन्म दिया। रामानुजाचार्य ने १२ वीं शताब्दी में अपने 'विशिष्टाद्वैतवाद' के द्वारा उपरोक्त मत की पुनः प्रतिष्ठा की। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य का प्रभाव अत्यधिक था। उन्होंने जाति भेद दूर कर धर्म का मार्ग समान रूप से सभी वर्गों के लिए खोल दिया।

रामानुज के उपरान्त तो भक्ति भावना का विकास तीव्रगति से हुआ तथा भारत के प्रायः सभी भागों में संतों की मधुर वाणी गुँजार उठी। पंजाब में गुरु नानक ने इस भावना का नेतृत्व किया, राजस्थान में भक्त मीरा की मधुर ध्वनी अमृत की वर्षा कर उठी, उत्तर प्रदेश में रामानन्द के नेतृत्व में उनके शिष्यों ने भक्ति आन्दोलन को प्रबलतर बना दिया। बङ्गाल में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण-प्रेम में विभोर होकर घर-घर में कृष्ण का गुण गान करने लगे। दक्षिण में माधवाचार्य, तुकाराम, नामदेव, लक्ष्मण भट्ट आदि सन्तों ने भक्ति भावना को आन्दोलित किया।

स्वामी रामानन्द—भारत में इस्लाम के प्रवेश के पश्चात् जो जागृति हुई, उसका ध्येय अनेक धर्मों में स्वामीजी को है। ये रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में थे और पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में हुए थे। रामानुजाचार्य व उनके शिष्य परम्परा के लोग भगवान विष्णु के उपासक थे। रामानन्द ने इसमें नये सार का समावेश किया। स्वामीजी ने भगवान को भक्ति के लिए विष्णु के

स्यान पर मानव शरीर धारण कर राक्षसों का संहार करने वाले राम का प्राश्रय लिया और उन्हीं के प्रेम व भक्ति को मोक्ष का साधन माना । रामानन्द के पूर्व रामानुज सम्प्रदाय में केवल द्विजातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, किन्तु रामानन्द ने राम भक्ति का द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया । उनके मुख्य शिष्य निम्नलिखित व्यक्ति थे—भनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसरानन्द, भवानन्द, पीपा कबीर सेन, धत्ता, रेदास, पद्मावती, सुरसरी नरहयनन्द ।

कबीर—कबीर जाति के जुलाहे व रामानन्द के प्रधान शिष्य थे । उन्होंने राम का कृष्ण की भगवान के रूप में उपासना न करके निर्गुण व निराकार रूप में ही उनकी पूजा की । उन्होंने ऊँच-नीच और हिन्दू-मुस्लिम के भेद भावों को दूर करने का भावीर्य प्रयत्न किया । उनकी दृष्टि में अल्लाह और राम में, करीम और केजब में या हरि और हजरत में कोई भेद न था । इन विचारों को उन्होंने बड़े सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है—

भाई रे दुई जगदीश कहा ते आया, बहु कोने बीराया ।
अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया ॥
गहना एक फनक ते बहना, यामे भाव न पूजा ।
कहन सुनन को दुई कर धाये, एक नमाज एक पूजा ॥
वही महादेव, वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए ।
को हिन्दू को तुरक कहावै, एक जिमी परिहरिये ।
वैद कितेव पढैवै बुतबा, वे मुलना वे पाण्डे ।
बेनर बेनर नाम धराये, एक मिट्टी के भाण्डे ॥

इस्लाम और हिन्दू धर्मों की मौखिक एकता का इससे सुन्दर प्रतिपादन सम्भव नहीं है । उन्होंने पूजा पाठ पर भी आक्षेप किया । वे हिन्दुओं से बहते थे—पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहार । ताते या चाखी भलो, पीस खाय संसार ॥ इसी प्रकार मुसलमानों से उनका बहना था—काकर पत्थर जोरि नै, भसजिद लई चुनाय । ता चढि मुस्ता वाय दै, बहरा हुआ खुदाय ॥

चैतन्य—स्वामी रामानन्द के समय में ही बंगाल में एक प्रसिद्ध वैष्णव हुए, जिनका नाम चैतन्य था। चौबीस वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का परित्याग कर उन्होंने अपना सब ध्यान हरि की भक्ति में लगा दिया था। वे हरि या विष्णु के कृष्ण अवतार के उपासक थे और कृष्ण भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। चैतन्य अपने शिष्यों को प्रेम की वेदी पर सर्वस्व अर्पण करने का उपदेश देते थे। ब्राह्मण और बूढ़, हिन्दू और मुसलमान सब उनके सन्देश को प्रेम एवं भक्ति से सुनते थे और उनके अनुकरण में अपनी जाति व धर्म के भेद को भूल जाते थे।

गुरु नानक—गुरु नानक स्वामी रामानन्द के समकालीन हैं। इनका कार्य क्षेत्र पंजाब था। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए उनका ध्यान भगवान की ओर आकृष्ट हुआ और वे सांसारिक सुख को त्याग कर भगवान का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त हुए। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण भारत की यात्रा की और भारत से बाहर भ्रमण भी किये। उनकी दृष्टि में हिन्दू और मुसलमानों में कोई भेद न था। हिंदुओं एवं मुसलमानों में एकता की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था—

बन्दे इक्क बुदाय के हिन्दू मुसलमान ।

दावा राम रमून् कर, सद्दे बेईमान ॥

गुरु नानक ने हिन्दू धर्म व मुस्लिम धर्म का समन्वय कर नये पंथ का निर्माण किया जो आगे चलकर सिक्ख धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया।

रैदास—रैदास जाति के चमार व रामानन्द के शिष्य थे। वे प्रवृत्त जाति में उत्पन्न हुए थे, किन्तु इनकी भक्ति से आकृष्ट होकर बहुत से ब्राह्मण भी इनको दण्डवत् किया करते थे। इन्हीं से रैदासी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। चमार जाति के लोग इस धर्म के अनुयायी हैं।

मगध में मुस्लिम धर्म ने प्रभावित इस नये धर्म आन्दोलन ने धर्म के सभी बाह्य उपचारों का विरोध किया। पूजा पाठ व्रत उपवास आदि के स्थान

पर चरित्र की शुद्धता पर जोर दिया। सर्व शक्तिमान ईश्वर की सत्ता का प्रचार किया। जाति बन्धनों को ढीला करने का प्रयत्न किया। उनका सन्देश यही था, 'जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे जो हरि को होई' तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया।

इस्लाम धर्म पर हिन्दू धर्म का प्रभाव

इस्लाम धर्म पर भी भारतीय धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय धर्म के अनेक तत्वों को ग्रहण किया। मूर्ति पूजा के बटूर विराधी होते हुए भी भारत के मुसलमानों ने शीतला आदि देवियों की पूजा करने में संकोच नहीं किया। भारत के लोगो में प्रकृति की विविध शक्तियों को देवी देवता के रूप में देखने की परम्परा थी। वे नदी, पर्वत आदि के अधिष्ठात्री देवताओं की पूजा किया करते थे। इस्लाम पर भी भारत की इस परम्परा का प्रभाव पड़ा। और मुसलमानों ने स्वाजा खिज के रूप में नदियों के अधिष्ठात्री देवता की और जिन्दा गाजी के रूप में सिंहवाहिनी देवी के प्रेमी देवता की कल्पना कर डाली। भारत के मुसलमानों ने पीरो के मजारों की पूजा भी प्रारम्भ की। अपने पीरो व सन्तों के मजार बना कर उन्होंने वहाँ उर्म प्रारम्भ किये, जिनमें हिन्दुओं के देव मन्दिरों के समान नृत्य और गान होता था और पुष्प आदि द्वारा मजार की पूजा की जाती थी। यह परम्परा अब तक भी भारत के मुसलमानों में विद्यमान है।

सूफी सन्तान

इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय पर भी भारत के वेदान्त और भक्ति मार्ग का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सूफी सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है। भारत में इसका प्रवेश ग्यारहवीं सदी के अन्तिम भाग में हुआ था, जबकि अबुल हमद हज हज्विरी नामक सूफी पीर ने गजनी से भारत आकर अपना कार्य शुरू किया। भारत में सूफी पीरो में सबसे प्रसिद्ध मुश्नुद्दीन चिश्ती (१३ सदी) थे, जिनकी दरगाह अजमेर में विद्यमान है। सूफी सम्प्रदाय के पीरो ने हिन्दू परम्परा की अनेक बातों को अपनाया। भारत में आने से पूर्व ही सूफी योग प्रेम-साधन में विश्वास करते थे। परन्तु भारत में आकर वे नाथयोगी सम्प्रदाय के संघर्ष में

घाये और उमरे प्रभावित होकर उन्होंने अनेक यौगिक क्रियाओं को धरती साधना में समाविष्ट किया। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत की धरती पर उन्होंने जीव की ईश्वर भक्ति करने का मार्ग दिखाया। इस प्रकार सूफी सम्प्रदाय भारत के 'निर्गुण मार्ग' के अनुयायियों के समीप आ गया। (कबीर महान् सन्त जिस ढंग की भक्ति और उपामना का प्रतिपादन करते थे, उसको निर्गुण मार्ग कहते हैं) मुस्लिम सूफीयों के प्रेम मार्ग और कबीर के निर्गुण मार्ग में काफी सम्मेलन था। सूफी पीरो ने अपने मन्तव्यों की सर्व साधारण जनता को समझाने के लिए भारत की प्राचीन प्रेम कथाओं का आश्रय लिया तथा उनके आधार पर ईश्वर-प्रेम का सन्देश दिया।

प्रस्तावना —

हिन्दू धर्म और इस्लाम के मेल और एक दूसरे के समीप आने का महत्व पूर्ण परिणाम यह हुआ कि अनेक ऐसे सम्प्रदायों का शारम्भ हुआ, जिनके अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। इन सम्प्रदायों में 'सत्य पीर' के उपनाम के प्रथम थे। बंगाल का सुल्तान हुमयूँदाह इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक था। प्रागे चलकर मुगलकाल में सतनामी और नारायणी नामक दो अन्य ऐसे सम्प्रदाय प्रारम्भ हुए, जिनके हिन्दू और मुसलमान समान रूप से अनुयायी थे। पन्द्रहवीं सदी के अन्त में 'सत्य पीर' के रूप में हिन्दू और मुसलमानों के एक उभयनिष्ठ देवता का प्रादुर्भाव इस युग की हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध की प्रवृत्ति का उत्तम उदाहरण है।

हिन्दुओं और मुसलमानों में ऐश्वर्य की यह प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती गई। १३ वीं सदी में हिन्दू और मुसलमानों के दो सर्वथा पृथक् वर्ग थे। १४ वीं सदी के अन्त तक इसमें बहुत परिवर्तन आ गया था। मुगल काल में इन दोनों सम्प्रदायों में सम्बन्ध की भावना को और बल मिला। अकबर जैसे सम्राट के प्रयत्न में हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के और अधिक समीप आ गये।

प्रश्नावली

१. भक्ति आन्दोलन पर निबन्ध लिखिए ।
२. अफगान युग में हिन्दू मुस्लिम समन्वय की प्रगति पर प्रकाश डालिए ।
६. सूफी सम्प्रदाय पर संक्षिप्त नोट लिखिए ।

मुगल युग भारतीय इतिहास का देदीप्यमान युग है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पूर्व ही भारत में सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकता की भावना जागृत हो गई थी। हिन्दू-और मुसलमान शास्त्रियों के सहवास के कारण एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करने लग गये थे। अलि आदोलत तथा सूफी आंदोलन ने भारत की धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकरता प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील सहयोग दिया था। इसी आंदोलन के समय मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी जो भारत में दीर्घ काल तक बनी रही। इस दीर्घ कालीन शासन काल में मुगल सम्राटों ने भारतीय जनता के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। अकबर ने बुजरात, मानवा, गोडवाना, बंगाल कालिम्जर, धितौड़-गढ़, राणपम्भोर, काबुल, सिंध, कम्भार, अहमदनगर, असीरागढ़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर भारत की राजनैतिक एकता प्रदान की तथा देश को व्यवस्थित राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। देश में शांति का वातावरण होने से हिन्दुओं और मुसलमानों में निकट सम्पर्क स्थापित हुआ। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न किया जिसके परिणामस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग एवं समन्वय की भावना का विकास हुआ।

[१] शासन व्यवस्था

मुगल युग की शासन व्यवस्था का निर्माण अकबर के शासन काल में हुआ था। अकबर की शासन व्यवस्था शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का ही

विकसित रूप था। इस युग की शासन व्यवस्था का अध्ययन करने से पूर्व उसकी कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। मुगल प्रशासन भारतीय एवं विदेशी तत्वों के समन्वय का परिणाम था। सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 'मुगल प्रशासन भारतीय एवं विदेशी तत्वों का समन्वय उपस्थित करता है। वस्तुतः यह कहना और भी सत्य होगा कि मुगल शासन व्यवस्था भारतीय वातावरण में प्रयुक्त अरबी तथा फारसी शासन व्यवस्था है।' मुगल राज सत्ता का आधार केन्द्रोन्मुख निरंकुश शासन था तथा उसकी सत्ता सैन्य शक्ति पर आधारित थी। मुगल शासन धर्म निरपेक्ष शासन था। वस्तुतः और गजेब को छोड़कर सभी मुसलमान धार्मिकों ने धर्म निरपेक्ष राज्य-नीति का ही अनुकरण किया था।

केन्द्रीय शासन व्यवस्था—राज्य की सर्वोच्च शक्ति केन्द्रीय सरकार में सन्निहित थी। शासन की व्यवस्था का स्वरूप एकात्मक था अतः सभी स्थानीय एवं प्रांतीय इकाइयाँ केन्द्रीय सत्ता के आदेशानुसार ही अपना कार्य करती थीं। केन्द्रीय सरकार को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। राज्य की सर्वोच्च शक्ति सम्राट् था। वह निरंकुश शासक था अर्थात् उसके अधिकार अपरिमित थे तथा उसके अधिकारों को सीमित करने वाली अन्य कोई शक्ति न थी। वह पृथ्वी पर 'ईश्वर की प्रतिमूर्ति' माना जाता था। राजा को पदच्युत करने का कोई नियम न था। सम्राट् का पद पैतृक अवश्य था परन्तु उत्तराधिकार का कोई नियम न होने के कारण शक्ति ही राजमुकुट दिलाने में समर्थ होती थी। मुसलमान होने के नाते सम्राट् को मुस्लिम धार्मिक प्रथा के अनुसार कार्य करना पड़ता था। परन्तु प्रतिभावान् शासक अपनी इच्छानुसार ही उन धार्मिक प्रथाओं की समीक्षा करवा लेता था। न्याय के क्षेत्र में भी सम्राट् की सत्ता सर्वोपरि थी।

मन्त्री परिषद—कोई नियमित मन्त्रिणा न थी। सम्राट् अपने परामर्श के लिए विभिन्न मन्त्री नियुक्त करता था। उनमें एक प्रधान मन्त्री अथवा मन्त्री प्रभू या मन्त्री

कहलाता था। वजीर का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण था। सम्राट मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिये बाध्य नहीं था। मंत्री केवल अपनी वाक्पटुता और नीति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में ही सम्राट को प्रभावित करते थे।

सरकार के विभाग—राज्य व्यवस्था के लिये मुगल युग में विभिन्न विभाग होते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था जो प्रायः मंत्री परिषद का सदस्य होता था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को अपने विभाग की देख-रेख करनी होती थी। मुगल व्यवस्था में निम्नलिखित विभाग थे।

कोष अथवा राजस्व विभाग—यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग था। राज्य की वर्ष व्यवस्था इसी विभाग द्वारा होती थी। दीवान अथवा वजीर इस विभाग का अध्यक्ष होता था। बादशाह के बाद राज्य में उसकी स्थिति सबसे ऊँची होती थी। सभी अधिकारी, वेतन इसी विभाग से पाते थे। अतः वजीर का प्रभुत्व प्रायः सभी विभाग के अधिकारियों पर हो जाना स्वाभाविक था। वजीर को भी अन्य अधिकारियों की भाँति उच्च सैनिक पदवी मिलती थी।

राजकीय गृह व्यवस्था—इस विभाग का कार्य मुगल सम्राटों के राजप्रभास की व्यवस्था करना था। अकबर के अन्तःपुर में ५००० के लगभग स्त्रियाँ थीं। यही दशा अन्य मुगल बादशाहों के हarem की थी। इतने विशाल अन्तःपुरों की मुख्यधम्या के लिए एक पृथक् सरकारी विभाग की सत्ता अनिवार्य थी। इस विभाग का अध्यक्ष धान-गन्नाभान कहलाता था तथा यह अधिकारी अत्यन्त विभूत व्यक्ति होता था। राजा के साथ बड़ाइयों आदि में भी वह साथ रहता था।

सैनिकों का वेतन तथा जमा खर्च—सेना के खर्च का हिमाज रखना और सेना को नियमित रूप से वेतन देना इस विभाग का कार्य था। इस विभाग का अध्यक्ष और सदस्य कहलाता था। सभी मुख्य अधिकारी सैनिक पदाधि-

कारो भी होते थे अतः सभी पर सैनिक विभाग का अधिकार होता था। सैन्य संचालन में भी बस्ती का महत्व पूर्ण स्थान था।

न्याय विभाग—राज्य के न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी काजी-उल-कुजाव कहलाता था। न्याय के कार्य के समुचित संचालन का कार्य भार इसी पर होता था।

धार्मिक धन सम्पत्ति निर्धारण तथा दातव्य विभाग—धार्मिक सन्तानों को जो सहायता सम्राटों की तरफ से दी जाती थी या उसकी तरफ गरीबों व भूतानों के पालन के लिए जो खर्च होता था उसकी व्यवस्था करना इस विभाग का कार्य था। इस विभाग का अध्यक्ष सदर-उल-समूर अथवा प्रधान सदर कहलाता था।

जनता के सदाचार के निरीक्षण का विभाग—जनता के नैतिक कार्यों के निरीक्षण का पृथक विभाग था। इस विभाग का अध्यक्ष मुहत्तसीब कहलाता था।

तोपखाना विभाग—तोपखानों की व्यवस्था के लिए एक पृथक विभाग था। इस विभाग का अधिकारी मीर-भातीस होता था।

सम्वाद तथा पत्र व्यवहार विभाग—दरोगा-ए-डाक चाकी इस विभाग का अध्यक्ष होता था जो सम्वाद तथा पत्र व्यवहार का प्रबन्ध करता था डाक के लिए सर्वत्र एजेंट रहते थे।

टंकसाल—मुद्रा निर्माण के लिए एक भलग विभाग होता था जिसका कार्य एक दरोगा की देख-रेख में होता था।

उपरोक्त अधिकारियों के प्रतिष्ठान (१) मीर भान। (२) मुस्तीफी या माडिटर जनरल। (३) नाजिरे-मुयुनात या सरकारी कारखानों का

दारोगा । (२) मुशरिफ या भूमिकर विभाग का सचिव । (३) भीर बहरी या नोसेनाध्यक्ष । (४) भीर बरै या जंगलात के विभाग का अध्यक्ष । (७) वाकए-नवीस राज्य में जो कुछ घटनाएँ घटित हो रही हैं उन सबसे बादशाह को अवगत करना इस पदधिकारी का कार्य होता था । (८) भीर भर्ब—यह जनता के प्रार्थना एवं बादशाह की सेवा में उपस्थित करता था । (९) भीर-भजिन या बशर्त-भास्तर-जनरल । (१०) भीर तोजक—इसका कार्य शाही दरबार के माय सम्बन्ध रखने वाली विविध विधियों व कायदों के यथावत् अनुसरण व पालन की व्यवस्था करना होता था ।

मुगल बादशाह के केन्द्रीय शासन में उपरोक्त चर्चित राजकर्मचारी सर्व प्रमुख होते थे तथा इन्हीं की सहायता से मुगल बादशाह राज्य कार्य का संचालन किया करता था । ये अधिकारी अपने कार्य के लिए सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते थे तथा बादशाह के विश्वास रहने तक ही अपने पदों पर रह सकते थे । पद संशानुगत नहीं थे तथा योग्यता के आधार पर प्राप्त होते थे ।

प्रान्तीय शासन व्यवस्था—मुगल साम्राज्य भारत व्यापी था । अतः सम्पूर्ण साम्राज्य विभिन्न विभागों में विभक्त था । अकबर के समय मुगल साम्राज्य के सुबों की संख्या १५ थी । इन पन्द्रह सुबों के नाम निम्नलिखित थे—आगरा, एलाहाबाद, अवध, दिल्ली, साहीर, मुल्तान, काबुल, भ्रमेश्वर, बंगाल, बिहार, अहमदाबाद, मानवा, बरार, खानदेश और अहमदनगर । औरंगजेब के समय सुबों की संख्या १७ हो गई थी । मुगलों का प्रान्तीय शासन केन्द्र का सदृश या पर्याय को शासन की अवस्था केन्द्र में थी जमका प्रतिरूप ही प्रान्तों में प्राप्त था ।

१११

प्रान्त का सर्वोच्च अधिकारी 'सूबेदार', 'नाजिम', 'मिहनाबदार' या 'माहिब गुबा' कहलाता था । क़रीबे में बैठ कर दर्शन देने के अधिकार को प्राप्त कर जोर अधिकार सम्राट के समान ही होते थे । यह केन्द्रीय शासक का पूर्ण कोण प्रतिनिधि होता था । प्रान्त में शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित रखना

उसका प्रमुख उत्तरदायित्व था। सूबेदार के अधीन अनेक राजपदाधिकारी होते थे जिनमें प्रमुख दीवान, बख्शी, काजी एवं सदर, कोतवाल, वाक्यानवीस, दीवान-ए-वयूतत थे। दीवान प्रान्त की मातगुजारी का प्रबन्ध करता था। प्रान्त का लगान एकत्रित कर शाही कोष में जमा कराता था। अनेक पदाधिकारी दीवान की सहायता के लिए होते थे। सूबेदार के उपरान्त दूसरा स्थान बख्शी का होता था। प्रान्त की समस्त सेना का प्रबन्ध, निरीक्षण आदि का कार्य यही करता था। दीवान-ए-वयूतत केन्द्रीय खान-ए-सामान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी होता था। राज्य के कारखाने चलाने का उत्तरदायित्व इसी का था। कोतवाल सूबे की राजधानी में पुलिस का प्रबन्ध करने तथा अपराधियों का पता लगाने वाला अधिकारी था। काजी तथा सदर का संयुक्त पद होता था। न्याय करने के अतिरिक्त दान सम्पत्ति का वितरण भी करने का उत्तरदायित्व इसी पर होता था।

सरकार का प्रबन्ध—प्रत्येक प्रान्त सरकारी में विभक्त रहता था। सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार कहलाता था। सरकार में सूबेदार के कार्यों का सम्पादन यही करता था। करोड़ी अथवा आमिल लगान एकत्रित करने का कार्य करता था। पुलिस की व्यवस्था के लिए सरकार के विभिन्न नगरों में कोतवाल रहते थे। न्याय का कार्य काजी अथवा शिकदार करते थे।

परगना—लगान की इकाई परगना होता था। प्रत्येक परगना त्ना सर्वोच्च अधिकारी तहसीलदार कहलाता था। तहसीलदार की सहायता के लिए लेखक, खजान्ची आदि कर्मचारी होते थे। कुछ परगनों में काजी भी रहते थे।

गाव—गावों में मुगला का कोई कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि नहीं रहता था। मुकदम गाव का सरपच होता था तथा गाव में लगान वसूल करता था। लगान का २५% उसे राज्य की ओर से महन्ताना प्राप्त होता था।

सैनिक व्यवस्था—इतना बड़ा साम्राज्य सेना की शक्ति पर ही आधारित था। सैन्य व्यवस्था का आधार शकवर ने निश्चित कर दिया था। उसने जागीर प्रथा का अन्त कर दिया तथा उसके स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारम्भ की। २० सैनिक से लेकर १०,००० सैनिक तक का मनसब होता था। मनसबों की कुल ३३ श्रेणियाँ थीं। १००० से ऊपर के मनसब राजवंश के व्यक्तियों को ही प्रदान किये जाते थे। सैनिक भी दो प्रकार के होते थे। जात तथा सवार। सम्भवतः प्रत्येक सिपाही जात होता था और सवार वह होते थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े भी प्राप्त होते थे। सम्राट् स्थाई रूप से अपनी एक सेना रखते थे। जो सेना उसकी रक्षार्थ होती थी उसे ग्रहणी सेना कहा जाता था। सेना चार भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना और जल सेना। इनके प्रतिरिक्त हाथियों एवं ऊँटों के दस्ते भी होते थे जो विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में लाये जाते थे। सेना में सर्व प्रधान स्थान घुड़सवारों का था। इसलिए विभिन्न मनसबदारों के लिए यह आवश्यक था कि वे घोड़ों की एक निश्चित संख्या अपने पास रखें बिना आवश्यकतानुसार राज्य के लिए प्रयुक्त किया जा सके। मुगल सेना में तोपखाने का बहुत महत्त्व था। शोरखाने के सब सैनिकों व कर्मचारियों को राज्य कोष से वेतन मिलता था तथा मनसबदारों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। मुगल युग में मौमेना का भी काफी महत्त्व था तथा इसके लिए एक अलग विभाग था जिसका प्रधान 'मीर बहरी' कहलाता था। इसके कार्य थे—(१) नदियों के पार उतारने के लिए सब प्रकार की नौकाओं का निर्माण करवाना, (२) मृद के काम आने वाले हाथियों को पार उतारने के लिए विशेष प्रकार की नौकाओं का निर्माण करवाना, (३) मत्लाहों को भरती करना और उन्हें नौकानयन सिखाना, (४) नदियों का निरीक्षण करना और (५) नदियों का पार करने के लिए धातों पर फर बगून करना। मुगल सम्राटों के पास अस्त्र धस्त्रों से सुसज्जित जंगी जहाज थे जो बंगाल तथा पश्चिमी समुद्री तटों पर तैनात थे।

मनसबदारी प्रथा के कारण सेना में दोष आये थे। सैनिकों की श्रद्धा

सम्राट की अपेक्षा मनसबदारों के प्रति होती थी। विभक्त सेनापतित्व, सेना में विभिन्न श्रेणी के लोग, मन्दगति से सैन्य संचालन तथा अनुशासन हीनता आदि इसके दुर्गुण थे। मनसबदारों की बेईमानी के कारण मुगल सैनिक प्रशिक्षित एवं प्रयोज्य भी होते थे।

... **पुलिस**—नगरों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए कोतवाल होते थे। 'घाड़ने अकबरी' में कोतवाल के कर्तव्य निम्नलिखित थे (१) चोरों को पकड़ना, (२) तोल और माप के उपकरणों को नियन्त्रित रखना तथा इस बात का ध्यान रखना कि व्यापारी लोग ग्राहकों से उचित मूल्य ले, (३) रात के समय शहर के बाजारों, गलियों और भागों पर पहरे का इन्तजाम करना, (४) शहर के व्यक्तियों का उल्लेख अपने रजिस्टर में करना और बाहरी व्यक्तियों पर निगाह रखना, (५) शहर की गलियों, रास्तों और मकानों का रेकार्ड रखना, (६) खुफिया पुलिस को नियुक्ति करवाना, (७) गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ऊँट के बंध को रोकना, (८) किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध सती होने के लिए विवश किये जाने पर उसे सती होने से रोकना।

न्याय व्यवस्था—मुगल सम्राटों ने न्याय व्यवस्था का समुचित प्रयत्न किया था। मुगल वंश के सम्राटों को अपनी न्याय प्रियता पर विशेष रूप से गर्व था, अकबर ने एक समय कहा था 'यदि मैं कभी किसी अनुचित कार्य में अपराध में पाया जाऊँ तो मैं स्वयं अपने विरुद्ध न्याय करूँगा।' जहाँगीर का न्याय तो विश्व प्रसिद्ध ही है। मुगल वान में चार प्रकार के न्यायालय थे (१) समान संबंधी न्यायालय, (२) दीवानी तथा कौजदारी के न्यायालय (३) गाव की पंचायतें तथा (४) सरकारी कर्मचारियों के आधीन न्यायालय। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बाजीउल-मुजात होता था। सम्राट भी न्याय करता था। मनील मुत्ते का अन्तिम न्यायालय उसी का होता था। प्रधान न्यायाधीश की सहायता के लिए काजी, मुस्ती, और आदिन होते थे। मुत्ते बानूनों की धारणा बरता, काजी मुकदमे सुनता और निर्णय देता था। मीर

मार्शल फैमता तैयार करने तथा सुनाने का कार्य करता था। हिन्दू तथा मुसलमानों की प्रगति एक ही थी। न्याय करते समय हिन्दू तथा मुसलमानों के रीति-रिवाजों का ध्यान रखा जाता था। मुसलमानों का न्याय शरियत के अनुसार तथा हिन्दुओं के परम्परागत कानून के अनुसार होता था। राजद्रोह सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। दण्ड विधान निश्चित था। अपराध के अनुसार ही दण्ड की व्यवस्था होती थी। कमी लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। अतः न्याय का कार्य ठीक प्रकार नहीं हो पाता था।

घाय के साधन—राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि था। उपज का १/३ भाग लगान के रूप में लिया जाता था। कमी-कमी किसानों के ऊपर भव-बाद लगाये जाने थे। भौगवेंद्र ने इन्हें समाप्त कर दिया तथा राज्य की आय बढ़ाने के लिए जजिया लगा दिया था। कृषि के अतिरिक्त आय के अन्य साधन भी थे। कमी-कमी मनमददारों के वेतन में से कटौती करनी जाती थी। प्रचीनत्व राजाओं से कर लिया जाता था। शनेको अवसरों पर कर तथा मायात निर्यात पर छुट्टी लगाई जाती थी। युद्ध में लूट का माल, लावारिस की सम्पत्ति तथा भेंट के रूप में भी राज्य को आय होती थी। फौज, कुर्माना तथा धार्मिक कर भी राज्य की आय के साधन थे।

उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मुगलों की शासन व्यवस्था एकतंत्रीय शासन पर संगठित थी तथा उसमें वे सभी गुण-दोष विद्यमान थे जो एकतंत्रीय शासन में होते हैं। फिर भी भारत के इतिहास में मुगल कानून शासन-व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व है। इसका प्रधान कारण यह है कि इस समय देश का शासन जिस ढङ्ग से संगठित हुआ था, उसके अनेक तत्व ब्रिटिश युग में भी कायम रहे और अब तक भी उन्हीं अवस्था में विद्यमान हैं। शहरो के कोतवाल, मालगुदारी वसूल करने वाले वहाँवालेदार, बाबूकों, पटवारी उस युग का स्मरण दिताने के लिये पर्याप्त हैं।

[२] सामाजिक जीवन

मुगल कालीन सामाजिक जीवन सामान्त पद्धति पर आधारित था, जिसमें सम्राट का स्थान सर्वोच्च था। समाज तीन भागों में विभक्त था— (१) भोग विलास से पूर्ण, उच्च जीवन स्तर वाला सामंत वर्ग, (२) मितव्ययी मध्यम वर्ग तथा (३) निम्न वर्ग। इन तीनों वर्गों के जीवन स्तर में महान् अन्तर था।

सामन्त वर्ग—इस श्रेणी में सम्राट और उन अमीर-उमरावों का स्थान था जो विविध श्रेणियों के मनसब प्राप्त कर राज्य शासन और समाज में उच्च पद प्राप्त किये हुए थे। इन अमीर-उमरावों को अनेक ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके कारण उनकी स्थिति सर्व साधारण जनता से सर्वथा भिन्न हो गई थी। ये अमीर-उमराव बड़े आराम के साथ जीवन बसर करते थे। जीवन के उपरान्त क्या होगा इसकी चिन्ता इन्हें न थी। गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में इनका जीवन वैभव तथा सम्पन्नता के मध्य व्यतीत होता था। भोग विलास की सामग्री इनके इङ्कित मात्र पर उपलब्ध थी। सुन्दर पोशाक, उत्कृष्ट मदिरा, दहस भोजन, भोग विलास, नृत्य-गायन व सुत क्रीड़ा इनके जीवन के अङ्ग बन गये थे। सम्राट और अमीर उमरावों के रंग महलों में अनेकों स्त्रियाँ होती थीं। प्रकट के हरम में ५,००० स्त्रियाँ थीं। स्त्रियों का इनके लिए कोई मूल्य न था। वह भोग विलास की सामग्री मात्र समझी जाती थी। इतने दुर्गणों से युक्त होकर भी इस वर्ग में कुछ गुण विद्यमान थे। यह वर्ग विद्वानों तथा कलाकारों का आदर करता था तथा इस वर्ग के संरक्षण में अनेकों कलाकारों को आश्रय प्राप्त था।

मध्यम वर्ग—राज कर्मचारी, व्यापारी तथा समृद्ध शिल्पी इस काल के मध्यम वर्ग का अन्तर्गत आते हैं। गर्व तथा आहम्बर रहित जीवन व्यतीत कर इस वर्ग के व्यक्ति धन का अग्रगण्य नहीं करते थे। अपनी प्रतिष्ठानुसार ही यह अपना स्तर बनाये रखने की चेष्टा करते थे। हिन्दु बन्दरगाहों में निवास

करने वाले ध्यातारी अमीर-उमरावों के समान विलासमय जीवन व्यतीत करते थे ।

निम्न वर्ग—निम्न वर्ग के अन्तर्गत नगर के शिल्पी, धर्मजीवी तथा प्रामोण कृषक आते थे । इनकी आर्थिक दशा अच्छी न थी । इनके पास आवश्यकताओं को पूर्ण करने योग्य साधनों का भी अभाव था । तन ढकने के लिए कपड़ा भी इन्हें बठिनता से प्राप्त होता था । रेशम व ऊनी कपड़ों का प्रयोग तो उनकी कल्पना से भी परे था । रहने को भोंपड़े और भोजन के रूप में सूखी रोटी ही इन्हें प्राप्त थी । इनके रक्त पसीने को कमाई का अधिकांश भाग राज्य वर के रूप में छिन जाता था । जहागीर के समय में भारत की यात्रा करने वाले पागिस्तान पन्नेग्रन नामक यात्री ने लिखा है कि इस देश की जनता में तीन वर्ग ऐसे हैं जो नाम को तो स्वतन्त्र हैं पर जिनकी दशा मुसलमानों से भिन्न नहीं है । ये वर्ग मजदूरों, चरईमियों व नौकरों और छोटे दूकानदारों के हैं । अमजीवी को बेगार करनी पड़ती थी तथा उनको वेतन भी बहुत कम प्राप्त होता था । धर्मजीवियों तथा शिल्पियों से विमानों का जीवन सुखी था । इनके प्रति बादशाह का दृष्टिकोण उदार था । राज्य कर्मचारी नम्रता का व्यवहार करते थे । परन्तु शाहजहाँ के मारम काल के अन्तिम वर्षों में इनकी दशा भी बिगड़ने लगी थी ।

मनोरञ्जन के साधन—निम्न वर्ग के पास न तो मनोरञ्जन के साधन ही थे और न प्रस्ताव ही था । मार्गत अमीर, राज्य दरबारी ही मनोरञ्जन के साधन उठा पाते थे और उनके पास समय का अभाव भी न था । मुगल शासकों को स्वयं लेख व्यायाम आदि में विशेष प्रमत्ति थी । शिकार, पोलो, पशु-मुर्दे भी प्रचलित थे । छतराज, खौरद, पागा आदि खेलों में भी लोग आनन्द का अनुभव करते थे । मझिरा उग नाच में मनोरञ्जन का विशिष्ट साधन था ।

स्त्रियों की दशा—इस युग में स्त्रियों की दशा अच्छी न थी । पदों की प्रथा थी तथा उनकी शिक्षा की भी मरुबिल व्यवस्था न थी । स्त्री को भोग विनाश की सामग्री समझा जाता था । बटु-विवाह के कारण स्त्री की मर्यादा

को और भी अधिक ऐस पहुँची थी। हिन्दू स्त्रियो ने अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया ।।।, उनमे सती और वास विवाह की प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि इस युग मे कनिषय मुप्रसिद्ध स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनमे जहाँनमारा, रोशन-मारा, जेबुमिसा, मुत्ताना चौद चौबी, नूरजहाँ, जीजाबाई, ताराबाई आदि प्रमुख हैं परन्तु साधारणतया स्त्रियो की स्थिति सतोपजनक न थी।

विविध हिन्दू जातियो मे अपने कुलीन होने का विचार भी इस युग मे मली-भाति विकसित हो गया था और कुलीन समझने वाली जातियाँ अन्य लोगों को अपने से हीन समझने लगी थी। पीरो, फकीरो और साधुओं के प्रति जनता मे श्रद्धा का भाव था। फलित ज्योतिष मे हिंदू और मुसलमानों का समान रूप से विश्वास था। विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए या कोई नया कार्य प्रारम्भ करते हुए लोग सडुन का विचार करते थे। गुनामी की प्रथा भी इस युग मे प्रचलित थी तथा इनका क्रय विक्रय होता था। हिंदुओं की नैतिक दशा बहुत उन्नत थी। टैवर्नियर ने उनके विषय मे लिखा है कि “हिंदू लोग नैतिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हैं। वैवाहिक जीवन मे वे अपनी स्त्रियाँ के प्रति प्रनुरक्त रहते हैं और उनके साथ घोखा नहीं करते। उनमे व्यभिचार या अनैतिकता बहुत कम पाई जाती है।” पर मुस्लिम अभीर-उमरावों का जीवन इस ढङ्ग का नहीं था। वे अपने वैयक्तिक जीवन मे नैतिकता का बहुत कम पालन करते थे।

इस युग की सामाजिक जीवन की विवेकता यही है कि इस काल मे मुसलमान और हिंदू सम्प्रदायो मे समन्वय तथा सम्मिश्रण की प्रवृत्ति थी। यह समन्वय की भावना जीवन के सभी क्षेत्रों तथा धर्म, शासन, साहित्य और कला मे प्रकट हुई।

[३] साहित्य एवं शिक्षा

मुगल काल में शिक्षा—मुगल युग मे शिक्षा व्यक्तिगत विषय था अर्थात् मुगल युग के शिक्षणालय न राज्य द्वारा संचालित थे और न राज्य का

नियन्त्रण ही उन पर विद्यमान था। इस काल में शिक्षा का कार्य धार्मिक संस्थाओं के प्रभों या। मन्दिरों व मस्जिदों के साथ अनेक इस प्रकार के विद्यालय स्थापित थे जिनमें विद्यार्थी साधारण और उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। बौद्ध युग के विहारों व महाविहारों का स्थान अब मन्दिरों और मस्जिदों के साथ सम्बद्ध शिक्षा संस्थाओं ने ले लिया था। हिन्दू मन्दिर न केवल हिन्दू धर्म, दार्शनिक चिन्तन और भारतीय संस्कृति के केन्द्र थे अपितु साथ ही शास्त्रों की शिक्षा का कार्य भी बहा होता था। यही बात मस्जिदों के विषय में भी बही हो सकती है जहाँ फारसी भाषा, कुरान व अन्य मुस्लिम धर्म ग्रन्थों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इन धार्मिक शिक्षालयों का सर्वा जहाँ अनता द्वारा दिये जाने वाले दान से चमत्ता था वहाँ मुगल सम्राट एवं बड़े-बड़े भमीर-उमराव व मनन-मदार भी इन्हें धार्मिक सहायता प्रदान करते थे।

मुगल सम्राट शिक्षा के प्रेरक थे। ज़ाबर एक उच्चकोटि का विद्वान था। उसने मक़ाबों व शिक्षालयों की उन्नति पर बहुत ध्यान दिया। उसने शिक्षा संस्थाओं की उन्नति की व्यवस्था करने के लिए 'शुहरते आम' नामक विभाग स्थापित किया था। हुसाम भी एक उच्चकोटि का विद्वान था। वह पुस्तकों का बड़ा प्रेमी था तथा युद्ध यात्रा के समय भी वह बहुत सी पुस्तकों को अपने साथ रखता था। उसने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की तथा पुराने किने में लेखाह सूरि द्वारा निर्मित प्रमोद-भवन को पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित किया। मक़बर का नामन कम विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की शिक्षा की प्रगति में युग प्रवर्तक है। उसने फतेहपुर सीकरी, पागला और अन्य अनेक स्थानों में मदरसों का निर्माण कराया। मक़बर ने इन विद्यालयों में हिन्दू विद्यार्थियों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया था। पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री में उसने परिवर्तन किये। जहाँगीर फारसी तथा तुर्की भाषा का विद्वान था उसने एक आदेश द्वारा उन सभी व्यक्तियों की सम्पत्ति को, जो बिना उत्तराधिकारी के मर जाते थे, मदरसों के लिए घोषित कर दिया था। उसने अनेकों मदरसों का बीर्णोदार कराया। आह्वान की भी शिक्षा व ज्ञान से बड़ा

प्रेम था। वह अपना कुछ समय नियमित रूप से विद्याध्ययन में व्यतीत करता था। उसने दिल्ली में एक नये मदरसे की स्थापना की तथा 'दार-उल बका' नामक मदरसे का जोखोद्वार करवाया। उसने पुरस्कार देकर भी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। मुगल वंश का महान् विद्वान् दाराशिकोह ५। औरङ्गजेब के युग में हिन्दू पाठशालाओं की प्रगति रुक गई थी परन्तु मुसलमानी शिक्षा संस्थाओं को पहले के ममान ही राज्य का संरक्षण मिलता रहा था।

मुस्लिम बादशाहों के शासन काल में विद्यमान विविध भक्तियों और मस्जिदों में बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह शिक्षा प्रधानतया फारसी और अरबी भाषाओं में होती थी। हिन्दू मन्दिरों में संस्कृत और हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन होता था। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र आदि वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई का भी इनमें प्रबन्ध था। सर्वोच्च शिक्षा का केन्द्र मक्का समझा जाता था तथा मक्का से उपाधि प्राप्त लोगों का विशेष सम्मान था। शिल्प की शिक्षा के लिए विद्यार्थी प्रायः उस्तादों की सेवा में उपस्थित होते थे जिनके पास वे शार्गिर्द के रूप में निवास करते थे। मन्दिरों और मस्जिदों के साथ सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं से लाभ उठाने का अवसर सर्व साधारण जनता को बहुत कम मिलता था। अतः इस युग के बहुसंख्यक व्यक्ति निरक्षर थे।

पदा प्रथा के प्रचलित होने से स्त्रियाँ सर्व साधारण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाती थी। इस काल में केवल उच्च कुल की स्त्रियाँ ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। निर्धन लोगों की स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ रहती थी। इतना होने पर भी गुलबदन, महम अन्नंग, नूरजहा, सलीमा सुल्ताना, मुमताज महल अत्यन्त सुसंस्कृत महिलाएँ थी। महम अन्नंग ने 'हुमायूँ नामा' नामक पश्चिम पुस्तक में अपने माई हुमायूँ का चरित्र लिखा है।

साहित्य—मुगल बादशाह साहित्य के प्रेमी थे। उनके संरक्षण में

साहित्य की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ था। बाबर एवं उन्कवोटि का साहित्यिक था। उसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी थी। अकबर के दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। विभिन्न भाषाओं में साहित्य का निर्माण हुआ। इस युग में साहित्य में फारसी भाषा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल युग के पर्शियन साहित्य का तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है - (१) ऐतिहासिक ग्रंथ, (२) अनुवाद ग्रंथ और (३) काव्य ग्रंथ। इस काल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में मुल्ता हाऊद का 'तारीख ए अकली', अबुल फजल के 'आइने अकबरी' और 'अकबर नामा', बदायूनी का 'मुस्तताब उत्त तवारिख निजामउद्दीन अहमद का 'तवकात ए-अकबरी', हाजी सर हिदी का 'अकबर नामा' और अब्दुल बकी का 'ममातौरे रज़ौमी' ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हैं। इस काल का सबसे प्रसिद्ध फारसी भाषा का लेखक अकबर का परम मित्र और महायुद्ध अबुल फजल था। वह इस युग का सर्वोत्कृष्ट विद्वान, कवि, लेखक, निबंधकार, आलोचक तथा इतिहासकार था।

मुगल शासकों ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का पर्शियन भाषा में अनुवाद कराने का भी प्रयत्न किया। अकबर की आज्ञा से महाभारत के बहुत से भागों का पर्शियन में अनुवाद हुआ तथा उन्हें 'रज्म नामा' नाम दिया गया। बदायूनी ने रामायण का, हाजी इब्राहीम मरहिदी ने 'अय्यरवेद' का, फैजी ने गरुड के ग्रंथ 'लीलावती' का, मुहम्मद खा गुजराती ने ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ 'तमक का और मीनाना शाह मुहम्मद शाहवादी ने 'काश्मीर के इतिहास' का पर्शियन में अनुवाद किया। अकबर की प्रेरणा से अनेक यूनानी और अरबी भाषा में ग्रंथों का अनुवाद भी फारसी भाषा में हुआ। अकबर के दरबार में अनेक कवि भी रहते थे। फैजी, मिर्जागी, बजल लेखक मुहम्मदहुसेन नजीबी और सैयद जमानुद्दीन उर्फी आदि उनके दरबार की शोभा थे।

पर्शियन भाषा के जो अनेक विद्वान व साहित्यिक जहांगीर के दरबार की शोभा बढ़ाने थे, उनमें गवामवेस, नियामतुल्ला, तबीब खां, अब्दुल हक

देहली, मुतमिद खा सर्व प्रधान है। इस काल (जहागीर) के ऐतिहासिक ग्रंथों में 'मुआसीरे-जहागीरी' और 'जुन्दुत्तवारीख' विशेष प्रसिद्ध हैं। शाहजहा भी अपने पिता की भाँति विद्वान्ता का सरस्वक और भाग्यदाता था। उसके भाग्य में निवास करने वाले ऐतिहासिकों ने अनेक इतिहास ग्रन्थ लिखे, उनमें प्रबुल हमीद लाहोरी का 'पार्शशाहनामा' और इनाम्यत खा का 'शाहजहानामा' बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहादारागिकोह के विद्वतापूर्ण लेख फारसी भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। उसने उपनिषद्, भगवत् गीता, योगवासिष्ठ आदि अनेक संहृत ग्रंथों का पर्सियन भाषा में अनुवाद किया और सूफी सम्प्रदाय सम्बन्धी अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे। औरङ्गजेब का यद्यपि शिक्षा और साहित्य से प्रेम नहीं था फिर भी उसके समय में पर्सियन भाषा में अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गये, जिनमें मिर्जा मुहम्मद काजिम का 'आज़मगीर नामा' मुहम्मद साकी का 'मुआसीरे-मालमगीरी', मुजानराय खत्री का 'खुलासातुत्तवारीख', भीमसेन का 'गुश्वाय दिल्कुशा' और ईश्वरदास का 'फतूहात आलमगीरी' बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुगल काल में अनेक हिन्दुओं ने भी पर्सियन भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनके लिखे हुए फारसी भाषा के ग्रंथ भाषा तथा शैली की दृष्टि से उरदू काटि के हैं। इस युग में राजकीय कार्यों के लिए पर्सियन भाषा का ही उपयोग होता था और इसी कारण उच्च और सम्पन्न वर्ग के हिन्दू इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। अक्बर तथा जहागीर की पुस्तक सग्रह का भी चार भाग अतः इस युग में एक विशाल ग्रंथानुसंधान का निर्माण हुआ जिसमें २,००० हस्तलिखित ग्रंथ थे।

हिन्दी साहित्य— मुगल काल में पर्सियन साहित्य के साथ-साथ अन्य भाषाओं के साहित्य में भी विशेष प्रगति हुई। सर्वाधिक प्रगति हिन्दी साहित्य की हुई थी। इस युग का हिन्दी साहित्य प्रधानतया धार्मिक था। हिन्दी के सबसे बड़े कवि तथा राम भक्ति शास्त्र के प्रसिद्ध सत्तु तुलसीदास अक्बर के समकालीन थे। मुगलों ने अनेक काव्यों की रचना की जिसमें रामचरित मानस सबसे प्रसिद्ध है। रामचरित मानस कवन काव्य के रूप में ही नहीं पढ़ा जाता

बल्कि सर्व माधारण जनता की दृष्टि में वह एक धर्म ग्रन्थ की स्थिति रखता है। रामचरितमानस के प्रतिरिक्त कवि की अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि हैं। रामायण भवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका व कवितावली आदि ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। कृष्ण भक्ति शास्त्र के सन्त कवियों में सूरदास और मीरा सर्व प्रथम हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को समर बनाने वाले सूरदास ने सूरसागर की रचना इसी काल में की थी। सूर दास, हमायू और भक्तवर के समकालीन वे परन्तु बादशाहों के सम्पर्क और सरक्षण के बिना हों उन्होंने ऐसी काव्य धारा का सृजन किया जिसमें स्नान कर मात्र तक भी करोड़ा नर-नारी अपने को धन्य मानते हैं। सूर की कविता में अपूर्व भाधुर्य है तथा उनका एक एक पद हृदयतंत्री को झटका देने की क्षमता रखता है। कृष्ण प्रेम में दीवानी राजरानी मीराबाई भी इसी युग में हुई थी। मीरा द्वारा रचित गीत आज तक भी जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। इनके प्रतिरिक्त सन्त कवियों में कृष्णदास, परमानन्द दास, चतुर्भुज दास, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, हरिदास, रसखान, घुबरास, श्री भट्ट, नामादास, हृदयराम और प्राणबन्ध चौहान के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सन्त कवियों द्वारा राम और कृष्ण की भक्ति में जो पद रचे गये वे, वे आज तक भारत के भक्त समाज में आदर का स्वाव रखते हैं। इन सन्त कवियों में रसखान का एक विशेष स्थान है क्योंकि वे जन्म और धर्म से मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के परम भक्त थे।

हिन्दी काव्य का विकास इस युग में केवल सन्त कविता द्वारा ही नहीं हुआ अपितु मुगल बादशाहों और उनके समीर उमरावों ने आश्रय में भी अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। भक्तवर का प्रोत्साहन पाकर कविता, लेखको, विचारकों तथा विद्वानों ने हिन्दी साहित्य को दीर्घायुमान कर दिया। नरहरि, गंगा, पृथ्वीसिंह, टोबरमल, रहीम आदि दरबारी प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। इनमें सर्वप्रथम रसाल पद्मुरखीम खानखाना का है। खानखाना अरबी, फारसी और संस्कृत

के महान् पण्डित थे। रहीम ने हिंदी में भी कवितायें की। हिंदी जानने वाला कोई विरला ही ऐसा होगा जो रहीम के दोहों से परिचित न हो। आज भी उनकी 'रहीम सतमई' बड़े गौरव से पढ़ी जाती है। नरहरि का भी अकबर के दरबार में बड़ा मान था। सम्राट ने उसे 'महापात्र' की उपाधि में विभूषित किया था। स्वमणि—मगत, छप्पयनीति, कवित्त-संग्रह आदि अनेक पुस्तकें की उन्होंने रचना की। गगन अकबर के दरबारी कवि थे। अद्भुत रहीम उन्हें बहुत मानते थे। कहते हैं कि रहीम ने उन के एक छप्पय से प्रसन्न होकर उन्हें छत्तीस लाख स्वर्ण मुद्रायें पुरस्कार में दे डाली थी। पृथ्वीसिंह भी प्रसिद्ध कवि थे। इनके कवित्त को पढ़कर ही महाराणा प्रताप में कवित्त का संचार हुआ था तथा उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का विचार त्याग दिया था। टोडर-मल संस्कृत का पण्डित था तथा हिंदी में कविता भी करता था। अकबर का परम मित्र बीरबल भी महान् कवि था। अकबर को स्वयं हिंदी कविता का शौक था। अनेक ऐसे कवित्त अब भी विद्यमान हैं जिन्हें अकबर बादशाह का बनाया हुआ माना जाता है। दरबारी कविता सेलको और विद्वानों के प्रति-रिक्त अनेक अन्य प्रसिद्ध विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। भालम ने 'माधवानन्द कामकन्दन' नाम की प्रेम कहानी दीहा-चीनाइयो में लिखी। इसी प्रकार जमान, कादिर और मुबारक आदि अनेक मुसलमानों ने इस काल में हिंदी में काव्य रचना की।

वेशव, सेनापति, त्रिशठी बन्धुओं ने शाहजहाँ तथा औरंगजेब के काल में काव्य रचना की थी। वेशव औरछा नरेश महाराजा रामसिंह के भाई इन्द्र-जीतसिंह के आश्रित थे। वेशव संस्कृत के पण्डित थे तथा हिंदी में भी उन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय साहित्यिक पद्धति का अनुसरण किया। उन्होंने प्रलंबारा पर 'कविप्रिया और रस पर 'रसिक प्रिया' लिखी। इनके प्रतिरिक्त कतिपय काव्य ग्रंथ भी उन्होंने लिखे जिनमें धूलकार आदि की बहुलता है। दसवीं युग में मतीराम, देव, बिहार्ये, महाराजा जसवंतसिंह, मुन्दर तथा भूपण सहस्र कवि भी हुए। इन कविता ने मंगट के काल में अपनी महज शक्ति का गदु-

प्रयोग कर हिंदी साहित्य को अमर बना दिया । वस्तुतः हिंदी साहित्य का 'मक्ति काल' और 'रीति काल' दोनों ही अपनी उन्नति की चरम सीमा पर इसी काल में पहुँचे थे ।

बंगाली साहित्य—बंगाली साहित्य के क्षेत्र में भी इस युग में कामी उन्नति हुई । कृष्णदाम कविराज ने इसी युग में 'चैतन्य-चरितामृत' नाम से महाप्रभु चैतन्य का जीवन चरित्र लिखा । इस युग के वैष्णव साहित्य में वृन्दा-वनदाम का 'चैतन्य-भागवत' जयानन्द का 'चैतन्य मंगल', त्रिभोवनदास का 'चैतन्य मंगल' और नरहरि चक्रवर्ती का 'मक्ति रत्नाकर' विशेष प्रसिद्ध हैं । इसी काल में प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया । इन अनुवाद ग्रंथों में मुकुन्ददाम चक्रवर्ती का कवि-कंठश्लोक-वण्डी और कासी-रामदाम का महाभारत उल्लेखनीय है । इस युग में षण्डीदेवी तथा मनसादेवी के पुण्य गान में भी ग्रन्थ मिले गये ।

मरहठी साहित्य—दक्षिण भारत में भी बहुत से कवि इस युग में हुए यथा एकनाथ, रामोन्नत, मुक्तेस्वर वामन पंडित, तुकाराम, रामदास मोरो पन्त भादि । इन साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा से मरहठी साहित्य को गौरव पूर्ण बना दिया । समर्थ गुरु राम दास ने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दासबोध' की रचना इसी काल में की थी ।

संस्कृत, उर्दू और गुजराती साहित्य की भी इस काल में पर्याप्त उन्नति हुई । संक्षेप में मुगल युग भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग था ।

(४) कला

मुग और मराठों के काल में कला के विभिन्न श्रेणियों का भी पर्याप्त विकास हुआ था । सभी मुगल सम्राट कला प्रेमी थे इसी कारण इस युग में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत तथा मुद्रण कला आदि का विकास हुआ ।

स्थापत्य कला—मुगल सम्राट महान् निर्माता थे। अपने असीमित धनस्रोत ने उन्हें अत्यन्त मनोरम भवन, उद्यान तथा नगर निर्माण की शक्ति उत्पन्न कर दी। कला प्रेमी सम्राटों ने ईरानी और हिन्दू शैली के समन्वय व विकास से पूर्ण मुगल शैली का निर्माण किया। मुगल काल की विभिन्न इमारतों की विशेषताएँ गोल गुम्बद, पतले स्तम्भ और विशाल खुले प्रवेश द्वार हैं। हेवेस ने मुगल शैली को देशी एवं विदेशी शैली के सामञ्जस्य की संज्ञा दी है। वस्तुतः मुगल कला जो अनेक प्रभावों का सम्मिश्रण थी, अपने पूर्व काल की कला की अपेक्षा अधिक विशिष्ट और अलंकरण वाली थी। इसकी रमणीयता तथा अलंकरण इसके पूर्व की कला की सादगी और भीमकायता के विपरीत थी।

बाबर बहुत कम समय तक भारत में शासन कर सका था। लगभग पाँच साल के स्वल्प काल में उसने अनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण करवाया जिसमें पानीपत की काबुली बाम मसजिद, सहैलखण्ड की जामा मसजिद और आगरा के पुराने किले में विद्यमान मसजिद आज भी उसकी स्मृति स्वरूप अशुण्य हैं। हुमायूँ को अपनी चिन्ताओं के कारण इस ओर ध्यान देने का सुप्र-यत्न प्राप्त नहीं हुआ था फिर भी आगरा और फतहबाद में उसकी बनाई हुई दो मसजिदें विद्यमान हैं। इन मसजिदों पर पश्चिम वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। हुमायूँ के शासन काल के मध्य में ही अफ-गान नैसा खेरशाह का दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। उसकी वास्तुकला में विशेष रुची थी तथा दिल्ली के पुराने किले की मसजिद तथा किले की प्राचीर के अनेक भाग खेरशाह की ही कृतियाँ हैं। बिहार के शाहबाद जिले में सहसराम नामक स्थान पर खेरशाह का मकबरा है, जो इण्डो-मुस्लिम वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

अकबर का शासन काल वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण युग था। अकबर को वास्तुकला का अत्यन्त चाव था। अबुल फजल ने लिखा है कि “शहजहाँ

मध्य भवनों की योजना बनाते हैं और अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पापाण तथा मिट्टी के वस्त्र पहनाते हैं।" अकबर द्वारा निर्मित वास्तुकृतियों की संख्या बहुत अधिक है। उमने कितने ही किलों, प्रसादों, बुजों, सरायों, मंदिरों और जवाशयों का निर्माण कराया। उसके समय की वास्तुकला में हिन्दू, जैन, फारसी आदि विविध कलाओं का बहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुआ। अकबर ने धर्म के क्षेत्र की भांति वास्तुकला के क्षेत्र में भी समन्वय की नीति को अपनाया तथा प्राचीन भारतीय कला का उदारतापूर्वक उपयोग किया। अकबर के समय की सबसे प्राचीन इमारत हुमायूँ का मकबरा है, जो दिल्ली में अब तक विद्यमान है। इसमें भारतीय शैली के अनुसार सर्गमरमर परवर का उदारतापूर्वक उपयोग किया गया है। रणथम्भोर की विजय से वापस लौटते हुए अकबर ने १५६६ में फतहपुर सीकरी की नींव डाली जो बाद में कुछ समय तक मुगलों की राजधानी भी रही। यह नगर अब तक भी विद्यमान है। मुगल युग के विशाल प्रासाद प्रायः गर आनाद पड़े हैं। फतहपुर सीकर की इमारतों में सबसे प्रसिद्ध बुलन्द दरवाजा, क्वाथ ग्राह, बोल सलीम चिश्ती की समाधि, दीवाने खास, इबादतखान, बीरबल का सोनहरा महल आदि हैं। बुलन्द दरवाजे का निर्माण अकबर ने दक्षिण की विजय के उपलक्ष में करवाया था तथा यह भारत का सबसे ऊँचा और विशाल विजयद्वार है। ऊँचाई में यह १६७ फीट है तथा वास्तुकला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है। फतहपुर सीकरी की इमारतें सींगद्वय और कला की दृष्टि से अनुपम हैं। इनको देखकर फर्ग्युसन ने कहा था कि ये बड़े आदमों के मस्तिष्क का दर्पण थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रिमप ने फतहपुर सीकरी के विषय में लिखा है, कि यह नगर प्रस्तर द्वारा निर्मित एक काव्य के समान है जो कि अपना खानी नहीं रखता है। आगरे के तात किले में जोधाबाई का महल, जहांगीरी महल आज भी प्रशंसनीय है। इलाहाबाद का चालीस स्तम्भों वाला महल तथा सिकन्दरा का अकबर का मकबरा स्तुत्य भवत हैं। सिकन्दरा के मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था जो जहांगीर के समय में पूर्ण हुआ। इसे बौद्ध विहारों के नमूने पर बनाया गया है। प्रारम्भ

मे इसका जो नक्शा तैयार किया गया था उसके अनुसार इसका गुम्बज सगमर-
मर पत्थर का और इसके अन्दर की छत सोने की होनी चाहिए थी । यदि ऐसा
कर दिया जाता तो यहनशाह भक्बर का ये मकबरा सौन्दर्य में प्रद्वितीय हो
जाता । पर इसके बिना भी यह अत्यन्त सुन्दर और कलात्मक है और भक्बर
जैसे महान् सम्राट के अनुरूप है । फतहपुर सीकरी, भागरा और सिकन्दरा की
इन इमारतों के प्रतिरिक्त भक्बर ने लाहौर एवं इलाहबाद में भी प्रत्येक इमा-
रतों का निर्माण करवाया था । विभिन्न फिख ने लिखा है कि इलाहबाद के
महल के निर्माण में चालीस वर्ष लगे तथा उसमें ५ हजार से बीस हजार तक
शिल्पी व मजदूर चालीस वर्षों तक निरन्तर कार्य करते रहे । भागरा के
किले के समान लाहौर में भी भक्बर ने एक विशाल किले का निर्माण
कराया था ।

जहागीर को चित्रकला से अत्यधिक प्रेम था अतः उसने वास्तुकला की
और विशेष ध्यान नहीं दिया । किन्तु उसकी मलिका नूरजहाँ को वास्तुकला से
अधिक प्रेम था । उसने अपने पिता एतमादुदीला का मकबरा, जो भागरा में
बनवाया, सौन्दर्य और कला की दृष्टि से अनुपम है । यह मकबरा सगमरमर से
बनाया गया है और इसकी शैली राजपूती है । रावी के तट पर जहागीर के मक-
बरे का निर्माण भी नूरजहाँ ने कराया था जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है ।
यद्यपि जहागीर ने भवन निर्माण में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई पर बागों एवं
उद्यानों का उसे बहुत शौक था । काश्मीर में डल झील के तट पर स्थित सुन्दर
शालीमार एवं निसात उद्यान और अजमेर में आनासागर के घाट उसके प्रकृति
सौन्दर्य प्रेम के ज्वलन्त उदाहरण हैं ।

मुगल सम्राटों में वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का स्थान सर्वोच्च है ।
उस द्वारा निर्मित महल, दुर्ग, उद्यान, मसजिद आदि भागरा, दिल्ली, लाहौर,
काबुल, कान्धार, काश्मीर, अजमेर, महमदाबाद आदि कितने ही स्थानों पर
अब तक भी विद्यमान हैं । शाहजहाँ की इमारतें यद्यपि भक्बर की इमारतों की

भयभीता भयभीता तथा मौनिकता में निम्न कोटि की हैं परन्तु सखता, रमणीयता और सम्पन्न व कलापूर्ण अन्तराल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अकबर तथा शाह-जहाँ के मकानों का अन्तर स्पष्ट करते हुए लुनिया नामक विद्वान ने लिखा है "यदि अकबर की इमारतों का सौन्दर्य विराट है तो शाहजहाँ की इमारतों का सौन्दर्य मृदम और कोमल है। यदि अकबर कानीन कला में महाकाव्य की विराट गरिमा और दिग्गज का विस्तार है तो शाहजहाँ की कला में अस्मरुत मील काव्य की रमणीयता और मृदम चमत्कार है।" शाहजहाँ की वास्तु-कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण आगरे का ताजमहल है जो विश्व की धरोहर तथा प्रेम का प्रतीक बन गया है। ताज उस्ताद ईमा की कला व प्रतिभा का परिणाम है। इसके निर्माण में भारतीय, पश्चिमी, अरब, ईरानी, यूरोपीय आदि शिल्पियों का सहयोग प्राप्त किया गया था। ताजमहल वास्तुकला की सर्वोत्कृष्ट कृति है। दिल्ली का लाल किला और जामा-मस्जिद सौन्दर्य की दृष्टि से अनुपम है। लाल किले की मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम आदि इमारतें शाहजहाँ के सौन्दर्य और कला प्रेम की परिचायक हैं। शाहजहाँ द्वारा निर्मित बहुवृक्ष-वाले मयूर सिंहासन की भयंता का देखकर तो शाहजहाँ के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहाँ ने मनकारमयी वास्तुकला द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का स्वप्न जिया या तथा उगका इसमें सफलता भी प्राप्त हुई थी। उसने दिल्ली के लाल किले में बने दीवाने खास पर पश्चिमी भाषा का एक पद उत्कीर्ण करवाया था जिसका अर्थ है कि "यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है।" शाहजहाँ की मृत्यु के उपरान्त स्वापत्य कला की अवन्ति प्रारम्भ हो गई क्योंकि औरङ्गजेब बट्टर घर्म पत्नी व्यक्ति था। उसने शिल्पकला की प्रगति में मरतोग नहीं दिया। उसने अपने निजी प्रयोग के लिए दिल्ली के लाल किले में मुगलमरमर की एक मस्जिद का निर्माण कराया था जो अब तक विद्यमान है। उसने काशी में भी विश्वनाथ के मन्दिर को भूमिमात्र करके उसी के आवाज-सकों पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी औरङ्गजेब की ही कृति है। औरङ्गजेब की मृत्यु के उपरान्त मुगल साम्राज्य

खण्ड खण्ड हो गया अतः शिल्पकला की प्रगति अवरुद्ध हो गई। पर मुगल साम्राज्य के भग्नावशेष पर जो अनेक हिन्दू और मुस्लिम राज्य इस युग में कायम हुए उनके राजा एवं नवाबा न भवन निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखा। अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर, लखनऊ का इमामबाड़ा और हैदराबाद की मालीशान इमारतें इसी युग में बनीं।

मन्दिर एवं मूर्तियाँ— भारत में मुसलमानों की राज्य स्थापना की वजह से मूर्तिकला का विकास सम्भव नहीं रहा। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भजन का यह अपना धर्म समझते थे। प्राचीन एवं मध्य युग में जिस रीति से विशाल मन्दिरों एवं मूर्तियों का निर्माण होता था वह अब प्रायः बन्द हो गया था। अतः हिन्दू कलाकारों ने पत्थर पर विविध आकृतियों, बेलों व फूलों का निर्माण कर अपनी मूर्ति कला को प्रकट किया। अकबर ने धर्म निरपेक्ष नीति को अपनाया। अतः उसका शासन काल में अनेक मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मानसिंह २ १६ वीं सदी में वृन्दावन में गोविन्द देव का विशाल मन्दिर तथा महाराजा वीरसिंह देव ने भोरछा में चतुर्भुज मन्दिर का निर्माण कराया।

चित्रकला— वास्तुकला के समान चित्रकला में भी मुगल काल में काफी उन्नति हुई। मुगलों की चित्रकला का उद्भव फारस में हुआ था। पर पर्सिया के घेत से जो चित्रकला मुगलों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुई वह विशुद्ध पर्सियन नहीं थी। जब मंगोल लोगों ने फारस की विजयी कर उसे अपने राज्य में मिला लिया, तो वे लोग अपने साथ एक ऐसी चित्रकला को उस देश में ले गये जो बौद्ध, वैक्ट्रियन और मगोनियन प्रभाव के सम्मिश्रण का परिणाम थी। फारस में आने पर पर्सियन तत्व भी इसमें सम्मिश्रित हो गया तथा पर्सियन के तैमूरवंशी शासकों के सरक्षण में इसका निरन्तर विकास होता रहा। मुघल विजेता बाबर तैमूर वंश का था। तैमूर के सभी वंशजों का चित्रकला से प्रेम था। विशयतया हीरात के शासक हुसैन बेगरा के सरक्षण में इस कला का असाधारण रूप से

विकास हुआ। उसके माध्यम में बिहजाद नाम का प्रसिद्ध चित्रकार रहता था जिसकी गणना संसार के सर्वोत्कृष्ट कलावन्तों में की जाती है। बिहजाद ने चित्रकला की एक नई शैली का प्रारम्भ किया जिसमें फारसी, चीनी, बौद्ध आदि कलाओं के सर्वोत्कृष्ट तत्वों का अत्यन्त सुन्दर ढंग से सम्मिश्रण किया गया था। बिहजाद की कला से बाबर अली भाति परिचित था और जब उसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया तो इस कला का भारत में प्रवेश हुआ। बाबर के काल में अनेक ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियों को इस कला के अनुसार चित्रित किये गये चित्रों द्वारा विभूषित किया गया। बाबर के समान हुमायूँ को भी चित्रकला से प्रेम था तथा वह एक सफल चित्रकार भी था। शेरशाह सूरी द्वारा परास्त होने के कारण वह भारत छोड़कर फारस चले जाने के लिये विवश हुआ था। पर्सिया के शासक शाह तुहमास के पास रहते हुए वह अनेक चित्रकारों के सम्पर्क में आया और उनकी कला से अत्यधिक प्रभावित हुआ। भारत लौटते वक्त वह सैयदखली तबरोजी और स्वाज अन्दुरसमद नामक चित्रकारों को अपने साथ लाया था। ये चित्रकार बिहजाद द्वारा स्थापित चित्रकला शैली के अनुयायी थे। इन पर्सियन चित्रकारों को हुमायूँ ने 'दस्ताने अमीर नुरजा' नामक ग्रन्थ को चित्रित करने का कार्य सुपुर्द किया। इन दो चित्रकारों द्वारा चित्रित की गई यह पुस्तक अब तक सुरक्षित है।

उपरोक्त दोनों चित्रकार भारत में ही स्थिर रूप में बस गये थे। हुमायूँ और अकबर के दरबार में रहते हुए वे भारत के चित्रकारों के निकट सम्पर्क में आये तथा इससे मुगल चित्रकला शैली का विकास हुआ जिसमें बिहजाद की नवीन शैली और भारत की परम्परागत प्राचीन शैली का अत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण हुआ तथा मुगल युग में यह निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही अकबर को चित्रकला से विशेष रुचि थी। उनके दरबार में अनेको हिन्दू-मुसलमान चित्रकार थे जिनमें प्रमुख अन्दुरसमद, सैयदखली तबरोज, फर्रुखसैयद जमशेद, दसबन्त, बमावन, सैयदनाम, ताराबन्द और जगन्नाथ आदि थे। अकबर के संरक्षण में जो कलाकार चित्रकला की उन्नति करने में संलग्न थे उनमें

संख्या बहुत अधिक थी। इनमें सौ चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे। सत्रह कलाकार तो ऐसे थे जिन्हें अपनी कला का उस्ताद माना जाता था। इन सत्रह उस्तादों में १३ हिंदू थे। अबुल फजल ने इनके विषय में लिखा है कि 'ये हिन्दू चित्रकार इतने उच्चकोटि के हैं कि संसार में मुश्किल से ही कोई इनकी समकक्षता कर सकता है।' अकबर कालीन चित्रकार हस्तलिखित पुस्तकों को चित्रित करने, प्रसादों की दिवारों को विभूषित करने, वस्त्र और कागज पर चित्र बनाने में अपनी कला को अभिव्यक्त करते थे। अकबर के आदेशानुसार उन्होंने शेर नाभा, 'रामायण', नन्दमयन्ती, कालीय दमन, महाभारत आदि विविध प्रसिद्ध पुस्तकों को चित्रों द्वारा विभूषित किया।

अकबर की भाँति जहांगीर भी चित्रकला का प्रेमी था। वस्तुतः चित्रकला अपने गौरवपूर्ण पद को जहांगीर के काल में प्राप्त कर सकी। चित्रकारों ने अपने सुन्दर तथा सजीव चित्रों से जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग बना दिया। नवीनता, स्वाभाविकता, स्वस्थता, यतिशीलता और सजीवता का चित्रकला में समावेश कर उन्होंने चित्रकला को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचा दिया। जहांगीर चित्रकारों का आश्रयदाता था तथा अनेक चित्रकार यथा फारुख बेग, भुल्लू मदनदास, मुहम्मद मुराद, आमारजा, अबुल हसन, उस्ताद मसूर विशनदास, गोवर्धन और मनाहर उसके दरबार की शोभा थे। शाहजहाँ को वास्तुकला से अत्यधिक प्रेम था अतः उसने दरबार के आश्रय में रहने वाले चित्रकारों की संख्या में बहुत कमी कर दी थी। इससे अनेक कलाकार बेरोजगार हो गये। भुमल दरबार से निराश होकर इन कलावन्तों ने विविध राजपूत राजाओं और हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों के राजाओं का आश्रय लिया और वहाँ जाकर चित्रकला की नई शैली का विकास किया, जिन्हें 'राजपूत शैली' और 'पहाड़ी शैली' कहते हैं। शाहजहाँ के काल में चित्रकला की मुगल शैली का ह्रास प्रारम्भ हो गया। और उसके स्थान पर राजपूत शैली आदि उत्पत्ति करने लगी। प्रसी ब्राउन ने ठीक ही लिखा है कि 'मुगल चित्रकला की भाँति जहांगीर के समय ही मृत प्रायः हो गई थी।'

मुगल युग में चित्रकारों का प्रिय विषय राज-दरबार का ऐश्वर्य था। इसी कारण वे श्रमोत्तम-उमरावों के ऐश्वर्यवादी रत्न जटित परदों व बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को अपने चित्रों में अंकित करने पर विशेष ध्यान देते थे। वे चित्रों में रंगों को इतने कलात्मक रूप से प्रयोग करते थे कि उनके चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उनमें रंग के स्थान पर मणि-माणिक्यों का प्रयोग किया गया हो।

संगीत कला—संगीत कला की भी मुगल युग में बहुत उन्नति हुई। डेनहून के मतानुसार प्रत्येक मुगल शाहजादे से यह आशा की जाती थी कि वह संगीत में भी प्रवीण हो। बाबर को संगीत का बहुत श्राव था। हुमायूँ के दरबार में प्रत्येक सोमवार व बुधवार को संगीतज्ञ एकत्रित होते थे और सम्राट उनके गीतों को बड़े शोक के साथ सुनता था। प्रकबर के दरबार में कितने ही संगीतज्ञों को आश्रय प्राप्त था जिनकी संख्या ३६ थी। इनमें भारतीयों के अतिरिक्त फारसी, तूरानी और कश्मीरी संगीतज्ञ भी थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध तानसेन था। तानसेन ग्वातिबर का निवासी था तथा जन्म ३३ हिन्दू था। मुसलमानों के सम्पर्क में आने के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तानसेन भारत का सबसे प्रसिद्ध गायनाचार्य हुआ है तथा उनके राग व रागनिया आज तक भी भारत में सर्वत्र प्रचलित हैं। जहांगीर एवं शाहजहाँ ने भी संगीतज्ञों को आश्रय दिया और उनके कान में भी इस कला की बहुत उन्नति हुई। औरंगजेब ललितकलाओं का कट्टर विरोधी था तथा उसकी नीति के फलस्वरूप संगीतज्ञ भी राजभूत राजाओं और अन्य धीमन्त लोगों का आश्रय प्राप्त करने के लिए विवश हुए।

इन कलाओं के अतिरिक्त सुन्दर लेखा कला की ओर भी मुगल सम्राट ने ध्यान दिया। वस्तुतः उन्होंने अपने कला प्रेम से भारत को भव्य बना दिया। प्रकबर ने भारत को सुन्दर एवं भव्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया, जहांगीर ने संवर्द्धन किया तथा शाहजहाँ ने उसे पूर्णता को पहुँचा दिया। शाहजहाँ के उत्तरान्त कला का पतन होना प्रारम्भ हो गया।

[५] धर्म

अत्यधिक समय तक देश में एव साथ निवृत्त करने के कारण हिन्दुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के निवृत्त सम्पर्क में आने की जो प्रवृत्ति सल्तनत युग में प्रारम्भ हुई थी मुगल काल में बहुत अधिक जोर पकड़ गई । मुगल सम्राटों ने भारतवर्ष में धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था । परिणामस्वरूप हिन्दुओं और मुसलमानों में सहयोग एव समन्वय का वातावरण पैदा हो गया था । धार्मिक सन्धियों का प्रश्न हल हो गया तथा विजित एव विजेता के भाव भी पर्याप्त मात्रा में समाप्त हो गये । इसी समन्वय की नीति के कारण भारत में सूफी धर्म का प्रचार हुआ तथा राम और कृष्ण के भक्त अपनी इच्छानुसार ईश्वर को उपासना कर सके । स्वामी रामानन्द द्वारा प्रारम्भ की गई राम भक्ति की परम्परा को तुलसीदास ने जन-साधारण तक पहुँचाया । अष्टछाप के सर्वोच्च कवि सूर ने कृष्ण की भक्ति को अपने गीतों द्वारा जनता में प्रसार करने का अनुपम कार्य किया । अकबर ने 'दीन इलाही' नामक नये धर्म का प्रतिपादन किया ।

अकबर धर्म के मामले में बहुत सहिष्णुता था । उसके धार्मिक विचारों पर उसकी हिन्दू रानिया एव सूफी सम्प्रदाय के श्रेष्ठ सुधारक और उसके पुत्र अबुलफजल और फैजी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा । अकबर ने अपनी राजधानी फतहपुर सीकरी में एक इबादतखाने (पूजागृह) का निर्माण कराया । सन्ताह में एक बार (बृहस्पतिवार) इस स्थान पर एक सभा होती थी जिसमें हिन्दू, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई, शिया, सुन्नी आदि विविध सम्प्रदायों के विद्वान धार्मिक विषयों पर विचार करते थे । अकबर स्वयं इस सभा में सभापति का आसन ग्रहण करता था तथा विविध धर्माचार्यों के विचारों का ध्यानपूर्वक श्रवण करता था । विविध धर्मों के विद्वानों के विचारों को सुनने के कारण अकबर के धार्मिक विश्वासों में महान् परिवर्तन आया । इस्लाम के प्रति उसका विश्वास सिध्द पड़ने लगा । सभी धर्मों में साम्य स्थापित करने की दृष्टि से

उसने एक नवीन धर्म स्थापित करने का निश्चय किया। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'दीन इनाही' नामक धर्म बनाया। वह स्वयं दीनइलाही का प्रवर्तक और गुरु बना। इन धर्म का मुख्य सिद्धान्त यह था कि ईश्वर एक है और प्रकवर उसका पेशावर तथा सर्वोच्च पुजारी है। मनुष्य को सत्य धर्म का निर्णय करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए तथा किसी मध्यविश्वास को नहीं मानना चाहिए। इस धर्म के अनुयायी भांस भक्षण से परहेज करते थे तथा पशु हिंसा को पाप मानते थे। मृत्यु एवं भ्रान्ति की उपासना अनिवार्य थी तथा निम्न कोटि के व्यक्तियों (बहेलिये, मछुए, कसाई आदि) के साथ भोजन करना वर्जित था। दीन इनाही के प्रत्येक अनुयायी को वर्षगांठ के अवसर पर दावत देनी पड़ती थी। प्रत्येक अनुयायी को आवश्यकतानुसार कमना अपनी सम्पत्ति, जीवन, सम्मान तथा धर्म त्यागने को उद्यत रहना पड़ता था। इस धर्म के अनुयायी परस्पर मिलने पर 'मल्लाही भक्त' या 'जल्ला जल्लानहू' कह कर अभिवादन करते थे। उपरोक्त सिद्धान्तों के अध्ययन से प्रकट होता है कि दीन इनाही कोई नया धर्म नहीं था। प्रकवर ने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न धर्मों के प्रमुख सिद्धान्तों को इसमें सम्मिलित कर दिया था। मघाट ने कभी इस धर्म को बरबस खाने की चेष्टा नहीं की बतः इस धर्म के अनुयायियों की संख्या केवल १८ तक ही सीमित रही। राजा मानसिंह ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। प्रकवर की मृत्यु के उपरान्त इस धर्म की समाप्ति हो गई। यद्यपि दीन इनाही सम्प्रदाय ने भारत में धरना कोई स्थिर प्रभाव नहीं छोड़ा किन्तु वह इस युग की धार्मिक प्रवृत्तियों का मूर्त रूप था। डा० ताराकन्द ने लिखा है कि "प्रकवर का दीन इनाही एक ऐसे निर्दुःख क्षणिक का क्षणिक उद्देश्य नहीं था जिसके पास आवश्यकता से धार्मिक शक्तियाँ थीं बल्कि उन तत्वों का परिणाम था जो भारत भूमि में विकसित हो रहे थे तथा कबीर आदि की शिक्षाओं द्वारा व्यक्त किये जा रहे थे। परिस्थितियों ने इस प्रयत्न को विफल कर दिया परन्तु देव धर्म भी उसी मध्य की ओर झुका हुआ है।" दीन इनाही द्वारा प्रकवर ने एक महान्

कार्य प्रारम्भ किया था, किन्तु श्रीरङ्गजेब ने असहिष्णुता की नीति अपनाकर हिन्दुओं और मुसलमानों के बढ़ते हुए सहयोग एवं समन्वय की गति को रोक दिया 'अग्रेंजो ने अपनी स्वार्थसिद्धि हेतु धार्मिक मतभेद को प्रोत्साहन दिया । परिणामस्वरूप हिन्दुओं और मुसलमानों में द्वेष बढ़ा तथा सहयोग एवं समन्वय की भावना नष्ट हो गई ।

प्रश्नावली

१. मुगल कालीन समाज एवं शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त नोट लिखिए ।

२. मुगल युग के हिन्दी साहित्य एवं सलितकला के विकास पर निबन्ध लिखिए ।

३. दीन इनाही धर्म पर प्रकाश डालिए ।

४. मुगल युग की भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को क्या देन है ?

५. हिन्दू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय पर संक्षिप्त लेख लिखिए ।

६. मुगल काल में साहित्य तथा सलित कला के क्षेत्रों में भारतीयों की मुख्य देन क्या रही ? रा वि० १९५६

७. मिली-बुली (Composite) भारतीय संस्कृति के उदय का विमर्शन कराइए । रा वि० १९५६

८. संक्षिप्त नोट लिखिए

(III) तुलसी दास रा वि० १९६०

(भा) राजस्थानी चित्रकला रा वि० १९६०

मुगल साम्राज्य का हस्त एवं ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना

(१) मुगल साम्राज्य का हास

बांगलाई तुर्क शावर ने अपने बाहुबल से २१ मार्च १५२६ ई० को पानी-पत के युद्ध में इब्राहीम लोदी और १७ मार्च १५२७ ई० को खानवा के युद्ध में राजपूतों के नेता राणा सांगा को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना का पथ प्रदर्शन किया। अकबर ने अपनी राजनीतिज्ञता तथा कुशलता से मुगल साम्राज्य की वृद्धि की तथा उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। धार्मिक-अहिंसा तथा 'मुल्ह कुल' की नीति अपनाकर उसने मुगल साम्राज्य को स्वायत्त प्रदान किया। जहाँगीर व शाहजहाँ ने अपने ऐश्वर्य प्रिय स्वभाव से साम्राज्य को वैभव प्रदान किया। किन्तु औरंगजेब ने अपनी घट्टरदृष्टि तथा धार्मिक अहिंसा से इसे पतन के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। शाह जहाँ को बंद कर तथा अपने भ्राताओं का रक्त बहाकर औरंगजेब १६५८ ने मुगल साम्राज्य का अधिनायक बना। सम्राट औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा अपना जीवन पूर्णतः अपने धर्म के अनुकूल व्यतीत करता था। अपने धर्म के सामने उसे राज्य सिंहासन, प्रेम तथा धाराम की चिन्ता न थी तथा अपनी धार्मिक कट्टरता के समक्ष अकबर की उदारता, जहाँगीर की विनामम्रिता तथा शाहजहाँ के ऐश्वर्य का कोई मूल्य न था।

औरंगजेब का उद्देश्य भारत में इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना था। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया तथा असंभव को संभव करने की

चेष्टा की। सर्व प्रथम उसके कौन क शिकार हिन्दू ही हुए और उनके विरुद्ध उसने प्रत्याचार एवं दमन की नीति का आश्रय लिया। उसने हिन्दुओं के मदिरो को नष्ट कर दिया। सोम नाथ मन्दिर, प्रसिद्ध विश्वनाथ मन्दिर, केशवराय मन्दिर आदि औरंगजेब की आज्ञा से तोड़ दिये गये। अनेको मन्दिरो को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। नये मन्दिरो का निर्माण तथा पुराने मन्दिरो का जीर्णोद्धार बंद कर दिया। मूर्तियों को तोड़ा गया तथा उनका अपमान किया गया। व्यापार व्यवसाय आदि में हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद किया। मुसलमानों को पूर्णतः छुँगी कर में मुक्त करके हिन्दुओं पर पाच प्रतिशत छुँगी कर दी। हिन्दुओं को राजकीय नौकरियों से वंचित किया गया और उनको हटाकर उनके स्थान पर मुसलमानों को नियुक्त किया। औरंगजेब ने अनेक प्रलोभन देकर हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन करने को प्रेरणा दी। 'मुसलमान हो जाओ, और कानूनगो बन जाओ'—यह उस समय एक बहावत सी बन गई थी। बहुत से हिन्दुओं को बलात मुसलमान बना लिया गया। हिन्दू धर्म के प्रचारकों का दमन किया। हिन्दुओं को हाथी पालकी तथा अरबी एवं फारसी घोड़ों पर, ठेके में वर्जित किया। दिवाली और होली जैसे प्रसिद्ध त्योहार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। औरंगजेब की इस हिन्दू विरोधी नीति का परिणाम मुगल साम्राज्य में, निम्न बहुत बुरा हुआ। चारों ओर विद्रोह होने लगे। मथुरा के समीप जाटों ने विद्रोह कर दिया। बीम मान तक जाट लोग निरन्तर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। नारनाँव के समीप सतनामी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को शान्त करने में औरंगजेब की विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिक्खों के गुरु तेगबहादुर ने औरंगजेब की नीति का विरोध किया। औरंगजेब ने तेगबहादुर पर बलावत फैलाने का अपराध लगा कर बड़ी क्रूरता से उनका वध करवा दिया। सिक्खों ने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया। महापुरुष गादिन्द सिंह के नेतृत्व में प्रबल सैनिक शक्ति सात्वता ने औरंगजेब से मध्य प्रदेश प्रारम्भ कर दिया तथा मुक्तेश्वर के स्थान पर मुगलों को हराया। विद्वान् मुगल सेना

विद्रोह को दबाने भेजी गई। बुद्ध में बुरा गोविन्द के दो पुत्र काम भाये और दो पुत्र सरहिन्द के सूबेदार द्वारा घर्म परिवर्तन न करने के अपराध में जिन्दा दीवार में चुनवा दिये गये। मित्रों ने भूयों कष्ट सहन किये किन्तु मान्दोलन बन्द नहीं किया। राजपूताना में दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। २५ वर्ष तक राजपूत लोग मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने रहे। मेवाड़ के राणा राजसिंह ने भी इस संघर्ष में दुर्गादास का साथ दिया। राजपूतों ने जोधपुर तथा मेवाड़ के युद्धों में मुगल सम्राट को जबरदस्त शिकस्त दी। घन्ना में औरंगजेब को राजपूतों के साथ संधि करने और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए विवश होना पड़ा। दक्षिण भारत में शिवानो ने मेराठा राज्य की नींव डाली, जिसका उद्देश्य मुस्लिम शासन का अन्त कर हिन्दू राज शक्ति का पुनर्स्थापन करना था। धार्मिक दृष्टि से भी राज्य को अपार हानि उठानी पड़ी। राज्य की प्रायः कम हो गई। व्यापार को अपार क्षति पहुँची। हिन्दू व्यापारी दक्षिण को चले गये इससे चाही मेनामों की आवश्यकियों में अन्न की कमी होगई, निरन्तर युद्धों से राज कोष खाली हो गया। जो सम्राट अनेक लिए कुछ भी व्यय नहीं करता या अपने अपनी धर्मान्विता के कारण युद्धों में अपार धन का क्षय किया। औरंगजेब की इस नीति से मुगल साम्राज्य की आघार शिला हिल गई और वह पथन की प्रतिष्ठा करने लगा। हिन्दूओं की निद्रा भंग हुई और वह पुनः अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे।

औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने उसे दक्षिण की शिया रियासतों पर भी आक्रमण करने को बाध्य किया। औरंगजेब शिया सम्प्रदाय के मुसलमानों को भी घृणा की दृष्टि से देखता था। वह उनके उठना ही विरुद्ध था जितना हिन्दुओं के। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा और विधर्मी शिया शासन का अन्त करने की अभिनाशा ने अपने एक बड़ी सेना को साथ ले दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उसके शासन काल के विरुद्ध २५ वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत हुए। आखिर औरंगजेब गोवकुण्डा और बीजापुर की स्वतन्त्र सल्तनतों का अन्त कर उन्हें अपने साम्राज्य के अन्तर्गत करने में सफल हुआ। किन्तु यह उसके

विनाश की भूमिका सिद्ध हुआ। साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि उस पर नियन्त्रण रखना अत्यन्त दुष्कर कार्य हो गया। शिया रियासतों के समाप्त होते ही मरहटों की शक्ति को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का अवसर मिला और वे मुगल साम्राज्य के लिए समस्या बन गये। औरङ्गजेब के लम्बी अवधि तक दक्षिण में रहने से उत्तरी भारत में दुर्व्यवस्था फैल गई और साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। डा० स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि, 'दक्षिण उसकी कीर्ति तथा उसके शरीर की कमर थी।' जिस प्रकार स्पेन के फोर्डे ने नैपोलियन का सर्वनाश कर दिया उसी प्रकार औरङ्गजेब का सर्वनाश दक्षिण के फोर्डे ने किया।

मरहटों का अम्युदय—औरङ्गजेब के शासन काल की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना मराठा शक्ति का अम्युदय है। शाहजी के पुत्र शिवाजी ने मराठों को एक प्रबल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर उसमें राष्ट्रीय भावना का विकास किया। शिवाजी का जन्म देवी शिवा के भासीबाद के फलस्वरूप १६२७ ई० में शिवनेर बुरग में हुआ था। शिवा को प्रारम्भ से ही पिता का स्नेह प्राप्त न हो सका। दादाजी कोणदेव की शिक्षा-दीक्षा और माता जीजाबाई की स्नेहमयी शिक्षा ही उसे प्राप्त हुई। प्रारम्भ से ही माता ने उच्च हिन्दू आदर्शों का परिचय कहानियों के रूप में दिया। दादाजी कोणदेव ने पुस्तकीय शिक्षा की प्रेरणा शारीरिक शिक्षा, सैन्य संगठन, दुर्ग भेदन आदि की कला से परिचय कराया। समर्थ गुरु रामदास ने उस शिक्षा को पूर्णता प्रदान की। यह सब देश, गऊ तथा ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त अपने सीमित साधनों को लेकर कार्य क्षेत्र में उतर पड़ा। महत्वाकांक्षी शिवाजी ने महाराष्ट्र के नवयुवक किमानों को इकट्ठा किया और बीजापुर राज्य के कितने ही दुर्गों पर अधिकार कर लिया। विजय होकर बीजापुर के मुल्तान आदिलशाह ने शिवाजी से सन्धि कर ली और उसे इन सब दुर्गों का स्वामी स्वीकार कर लिया, जिन्हें उसने पिछले वर्षों में जीता था। औरङ्गजेब दक्षिणी-पश्चिम में अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था। अतः उत्तराधिकार के युद्ध से निवृत्त होकर उसने दक्षिण की ओर अपनी दृष्टि करी। शाहजहाँ, जसवन्तसिंह और

जयसिंह के नेतृत्व में मुगल साम्राज्यों की सेनाओं ने शिवाजी पर आक्रमण किये। पहले दो सेनापति शिवाजी को काबू में लाने में असमर्थ रहे। जयसिंह ने कूटनीति का आश्रय लिया तथा शिवाजी से सन्धि करली। शिवाजी मुगल दरबार में धाये किन्तु सम्राट ने अनुचित व्यवहार किया तथा वे उत्तेजित हो उठे। शिवाजी को कारागृह में रखा गया परन्तु उन्होंने निकल भागने की व्यवस्था करली और वे सखुसल दक्षिण जाट धाये। पूना लौटकर शिवाजी ने अपने राज्य को नवी-भौति संगठित किया। १६७४ ई० में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। औरङ्गजेब के सौभाग्य से १६८० ई० में शिवाजी की मृत्यु हो गई और औरङ्गजेब की एक चिन्ता दूर हो गई। शिवाजी का पुत्र सम्भाजी मुख्य सम्राट के मुकाबले में अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहा। सम्भाजी परास्त हुआ तथा कैद कर लिया गया और बड़ी क्रूरता के साथ उसका वध किया गया। यद्यपि मुगल सेनाओं ने मराठों के दुर्ग पर हमला कर लिया था, पर मराठे लोग इससे हार नहीं मान गये थे। राजाराम ने मुगलों से निरन्तर युद्ध जारी रखा। उसकी मृत्यु के पश्चात् मराठों का नेतृत्व राजाराम की पत्नी ताराबाई के हाथ में आया। ताराबाई ने प्रथम साहज तथा शौर्य का परिचय दिया, आरो और लूट भार प्रारम्भ कर दी तथा युद्ध का पाना पलट दिया। मराठों की शक्ति निरन्तर बढ़ने लगी। १७०३ ई० में मराठों ने दरार को लूटा तथा गुजरात और बड़ोदा पर भी धावा बोलने का साहज लिया। मराठों की शक्ति का दमन औरङ्गजेब न कर सका तथा इसी शोक में उसका १७०७ ई० में ६० वर्ष की आयु में देहान्त हो गया।

औरङ्गजेब की मृत्यु के पश्चात् उसका विराज सााम्राज्य हवा में गायब होने लगा। उसकी हिन्दू विरोधी नीति के कारण मुगल शासन के राष्ट्रीय रूप का घन हो गया था और राजपूत निराल मराठे आदि विविध हिन्दू राजसत्तियों मुगल आधिपत्य का घन कर अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में तत्पर हो गई थी। मुगल राजकुन व उनके मुस्लिम मनमदशरों व सन्नेदारों में ऐक्य नहीं था। वे पारस में मढ़ने, अपने स्वतन्त्र राज्य कायम करने और अपने ध्यस्तिक

उत्कर्ष की फिर से रूढ़ि मिली । परिणामतः विद्वान्-मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया और उसके स्थान पर विविध राज्य कायम होने लगे । पंजाब में सिक्खों ने जोर पकड़ा बुन्देलखण्ड, राजपूताना और मध्य भारत में अनेक स्वतन्त्र व अर्ध-स्वतन्त्र राजपूत राज्य कायम हुए । जाटों ने भागला के समीप के प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित किये । मराठों ने अपनी विजय यात्रायें प्रारम्भ की । मुगल बादशाहों द्वारा नियुक्त प्रान्तीय सूबेदार दिल्ली के बादशाह की शक्ति की उपेक्षा कर स्वतन्त्र राजाओं के समान आचरण करने की प्रवृत्ति रखने लगे ।

मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख काल में मुगल सिंहासन पर बहादुरशाह, जहाँदाराशाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दाराजात, रफी उदील्ला, मुहम्मद इब्नाहीम भानगरीर, शाहमालम आदि एक के पश्चात् एक गद्दी पर बैठे जो अपने बजीरों एवं मनसबदारों के हाथों में कठपुतली मात्र थे । सन् १७३९ ई० में उत्तर पश्चिम से अघानक ईरान के शाह नादिरशाह का आक्रमण हुआ । इस समय दिल्ली के सिंहासन पर मुहम्मदशाह विराजमान थे । उसने कर्नाल के स्थान पर नादिरशाह का मुकाबला किया किन्तु नादिरशाह की विजय हुई । नादिर भारत की अपार सम्पत्ति लेकर अपने देश लौट गया । शाहजहाँ का 'तख्त ताऊस' तथा कोहिनूर हीरा, भी उसे प्राप्त हुआ । मराठों, राजपूतों और सिक्खों ने मुगल साम्राज्य को पहले ही खोलला कर दिया था । जो शक्ति उसमें शेष थी, वह अब नादिरशाह के आक्रमण से नष्ट हो गई । इसके बाद मुगल बादशाह नाना की ही भारत का सम्राट रह गया । नादिरशाह का अनुकरण कर के १६५७ ई० में अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और बुरी तरह दिल्ली को लूटा । इस समय तक भारत में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी । मराठों की विजयिनी स्वर्ण ध्वजा समस्त महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य भारत, उड़ीसा तथा पंजाब में फहरा कर उनके उत्कर्ष का परिचय देने लगी । मरहूठा सरदारों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा कामबखश के पुत्र को हटाकर शाहमालम को बादशाह बना दिया । सन् १७६१ में अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर पुनः आक्रमण किया

उसने मराठों में संज्ञा दी थी कि वे आगे बढ़ कर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। जब यह समाचार मराठों को विदित हुआ, तो पेशवा ने मन्दावी में मुकाबला करने के लिए बड़ी भारी तैयारी की। सदाशिव राव भाऊ और बालाजी बाजीराव पेशवा के पुत्र ने बीस हजार घोड़े, सवार, दस हजार पैदल, इत्यादीय गर्व के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा तोपखाना लेकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। अनेक राजपूत और जाट राजाओं ने भी मन्दावी के विरुद्ध पेशवा की सेना का सहयोग दिया। सदाशिव राव ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा पेशवा के पुत्र विश्वामराव को दिल्ली का 'मराठा-सम्राट' उद्घोषित करने की योजना बनाई। अहमदशाह मन्दावी ने भी मराठों का मुकाबला करने के लिए पूर्ण शक्ति के साथ तैयारी की थी। १७६१ ई० के समाप्त होने के पूर्व ही पानीपत के रण क्षेत्र में मन्दावी और मराठों की सेना में घोर संग्राम हुआ। सदाशिवराव भाऊ ने अपने उद्दष्ट व्यवहार द्वारा जाटों और राजपूतों को नाराज कर दिया था अतएव पानीपत के युद्ध में इन लोगों ने मराठों का साथ नहीं दिया। युद्ध में मराठे लोप परास्त हुए। सदाशिवराव भाऊ, विश्वामराव और अन्य अनेक मराठे सरदार युद्ध में मारे गये। पानीपत की इस पराजय ने मराठा शक्ति को बहुत क्षति पहुँची तथा उनके उत्कर्ष का काल समाप्त हो गया। अहमदशाह मन्दावी भारत में राज्य स्थापना के उद्देश्य में नहीं आया था। अतएव मराठों की शक्ति को नष्ट करने के पश्चात् दिल्ली का राज्य सिद्दास मुगल सम्राट शाह आलम को देकर स्वदेश लौट गया। इस काल में भारत में विदेशी भ्रंशज जाति अपनी शक्ति का विकास करने में संलग्न थी। मराठों के निर्वल पड़ने तथा मन्दावी के लौट जाने पर भ्रंशजों की शक्ति भारत में तेजी के साथ बढ़ने लगी और अठारहवीं सदी के अन्त तक उन्होंने भारत की प्रमुख राजशक्तियों को नियंत्रित कर लिया। इस विदेशी शक्ति को भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में जो सफलता प्राप्त हुई, उसका प्रधान कारण भारत की विशिष्ट राजनैतिक अवस्था थी। शीरंगजेव की मृत्यु के पश्चात् मुगल साम्राज्य का विघटन होना प्रारम्भ हो गया था।

भवध, बंगाल तथा दक्षिण के सूबेदार स्वतन्त्र बन बैठे। मुगल बादशाह दिल्ली का नाममात्र का शासक था। सिक्खों ने पंजाब में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिए। राजपूताने के विविध राजा मुगल बादशाह की राजनीति से खुलकर खेलने लगे। मरहठों ने अनेक स्वतन्त्र एवं शक्ति शाली राज्यों—ग्वालियर, नागपुर, इन्दौर, बड़ोदा व महाराष्ट्र आदि का निर्माण कर लिया था। देश में कोई एक ऐसी प्रबल राजशक्ति नहीं रह गई थी, जो इन विदेशी एवं विधर्मी लोगों से भारत की रक्षा कर सके। सार्वभौम सत्ता के अभाव में देश में राष्ट्रीय एकता की भावना न रही तथा प्रान्तों ने ऐसी परिस्थिति से लाभ उठा कर अपनी आकांक्षा की पूर्ति की।

प्रान्तों की प्रभुता के इतिहास में प्रवेश करने के पूर्व हमें संक्षिप्त रीति से मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर दृष्टिपात करना चाहिए। मुगल सम्राटों में औरंगजेब पर उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई नियम न था। किसी भी सम्राट की मृत्यु घृह-युद्ध की सूचना मात्र होती थी। दरबार कुचक्रों तथा षड्यन्त्रों का केन्द्र बन जाता था। राज्य की एकता भंग हो जाती थी तथा देश की आर्थिक शक्ति क्षीण हो जाती थी। विदेशी आक्रमणकारियों तथा विद्रोहियों को प्रोत्साहन मिलता था। मुगलों का सैन्य संगठन भी ठीक नहीं था मनसबदार आपस में लड़ा करते थे। औरंगजेब की संदेह पूर्ण नीति से किसी भी राजपूत को राज्यीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। औरंगजेब के पश्चान् कोई भी योग्य उत्तराधिकारी गद्दी पर नहीं बैठा। मुगल सम्राट भोग विलास में जीवन व्यतीत करते थे। अतः १७०७ ई० के पश्चान् होने वाले सभी सम्राट, मन्त्री तथा मनसबदारों के हाथों की कठपुतली होते थे। सैनिकों का भी नैतिक पतन हो गया था। बाबर के काल वाली शक्ति तथा जोश उनमें बाकी नहीं रह गया था। मुगल साम्राज्य की विदालता भी उसके रतन के लिए जिम्मेदार है। देश की आर्थिक स्थिति ने भी मुगल शासन के पतन में योग दिया। इसके अलावा मुगल शासक विदेशी थे अतः भारतीयों को उनके प्रति स्वाभाविक शक्ति भी नहीं थी तथा उन्होंने मुगलों

को हमेशा विदेशी हो समझा । औरंगजेब को हिन्दू विरोधी नीति ने मुगल साम्राज्य को नीब हिला दी तथा नादिरशाह के आक्रमण ने तो मुगल साम्राज्य को नष्ट ही कर दिया । मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था उन्होंने कभी यूरोपीय व्यापारियों के कार्यों की धोर ध्यान नहीं दिया हमेशा बेखबर रहे । मुगलों की इस अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि ये विदेशी-दयासपी सनैः सनैः धनार्थ शक्ति बढ़ाने रहे एवं धनमय मितने पर उन्होंने मुगलों की अदूरदर्शिता का पूरा-पूरा फायदा उठाया ।

[२] ब्रिटिश अधिपत्य की स्थापना

अत्यन्त प्राचीन काल में ही भारत का पश्चिमी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध रहा है । १४३३ ई में कस्तुन्तुनिपा पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से स्थानीय व्यापारिक मार्ग समाप्त हो गया । यूरोपीय-देशों में भारतवर्ष के लिए सामुद्रिक मार्ग खोजने के लिए स्पर्धा प्रारम्भ हुई । इस काल में पुर्तगाल देश की सामुद्रिक शक्ति सर्वोपरि थी । २० मई १४९८ ई० को बास्को-डी-गामा भारत-वर्ष के कर्णाटक बन्दरगाह पर पहुँचा जहाँ राजा जमोरीन ने उसका स्वागत किया । 'भारत पहुँचने के लिए नवीन मार्ग का पता लगा गया है'— इस समाचार को सुनकर समस्त यूरोप के निवासी लुप्तो में फूँक उठे । नये रास्ते से पश्चिमी जातियों ने निम्न क्रम से साध्न उठाया । (१) पुर्तगाल—सन् १५०० से १६०० ई०, (२) डच—१६०० से १७०० ई०, (३) फ्रांसीसी—सन् १७०० से १७७६ ई०, (४) अंग्रेज—सन् १६००-१८०० ई० ।

सौनहरी और सत्रहवीं सदियों में भारत में प्रतापी मुगल बादशाहों का शासन था । अतः इस युग में यूरोपियन लोग केवल व्यापार से ही संतुष्ट रहे । पुर्तगाली लोगों के व्यापार का प्रधान केंद्र भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित गोम्पा नगर था, जो मुगल बादशाहों की सत्ता से बाहर था । सुदूर दक्षिण में उस समय किसी एक सत्तिशाली भारतीय राजा का शासन नहीं था । पुर्तगाल लोगों ने इस स्थिति से लाभ उठाया और केवल व्यापार से ही संतुष्ट

न रहकर उन्होंने गोआ व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना अधिपत्य भी स्थापित करना शुरू किया। पुर्तगीज गवर्नरों में अल्मीडा तथा अल्बुकर्क अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अल्मीडा ने १५०६ ई० में ब्यू बन्दर से कुछ दूर हट कर टर्को तथा मिस्र की संगठित शक्ति को बुरी तरह हराकर हिन्द महासागर में पुर्तगीज शक्ति की धाक जमा दी। अल्बुकर्क ने साम्राज्य स्थापना की नीति को अपनाया। उसने अनेकों दुर्गों एवं गढ़ों का निर्माण कराया। उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की प्रेरणा दी। सच्चा, पूर्वी भारत, गुजरात के तट पर, पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया किन्तु ये लोग अपनी सत्ता का अधिक विस्तार नहीं कर सके। वे धर्मांध ईसाई थे। उन्होंने अनेक हिन्दू मन्दिरों को ईसाई गिरजा के रूप में परिवर्तित किया, इस कारण जनता उनसे बहुत असंतुष्ट हो गई थी। शाहजहा के समय जब दक्षिण में मुगल अधिपत्य की स्थापना का उद्योग शुरू हुआ, तो मुगलों का पुर्तगीजों से भी संघर्ष हुआ। पहले मुगलों और बाद में मराठों की शक्ति के उत्कर्ष के कारण पुर्तगीज लोग भारत में अपनी राजनैतिक माकांक्षामो को पूरा कर सकने में असफल रहे।

पुर्तगीज के अनुकरण में हालैण्ड, फ्रांस और इंग्लैण्ड के जिन व्यापारियों ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से आना शुरू किया, वे भी मोहलबी और सन्तुष्टि की सदियों में केवल व्यापार से ही संतुष्ट रहे। पर औरल्लूजेव के पश्चात् जब मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई और भारत में अनेक छोटे-मोटे राज्य स्थापित हो गये तो इन व्यापारियों ने देश की राजनीतिक दुर्दशा से लाभ उठाया और व्यापार के साथ-साथ अपनी राजसत्ता भी स्थापित करनी शुरू की। हालैण्ड के व्यापारियों की भारत में मूरत, चिन्नमूरा, कासिम बाजार, पटना, कोचीन, नेगापटम आदि स्थानों पर बहुत सी व्यापारी कोठियां थी। उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में विशेष रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया। पर इंग्लैण्ड और फ्रांस ने भारत की राजनीतिक दुरावस्था से पूरा पूरा लाभ उठाया, और इस देश की विविध राजशक्तियों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करके अपनी सत्ता स्थापित करने का उद्योग शुरू किया। भारत की

राजनीतिक दुर्दशा से जाम उठा कर अपनी सत्ता इस देश में स्थापित की जा सकती है, यह विश्वास सबसे पहले फ्रांस के लोगो में उत्पन्न हुआ था। कूप्ने पहला यूरोपियन राजनीतिज्ञ था जिसने भारत में फ्रांस के प्राधिकार्य की स्थापित करने का स्वप्न लिया। कूप्ने १७४२ ई० में भारत का गवर्नर बनकर भाया। वह एक उच्चकोटि का राजनीतिज्ञ, महान् सामक एवं कूटनीतिज्ञ था। उसने भारत की राजनैतिक अनिश्चित स्थिति के कारण भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का हृदय निश्चय कर लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्रांसीसी को परास्त करना अनिवार्य था। कूप्ने ने कूटनीति में कार्य सेना प्रारम्भ किया। उसने देशी राजाओं और नवाब के मगड़ों में पड़ने तथा उनकी धाड़ में रहकर फ्रांसीसी में युद्ध करने का हृदय मंजूर किया। उसने हैदराबाद के निजाम आस-फशाह की मृत्यु पर उसके दोहिने मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के नवाब सन्त-हदीन की मृत्यु पर आंदा साहब के उत्तराधिकार के दावे का समर्थन किया। आंदा साहब तथा मुजफ्फरजंग फ्रांसीसियों की सहायता से सफल हुए। मुजफ्फरजंग ने फ्रांसीसियों को दक्षिण का नवाब बना दिया तथा उत्तरी सरकार के नाम से विस्तृत प्रदेश भी उनको दे दिया। दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। वह देखकर कर मद्रास के फ्रांसीसी गवर्नर बार्नेस फ्लोयर ने हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए क्रमशः नासिरजंग और मुहम्मदअली के दावे का समर्थन किया। राबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। आंदा साहब तथा फ्रांसीसियों ने कर्नाटक को घेर लिया तथा पञ्चान दिन तक उसको घेरे पड़े रहे। क्लाइव की अनुपम वीरता तथा साहस के सामने फ्रांसीसी सेना की कुछ न बनी तथा पराजित होकर रणक्षेत्र से भाग पड़ी हुई। क्लाइव दुर्ग से बाहर निकल आया एवं 'मर्नी' के स्थान पर आंदा साहब तथा फ्रांसीसी सेना को परास्त कर भीषण क्षति पहुँचाई। इसके पश्चात् 'वाण्डेवाय' के युद्ध में फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई। युद्ध के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी का सम्पूर्ण दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। फ्रांस की सफलता का मुख्य कारण था कि १८ वीं सदी में फ्रांस में

द्वितीय वंश के स्वच्छाचारो व निरंकुश राजाओं का शासन था और भारत में फ्रेंच लोग अपनी शक्ति के विस्तार का जो प्रयत्न कर रहे थे, उसका संचालन ; फ्रांस की इस निरंकुश सरकार द्वारा होता था । इसके विपरीत ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण से प्रायः स्वतन्त्र थी । उसके लिए यह अधिक सुगम था कि वह समय और परिस्थिति के अनुसार स्वतन्त्रता के साथ कार्य कर सके । कम्पनी के प्रधान प्रतिद्वन्द्वी के लिए आवश्यक नहीं था कि वह अपने प्रत्येक कार्य के लिए सरकार की अनुमति लें । पर कम्पनी को अपने कार्यों के लिए फ्रांस की सरकार का मुंह देखना पड़ता था और इस युग की फ्रेंच सरकार सर्वथा विकृत और दुर्दशाग्रस्त थी । फ्रांस की सामुद्रिक शक्ति भी प्रबल न थी अतः दूरस्थ देशों में मंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति की प्रबलता स्थलीय पराजयों को भी विजय में परिणत करने में समर्थ थी ।

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा प्राप्त कर १६०० ई० में इंग्लैण्ड के कुछ व्यापारियों ने 'ईस्ट इण्डिया' कम्पनी की स्थापना की । मुगल सम्राट जहांगीर से कप्तान हाकिम्स तथा सर टामसरो ने मंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधायें प्राप्त कर ली । १६३५ में मद्रास की नींव पड़ी । १६५० में ब्रिस्टल वाटन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बंगाल में कम्पनी को बिना चुंगी दिये ही व्यापार करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई । चार्ल्स द्वितीय ने कम्पनी को अनेक अधिकार प्रदान करने के साथ चम्बई प्रदान किया । १६६० ई० में मंग्रेजों ने कलकत्ते की नींव डाली तथा फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण किया । १६६८ ई० में अन्य मंग्रेज व्यापारियों ने भी पूवक कम्पनी निर्माण की । १७०८ में संयुक्त कम्पनी का निर्माण हुआ । शनैः शनैः मंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि होने लगी । प्रारम्भ में मंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना मात्र ही था किन्तु भारत की राजनैतिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए साम्राज्य निर्माण का उद्देश्य बनाया ।

भरने साम्राज्य निर्माण की भावी योजना को पूर्ण करने के लिए मंग्रेजों को बंगाल प्रदेश ही उपयुक्त जगह । बंगाल घन धान्य पूर्ण था तथा व्यापार का केन्द्र था । बंगाल के नपाव में एक हिंदू जगत मेठ का प्रभुत्व था

भारत की वेश्य तथा हिंदू जनता का घाते विरुद्ध ये कर लिया था। नवाब अलीवर्दीखाने की मृत्यु के पश्चात् क़ताइब ने उसके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के विरुद्ध पड़ोस रखा। नवाब सिराजुद्दौला १७५७ ई० में प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ। अंग्रेजों की प्रभु भूतता बंगाल में स्थाई हो गई। क़ताइब ने भीर जाफर को नवाब बनाया किन्तु कुछ समय में ही भीर जाफर को अशोभ्य घोषित करके अंग्रेजों ने १७५८ ई० में मोर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। भीर बड़ा योग्य व्यक्ति था। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की सहायता प्राप्त कर अंग्रेजों को बंगाल से निकालने का प्रयत्न किया। १७६४ ई० में बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से नवाब का संघर्ष हुआ। अंग्रेजी सेनापति मुनरो ने भीर कासिम तथा अवध के बंगाल की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। मोर कासिम भाग गया। मुगल सम्राट शाह आलम भीर शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों ने इलाहबाद की सन्धि की। मुगल सम्राट अंग्रेजों के साथ हो गया और समस्त अवध तथा दिल्ली के राज्य अंग्रेजों के हुमायों पर चलने लगे। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के वैर जमा दिये थे। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की शक्ति को पूर्णतः क्षांतक बना दिया। अब वे दानैः दानैः भारत के अन्य भागों की ओर अग्रसर होने लगे। क़ताइब के उपरान्त वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बन कर आया। उसने मराठा, हैदर तथा हैदराबाद के निजाम के श्री-युद्ध को समाप्त किया, हैदर तथा उसके पुत्र टीपू को परास्त किया, नाना फ़टनबोस से सत्त्ववाई की सन्धि की तथा अवध के नवाब से १७७३ में सन्धि कर कम्पनी के शासन को स्थिरता प्रदान की। लार्ड कार्नवालिस ने कम्पनी के कार्य में काफी सुधार किये। इसके समय १७६० ई० में मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुलतान की पराजय हुई। लार्ड वेलेजली ने आक्रमण एवं साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। उसने सहायक सन्धि की आड़ लेकर १७६६ में टीपू पर आक्रमण कर दिया। टीपू सुलतान मारा गया। उसके राज्य का कुछ भाग अंग्रेजों प्रांतों में मिला लिया

गया, कुछ निजाम को मिला तथा शेष राज्य मैसूर के पुराने राजवंश को दे दिया गया। मरहठों को परास्त कर वेसेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय, भोंसले तथा सिंधिया को सहायक सन्धि स्वीकार करने को बाध्य किया। प्रयध के नवाब ने भी सहायक सन्धि स्वीकार करली तथा भंग्रोजी सेना रखना स्वीकार किया। वेसेजली ने भंग्रोजी राज्य की शक्ति काफी बढ़ा दी। उसने कुछ राज्य सन्धि द्वारा, कुछ राज्य युद्ध द्वारा भंग्रोजी राज्य में मिला लिए थे। फर्रुखाबाद के नवाब तथा सजौर के राजा को पेंशन दे दी गई और उनके राज्य भंग्रोजी राज्य में मिला लिए गये। कर्नाटक तथा सूरत को वेसेजली ने सैन्य बल प्रदर्शन द्वारा भंग्रोजी राज्य में मिला लिया। लार्ड हेस्टिंग्स ने वेसेजली के प्रभूरे कार्य को पूरा किया। मरहठों से चौथा युद्ध कर उनकी शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। मरहठों के सहायक पिण्डारियों का दमन करके भंग्रोजी की शक्ति को स्थाई कर दिया। लार्ड बैटिक ने भारतीय शासन में अनेक सुधार किये। सती प्रथा, नर बलि आदि को समाप्त करने के लिए कानून बनाये। लार्ड बैटिक के समय ही भारत में प्रथम रेलगाड़ी का निर्माण हुआ। लार्ड बैटिक के पश्चात् लार्ड एलिनबरो और लार्ड हार्डिज क्रमशः गवर्नर जनरल बन-कर भारत में पधारे। लार्ड हार्डिज के समय प्रथम सिक्ख युद्ध हुआ। १९ जून में सिक्ख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीतसिंह ने की थी भंग्रोज इसकी शक्ति से डरते थे। अतएव बराबर भिन्न बने रहे। इनकी मृत्यु के पश्चात् लाहौर दरबार में अव्यवस्था फैल गई। प्रथम और द्वितीय सिक्ख युद्ध हुए जिनमें भंग्रोजों को असफलता मिली तथा सिक्खों की शक्ति नष्ट हो गई। भंग्रोजों का 'यूनिफन जैव' समस्त भारत पर सहारने लगा। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में मिन्य में सेनर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक का प्रदेश भंग्रोज साम्राज्य के अंतर्गत आत रहा से घोषित किया गया। लार्ड डल-होजी ने गोंड सेने की प्रथा को बन्द कर सात छोटे-मोटे राज्य भंग्रोजी प्रदेशों में मिला लिए। इनमें प्रमुख सितारा, भाम्नी और नागपुर के राज्य थे। कुछ अन्य राज्यों को भी दूसरे प्रकार से जय कर लिया।

इस प्रकार उद्योगियों सर्वों के मध्य माघ तक प्रायः सम्पूर्ण भारत में
 घंघ्रेजों का अधिपत्य स्थापित हो गया था और इस देश में जो घनेक राजा व
 नवाब रह गये थे, वे भी घंघ्रेजों की आधीनता को स्वीकार करने लग गये थे,
 किन्तु भारतीय जनता विषमों शासकों से बहुत असन्तुष्ट थी क्योंकि घंघ्रेज
 शासक भारत की पुरानी परम्पराओं और धार्मिक विश्वासों की जरा भी परवाह
 न करते थे। सारे उद्योगों के कार्य के कस्बे भी भारतीयों में विद्रोह की
 भावना ने जोर पकड़ा। १८५७ में राज्य आन्ति हुई। दिल्ली पर भारतीयों
 का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट बहादुरशाह को भारत का सम्राट घोषित
 किया गया। समस्त भारत में क्रांति की लहर जागृत हो गई। नाना साहब
 कानपुर में, मध्य भारत में तात्या टोपे, मुन्देनखण्ड में भईसी की रानी लक्ष्मी-
 बाई ने क्रांति का झण्डा बना दिया। इलाहाबाद, अवध, बिहार आदि में भी
 क्रांति हुई। पंजाब में मिर्जा सात रहे। घंघ्रेजों ने पूर्ण शक्ति के साथ क्रांति
 का दमन किया। बहादुरशाह बन्दी बना कर रंगून भेज दिया गया। जनरल
 हवेली ने कानपुर में तथा जनरल स्मिथ ने भईसी में क्रांति को दाम्त किया।
 नाना साहब तथा भईसी की रानी ने कीरयति पाई। तात्या टोपे को कांसी दे
 दी गई। दस मास के कठोर परिश्रम के पश्चात् घंघ्रेज क्रांति को दबाने में
 सफल हुए और भारत में घंघ्रेजी शासन की जड़े और मजबूत हो गई। सन्
 १८५७ की क्रांति के बाद भारत का सामन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले
 लिया जो १९४७ तक कायम रहा।

प्रश्नावली

१. भारत में घंघ्रेजों के राज्य स्थापना पर विस्तृत प्रकाश डालने हुए,
 उनको सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए।
२. मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए।
 औरंगजेब पर इसकी जिम्मेदारी कहा तक है? रा. वि. १९६०

३. मुगल साम्राज्य के पतन पर संक्षिप्त नोट लिखिए ।

४. मरहटों के उत्कर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं ? इनके उत्कर्ष में शिवाजी का क्या योग रहा ?

५. शिवाजी के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालिए ।

६. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—(१) नादिरशाह, (२) हुस्से, (३) रॉबर्ट क्लाइव, (४) वेलेजली, (५) महाराजा रणजीतसिंह, (६) झाँसी की रानी और (७) १८५७ का स्वतन्त्रता संग्राम ।

भारत में धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन

भारत सदा से ही धर्म-परायण देश रहा है। परन्तु सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में अंग्रेजों की कूटनीति ने भारत का सर्वाङ्गीण पतन हुआ। पाश्चात्य सभ्यता के षण्णेत्रों से भारत का धर्म भी दण्डमण्डा गया। हिन्दू धर्म का दर्शन और ज्ञान भारतीयों को दृष्टि में मोक्षक होने लगा। उनका दृष्टि अंग्रेजों साहित्य एवं विदेशी वस्तुओं पर केन्द्रित होने लगी। हिन्दुओं और मुसलमानों के पवित्र धर्म-तत्वों पर भिन्न विचारों की एक मोटी तह जम गई। धर्म के नाम पर झूठों पर नाना प्रकार के झूठानार होने लगे। समस्त भारत में कर्म-काण्ड और रुढ़ि की ही धर्म के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। यह भिन्न विचारों और पुरानी सामाजिक प्रथाओं समाज की शक्ति की एक मत्तकामक रोग की तरह लगे जा रही थी। इस अव्यवस्थित स्थिति से समाज की भासा का मन्दित देने की निरन्तर आवश्यकता थी। मौलाना से अनेक धार्मिक सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रति पुनः प्रेम उत्पन्न करने, समाज पर अनेक बीजों को दूर हटाने का प्रयत्न किया।

ब्रह्म समाज और राजा राममोहनराय— जब भारत पर धर्म के नाम पर भिन्न धार्मिक अव्यवस्था का अन्धकार छा रहा था, उस समय उस अन्धकार को दूर करने के लिये राजा राममोहनराय रूपी दिवकर भारत की पुण्य भूमि पर उदित हुआ। राजा राममोहनराय दूधनी व्यक्ति थे और बृहद् दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्मों का गहन अध्ययन किया था।

धर्म के सादा और बुद्धि-संगत तथ्यों का प्रचार करने की दृष्टि से उन्होंने मूर्ति-पूजा और देवी-देवताओं का विरोध किया। उन्होंने जाति भेद, बहुविवाह, बाल-विवाह तथा सती आदि प्रथाओं के विरुद्ध घोर संघर्ष किया। विशिष्ट दशाओं में विधवा-विवाह का समर्थन किया। वह रुढ़िवादी नहीं थे और पश्चिमी सभ्यता एवं ईसाई धर्म की सभी अच्छी बातें ग्रहण कर लेना चाहते थे। इसीलिये रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इनको 'भारत में आधुनिकता का प्रवर्तक' कहा है। सन् १६२८ ई० में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म-समाज की स्थापना की। उनका उद्देश्य नवीन मत अथवा सम्प्रदाय की स्थापना करना न था, अपितु समस्त धर्मों की उच्च शिक्षाओं के रास्ते से अभिसिद्धि एक सामान्य पुण्डरीक मात्र की स्थापना करना था। ब्रह्म-समाज के उद्देश्य थे—एक ही ईश्वर की उपासना और मनुष्य के प्रति कर्तव्य की भावना एवं सभी धर्मों व अनेक धार्मिक ग्रन्थों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना। इस प्रकार की मूर्ति-पूजा और रस्मों का उन्मूलन ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन प्रार्थना एवं आत्म-शुद्धि बताया गया। कहा गया कि पश्चात्ताप और पाप-श्याम ही मुक्ति का साधन है। इस आन्दोलन ने हिन्दुत्व को शुद्ध करके इसमें नवीन-जीवन का संचार किया। ब्रह्म-समाज के कार्यो के महत्व को प्रो० जकारिया ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है 'राजा राममोहनराय एवं उनका यह ब्रह्म-समाज ही हिन्दू धर्म, समाज या राजनीति के क्षेत्र में समुच्च-वासित उन सभी सुधार-मूलक आन्दोलनों की युग धाराओं के मूल स्रोत के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिन्होंने विगत १०० वर्ष में भारत को हिलाया और जगाया है तथा जिनके कारण इस देश के वर्तमान युग में ऐसा प्रदुम्भ पुनरुत्थान हो पाया है।' राजा राममोहनराय की मृत्यु के पश्चात् ब्रह्म-समाज का कार्य उनके दो शिष्यों महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर और जेजवचन्द्र सेन ने संभाला, किन्तु इन दोनों की प्रवृत्ति एवं विचारों में बहुत भेद था। सन् १७५७ में ब्रह्म-समाज की दो शाखाएँ बन गईं—आदि समाज एवं साधारण ब्रह्म-समाज। आदि-समाज को देवेन्द्रनाथ विमुक्त हिन्दू धर्म के रास्ते पर घमाने रहे। जेजवचन्द्र सेन ने बम्बई में 'प्रार्थना

समाज' की स्थापना की, जिसमें आत्माराम, महादेव रानाडे, के० टी० तैलंग जैसे बड़े बड़े आदमी सम्मिलित हुए। 'सुबोध पत्रिका' नामक एक पत्र भी निकाला गया। बम्बई के प्रार्थना समाज के अनुसार ही मद्रास में 'वेद-समाज' की स्थापना हुई। सन् १८८१ में इन लोगों ने फिर मतमैद हुआ और वेशवचन्द्र ने 'नव विधान' को जन्म दिया। 'नव विधान' समन्वयात्मक धर्म था, उसमें हिन्दू धर्म ग्रन्थों के प्रतिरिक्त ईसाई, बौद्ध और इस्लाम के धर्म ग्रन्थों से भी बहुत सी बातें ली गई थी।

प्रार्थना समाज एवं स्वामी दयानन्द—ब्रह्म-समाज का देश में अधिक प्रचार नहीं हुआ। वह शिक्षित समुदाय और विद्येवकर बगल तक ही सीमित रहा। देश में उस समय ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो देश में प्रचलित अज्ञान, अंधविश्वास, भ्राम्यप्रदायिकता का विरोध करने के साथ ही आम भारतीयों में व्याप्त होनता की भावना को समाप्त करके उन्हें स्वाभिमान तथा अपने धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति में प्रति अट्टा उत्पन्न करती। देश के सौभाग्य से इसी समय स्वामी दयानन्द का आविर्भाव हुआ और उन्होंने १८७५ में प्रार्थना-समाज की स्थापना करके ऐसी संस्था के अभाव को दूर किया। स्वामीजी ने मात्र-म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, वेदा का गूढ़ अध्ययन किया, उन्होंने वेदा को ही प्रामाणिक माना, अध्ययन का द्वार सभी के लिए खोल दिया। अनेकेश्वरवाद, मूर्तिपूजा, भवतारवाद एवं अन्य-श्रद्धा का विरोध किया। सर्व व्याप्य सर्वशक्तिमान् ईश्वर की उपासना का प्रचार किया। हिन्दुओं के प्राचीन धर्म का स्मरण कराकर भारतीयों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, छुआछूत, समुद्र यात्रा के विरुद्ध आवाज उठाई तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का प्रचार किया, जो हिन्दू परिस्थितिवाद मुसलमान व ईसाई बन गये थे उनको उठाने पुन हिन्दू बनाना शुरू किया। हिन्दुओं के धर्म में अतिशूण्य परिवर्तन घोषित कर दयानन्द ने धार्मिक चेतना प्रदान की। अरविद श्रेष्ठ के लब्धा में स्वामी दयानन्द 'परमात्मा की इस विचार सृष्टि का एक मद्तितीय बोद्धा तथा मनुष्य और मानवीय संस्था का

संस्कार करने वाला एक भद्रभूत शिल्पी था।' स्वामीजी ने अपने विचारों को 'सत्यार्थ-प्रकाश' नामक ग्रन्थ द्वारा प्रवाहित कर भार्य-समाज द्वारा प्रतिपादन करना प्रारम्भ किया। छात्रों को पाश्चात्य सभ्यता से बचाने के लिये, सादा जीवन व्यतीत करने का पाठ सिखाने के लिए आपने प्राचीन ऋषि मात्रों के समान गुरुकुल स्थापित किये, जहाँ विद्यार्थियों में हार्दिक ब्रह्मार्च्य एवं देश प्रेम की भावना फूट-फूटकर भरी जाती थी। आज भी भारत में कई गुरुकुल और सहस्रो डी० ए० बी० स्कूल व कालेज विद्यमान हैं जो उनके विचारों के सजीव प्रतीक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी दयानन्द ने अपने सुधारों के दशकनाद से हिन्दुओं के हृदयों में स्वाभिमान एवं आत्म-प्रतिष्ठा की भावना पैदा की और उनकी क्रान्ति के फलस्वरूप सोया भारत पुनः जाग उठा। 'भार्य-समाज की शाखाएँ' आज भी भारत के तमाम बड़े-बड़े नगरों एवं शहरों में कार्य कर रही हैं।

ग्रहावादी सस्था (Theosophical Society)—थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 'यूयार्ब' में मेडम ब्लॉट्स्की और कर्नल ब्लैकाट ने सन् १८७५ ई० में की थी। सन् १८७६ ई० में महर्षि दयानन्द का निमन्त्रण पाकर इसके दोनों संस्थापक भारत में आये और तभी से इस समाज का कार्यक्षेत्र भारतवर्ष हो गया और यही से इसका प्रचार अन्य देशों में हुआ। ग्रहावादी मानते हैं कि सभी धर्म-संरूप एक हैं। आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा विश्व-बन्धुत्व का प्रचार करना ही इस आन्दोलन के उद्देश्य थे। डा० एनीबेसेण्ट के सभापतित्व में भारत में इस सस्था ने अग्रतः उन्नति की। एनीबेसेण्ट के महान् व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसमें बहुत से विद्वान् और नेता सम्मिलित हो गये तथा शिक्षित भारतीयों में इसका प्रभाव स्थापित हो गया। इस सोसाइटी ने सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर हिन्दू विश्वविद्यालय बन गया। शिक्षा प्रचार के अतिरिक्त सोसाइटी ने समाज-सुधार का भी कार्य किया। भारतवर्ष के शिक्षित हिन्दुओं में इसका लुब्ध स्वागत हुआ। डा० एनीबेसेण्ट तथा जार्ज थरडेल जैसे उत्कृष्ट नोटि के विद्वानों के व्याख्यानो, लेखों तथा

पुस्तको का उन पर बाणी प्रभाव पड़ा। विश्वव्यापी भ्रातृत्व का उपदेश सुनाते हुए ब्रह्मवादी संस्था ने हिन्दुओं को बतलाया कि तुम्हारा धर्म विश्व में सबसे ऊँचा है। हिन्दुओं को अपने धर्म की बुराइयों को दूर कर इसको विश्व में प्रसारित करना चाहिए तथा स्वधर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। इस संस्था ने हिन्दू धर्म की बहुत सी गूढ़ और रहस्य की बातों का वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन कर कर्म-फल और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों में विश्वास व्यक्त किया। भारतवर्ष में संस्था की स्थापना १८८२ में अय्यार (मद्रास) में हुई।

स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन—पूर्वोक्त तथा पाश्चात्य विचारों का सम्बन्ध रामकृष्ण मिशन में हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यह अनुभव किया कि सब धर्म एक ही सनातन धर्म के अंग एवं भाग हैं। सभी धर्म प्रणालियों द्वारा उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। सभी धर्मों की मूल-मूल एकता, ईश्वर की धर्मीय सत्ता एवं धार्मिक जीवन की महत्ता में विश्वास जमाने की सबल प्रेरणा दी। रामकृष्ण परमहंस के प्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानन्द हुए। विवेकानन्द एवं रामकृष्ण का सम्बन्ध यैसा ही है जैसा प्लेटो और सुकरात का था। परमहंस की मृत्यु के १० वर्ष बाद स्वामी विवेकानन्द ने परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार एवं दोन-दुखियों की सेवा करने के लिए रामकृष्ण मिशन संस्था सोली। विवेकानन्द १८९६ में सर्व-धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए शिवागो गये, सम्मेलन में उनके धर्म सम्बन्धी ज्ञान, अद्भुत धार्मिक शक्ति और दीर्घकाल एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। सम्मेलन की समाप्ति पर उन्हें अमेरिका के विभिन्न स्थानों से भाषण देने के निमन्त्रण मिले। उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप में भारत के विशद दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए सभी धर्मों की मूलमूल एकता, वेदान्त की महत्ता एवं धर्म के क्षेत्र में सम्बन्ध की शिक्षा दी। पाश्चात्य देशों में भी वेदा का आत्म ज्ञान गूँज उठा। उन्होंने मिस्र, चीन और जापान के भी दौरे किये और अपने गुरु के संदेश का प्रचार किया। आपने धार्मिक व्यक्तित्व और बृहद् ज्ञान द्वारा उन्होंने भारत भर के लोको पर अमिट छाप छोड़ी।

स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त का प्रचार करने के साथ-साथ भारत-वासियों में नवजीवन का संचार किया और आत्म विश्वास का पाठ पढ़ाया। उन्होंने घोषणा की—“लम्बी से लम्बी रात्रि भी अब समाप्त होती जान पड़ती है। हमारी यह मातृभूमि अपनी गहरी नींद से जाग रही है, कोई अब उसे उध्वस्त करने से नहीं रोक सकता, ससार की कोई शक्ति अब उसे पीछे नहीं ढकेल सकती, क्योंकि वह अनन्त शक्तिशाली देवी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है।” उन्होंने भारतवासियों को नया सन्देश दिया “इस बात की चिन्ता न करो कि एक पार्थिव शक्ति के द्वारा तुम जीत लिये गये हो और अपनी प्राध्यात्मिक शक्ति से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करो।” हिन्दू-धर्म में दृढ़ विश्वास होते हुए भी वे लोकतन्त्र और स्वाधीनता के पश्चिमी विचारों के विरोधी नहीं थे, बल्कि उनका परामर्श था यह या कि “समानता, स्वतन्त्रता, परिधम और शक्ति की दृष्टि से पूरे पश्चिमी बन जाओ, किन्तु साथ ही धर्म, संस्कृति और भावना से पूरे-पूरे हिन्दू बन जाओ।”

इनके समय में ही स्वामी रामतीर्थ भारत की पुण्य-भूमि में अवतरित हुये। स्वामीजी ने वेदान्त, राष्ट्रधर्म तथा देश पूजा का खूब प्रचार किया। इनके भाषणों तथा लेखों ने भारतीयों के हृदयों में वेदान्त के प्रति रुचि उत्पन्न की। भाषने विश्व को यह विदित कराना चाहते कि हिन्दू सभ्यता विश्व में सर्वोच्च है और हिन्दुओं का वेदान्त-धर्म और तत्त्व-ज्ञान केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यमात्र के लिये कल्याणकारी है। आज भी विश्व में कई जगह रामकृष्ण के मठ स्थापित हैं। इन मठों द्वारा वेदान्त का तो प्रचार होता ही है, इसके अतिरिक्त रोगियों की सेवा भी पर्याप्त मात्रा में इनके द्वारा हो रही है।

राधास्वामी सत्संग—राधास्वामी सत्संग की स्थापना १८५१ में शिवदयालजी ने आगरा में की। छठे गुरु स्वामी आनन्दस्वरूप के समय में इस संस्था की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। राधास्वामी ईश्वर का नाम है और वे

विलियम वेंटिक ने नियमानुसार सती-प्रथा, शिमु-हत्या तथा गरबलियों को निषिद्ध घोषित कर दिया था। राजा राममोहनराय ने इस कार्य में विशेष सहयोग प्रदान किया था। दास प्रथा को भी लार्ड विलियम वेंटिक ने १८३४ ई० में नियम विरुद्ध घोषित कर दिया। धार्मिक धान्दोनों ने सामाजिक धर्मविश्वास, रीतियों तथा कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया। इन सब कारणों से समाज में विशद भावों का प्रचार हुआ।

स्त्रियों की दशा में सुधार—भारतीय समाज में स्त्रियों की अवस्था सुधारने की नितांत आवश्यकता थी। प्राचीन भारत के समान उनका गौरव पूर्ण स्थान न रह गया था। स्त्रियाँ विनाश की वस्तु समझी जाती थीं। विषवा समाज में तिरस्कृत थी एवं उनका जीवन बड़ा दुःखी था। पदों में रखकर स्त्रियों की उन्नति को अवश्य कर दिया तथा 'उनकी शिक्षा' का भी कोई प्रबन्ध न था। संक्षेप में स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। अतः बान-विवाह, गृह-विवाह के विरुद्ध धार्मिक धान्दोनों ने ऊँचे स्वर से पुकार की। विषवा विवाह के विरोध प्रयास किये गये। स्त्रियों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयत्न प्रारम्भ हुये। पर्वों की प्रथा का अन्त करने का प्रयत्न भी किया गया। इस प्रकार महिलाओं की अवस्था में सुधार किया गया।

दलित वर्ग की उन्नति—जातीय भेद-भाव ने हिन्दू धर्म की आधार-शिला को हिला दिया। पद-दलित वर्ग ईसाई धर्म स्वीकार करने को उत्तमुक थे। अतः सभी धार्मिक धान्दोनों ने जात-पात तथा जातीय भेद-भाव की सीमाओं से परे ईश्वर को सभी को सुनना बनाने का प्रयत्न किया। उनकी दलित-स्थिति को सुधारने, शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए अनेक संस्थाओं ने कार्य किये। महात्मा गांधी ने उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किये। भारतीय संविधान में १० वर्षों तक उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किये। राष्ट्रीय सरकार ने छूत-छात समाप्त कर हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का अधिकार भी नियमानुसार प्रदान किया है।

श्रमिक सघ—भारत के औद्योगीकरण के फलस्वरूप देश में एक सामाजिक समस्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह थी श्रमिकों की चिन्ताजनक प्रवस्था। सरकार की उपेक्षा और पूँजीपतियों एवं उद्योगपतियों के स्वार्थ के कारण यह वर्ग इस भूतल पर नारकीय जीवन व्यतीत करता था। समाज का यह महत्वपूर्ण अङ्ग इस प्रकार जीवन व्यतीत करे यह अत्यन्त खेदजनक था। शनैः-शनैः श्रमिकों में सामूहिक रूप से कष्टों की अनुभूति हुई तथा श्रमिक सघों की स्थापना हुई। धीरे-धीरे देश-व्यापी श्रमिक सघों का निर्माण हुआ और राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्नों तथा श्रमिक-संघों की शक्ति ने मिलकर भारद्वाजजनक कार्य किये और आज भी यह वर्ग अपने क्षेत्र में सुखद जीवन की प्राप्ति कर सकता है।

आदिवासी—इस समय भी भारतवर्ष में अठ्ठाई करोड़ से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक सभ्यता की प्रारम्भिक प्रवस्था में हैं। इन्हें समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। किन्तु कुछ समय से भारत की राष्ट्रीय सरकार का ध्यान इन उपेक्षित जातियों की ओर भी गया है और बहुत सी समस्याएँ इनमें कार्य कर रही हैं। हरिजनों की भाँति ही सरकार ने इनको भी शिक्षा इत्यादि के लिए सहायता देने तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में सुधार करने का निश्चय किया है। अतः आशा है कि ये भील, गोंड, कोल, मीना इत्यादि आदिवासी भी अन्य जातियों की भाँति ही सभ्य एवं सुसंस्कृत बन जावेंगे।

महात्मा गांधी—महात्मा गांधी अपने को सच्चा हिन्दू बताया करते थे। किन्तु उनमें धार्मिक कट्टरता एवं संकीर्णता नहीं थी। वे सभी धर्मों को समान तथा आदर की दृष्टि से देखा करते थे। महात्मा गांधी ने जाति-प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई तथा विविध जाति रूपी मणियों में बिल्लरे भारतवासियों को राष्ट्रीयता के धाम में पिरोकर एक किया। अन्तर्जातीय विवाह प्रारम्भ हुये। राष्ट्रपिता ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया तथा हिन्दू समाज के माथे से इस कलक के टीके को दूर करने का असीम प्रयत्न किया। महात्मा गांधी ने स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार कर नारी-समाज में जागृति तथा चेतना पैदा

की। उन्होंने बाल-विवाह का विरोध किया तथा विधवा-विवाह का प्रचार किया। बर्त-संधर्ष को समाप्त करने का भी महात्मा गांधी ने प्रयास किया था।

प्रश्नावली

१. ब्रह्म-समाज, मार्स - समाज और रामकृष्ण - मिशन का भारत के धार्मिक एवं सामाजिक जागरण में क्या स्थान है? समझाकर लिखिये।
२. महात्मा गांधी ने भारत के सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए क्या प्रयत्न किया?
३. भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक दुराद्यों पर प्रकाश डालिए।
४. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—(१) राजा राममोहनराय रा.वि. १८६० (२) स्वामीदयानन्द (३) ब्रह्मवादी संस्था और (४) स्वामी विवेकानन्द।

राष्ट्रीय आन्दोलन

“स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है

—तिलक

राष्ट्रीय जागृति के कारण—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपूर्व त्याग, साधना तथा कष्टों की गंधा है। आन्दोलन का उदयगम और विकास अनेक भाषिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव का फल है। अतीत की महानता के बोध ने स्वतंत्रता एवं लोकतन्त्र के पश्चिमी आदर्शों से मिलकर इस भावना को जन्म दिया। इस भावना की जागृति के कारण संक्षेप में निम्न है।

(१) **अंग्रेजी साम्राज्यवाद-राजनैतिक एकता तथा अंग्रेजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम** भारत के लिए हितकर सिद्ध हुआ। इस नीति के फलस्वरूप समस्त भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया और राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ। प्रो० सून ने कहा है कि “भारतीय समाज के विविध तत्वों के बावजूद भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने तीसरे पक्ष के रूप में भारतवर्ष को राजनैतिक एकता प्रदान की।”

(२) **अंग्रेजी भाषा**—अंग्रेजी भारत-व्यापी भाषा बन गई और अंग्रेजी के माध्यम द्वारा भारतवासियों एक दूसरे को परस्पर सरलता से समझने लगे। भारतीयों को सङ्गठित करने में अंग्रेजी का अत्यधिक महत्व है।

(३) **पाश्चात्य देशों से सम्पर्क**—अंग्रेजी के प्रमुख स्थापित हो जाने के साथ ही भारतवासियों का सम्पर्क पाश्चात्य देशों से हुआ। वे स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के पश्चिमी सिद्धान्तों के सम्पर्क में आए। जैसा कि लार्ड रोबर्ट्सो

ने कहा है, पश्चिमी शिक्षा की नवीन मदिरा भारतीय युवकों के मस्तिष्क में पहुँची। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, अंगरीकी स्वतन्त्रता-युद्ध, अफिरिस होम ब्लू आन्दोलन के रूप में बहने वाली स्वातन्त्र्य-संस्था का स्वास्वादन किया। शैले तथा बायरन आदि कवियों के गीतों ने उन्हें स्फूर्ति प्रदान की। मिल तथा स्पेन्सर आदि दार्शनिकों ने उन्हें प्रकाश दिया और गैरीबाल्डो, मैजिनी, डी० बलेरा तथा जार्ज वाशिंगटन आदि देश-भक्तों ने उनका पथ-प्रदर्शन किया।

यातायात के साधन—यातायात के द्रुतगामी साधनों ने स्थानों के अन्तर को कम कर दिया। भारतीय नेताओं को भारत के प्रत्येक भाग में अपनी विचारधारा प्रसारित करने का अवसर प्राप्त हुआ।

भारतीय प्रेस तथा साहित्य—सन् १८५७ के पश्चात् भारतीय पत्र-कारिता और साहित्य का तीव्रगति से विकास हुआ। इन पत्रों ने राष्ट्रीय भावना एवं जनता को जागृत किया। अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून और पायोनियर आदि पत्र जनता में देश-भक्ति एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने लगे। साहित्यकारों ने भी अपने नाटकों, काव्यों, उपन्यासों, लेखों आदि के द्वारा जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना प्रारम्भ किया। बंकिमचन्द्र चटर्जी और सरत बाबू सरीसे लेखकों की रचनाओं ने प्राचीन भारत की गौरव को प्रदर्शित किया तथा भविष्य को उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा दी।

विद्वानों का प्रभाव—भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों का भी राष्ट्रीय जागृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैक्समूलर, मोनियर, विनियमस, सर विलियम जेम्स, जेम्स, कोनविज, राय आदि के अनुसन्धानों में भारत की प्राचीन महानता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और देशीयमान सम्पत्ता का चित्र सामने आया। रानाडे, हर्प्रसाद, भण्डारकर, राजेन्द्रनाथ मित्रा ने भी इस दिशा में बहुत काम किया।

सामाजिक धार्मिक सुधार—अनेक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार-धार्मिकों ने भी राष्ट्रीय जागृति में योग दिया। १९वीं शताब्दी में धार्मिक

समाज और ब्रह्मसमाज आदि अनेक आन्दोलन पैदा हुए। धर्म के पुनरुत्थान से भारतीयों को अपने उज्ज्वल अतीत का ज्ञान हुआ और स्फूर्ति मिली। इन आन्दोलनों ने सती, छूत-छात, जाति भेद, पर्दा आदि कुप्रथाओं को भी दूर किया, जो कि भारतीय संस्कृति के हास बाल में इस देश के अन्दर घर कर गई थी। इससे लोगों में एकता की भावना पैदा होने लगी, जिससे राष्ट्रीयता का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रह्मसमाज के जन्मदाता राजा राममोहनराय को प्राधुनिक भारत का पिता और भारतीय राष्ट्रीयता का सन्देशवाहक कहा जाता है। विवेकानन्द तथा रामतीर्थ आदि भारतके सन्त-दूतों ने पश्चिम में भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता की धाक बिठा दी। इससे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को भतीत आत्मविश्वास मिला। डा. पट्टाभि ने ठीक ही कहा है कि ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार-आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीयता के विभिन्न धाने हैं।

जाति भेद की नीति—अंग्रेजों की जाति भेद की नीति ने भारतीयों के आत्मविश्वास को चोट लगाई। अंग्रेज भारत के लोगों को भीतर और सबबहारे समझते थे। उनको बार-बार हीनता का बोध कराया जाता था। उनके साथ रेल-यात्रा, रेस्टोरेण्ट आदि स्थानों पर दुर्व्यवहार होता। उनके धर्म का अनादर किया जाता और उनकी परम्पराओं का उपहास किया जाता। किसी भी भारतीय देश भक्त की जीवनी उठाकर देखें तो श्वेतांगों के दुर्व्यवहार के उदाहरण मिलेंगे। गरीब लोग गरीबी सहन कर सकते हैं, अनादर नहीं। गैरट ने ठीक ही कहा है कि भारतीय राष्ट्रीयता के उत्थान का प्रमुख कारण जातीय कटुता थी।

आर्थिक शोषण—अंग्रेज पूँजीपतियों के हितार्थ ब्रिटिश राज्य ने भारत में मुक्त व्यापार नीति अपनाई। भारत के बने हुये माल के आयात पर ग्लेण्ड में भारी कर लगा दिया। इस विमाता-समान व्यवहार से भारत के हस्तोद्योग तबाह हो गये। होरेस विल्सन ने लिखा है कि पेस्ली और मानचेस्टर के कारखाने भारत के हस्तोद्योग को बलिदान करके बनाये गये। अंग्रेजों की

इस नीति का प्रभाव बहुत बुरा हुआ। देश में भयंकर बेकारी फैल गई। इस बेकारी से भूमि पर भार बढ़ा। कृषि की अवस्था अच्छी नहीं थी। सिपाई की कोई व्यवस्था न थी दुमिस्त और सूखा देश में गमनायक बातें थी। भारतीय शासन बढ़ा खर्चाला था, सेना का व्यय बहुत था और अनेक प्रकार से देश का धन बाहर चला जा रहा था। शिक्षित वर्ग की दशा भी बहुत खराब हो रही थी, उनके लिए ऊँची नौकरियों के द्वार बन्द थे और छोटी नौकरियों का वेतन बहुत कम था। नौकरियों के सम्बन्ध में सरकार की जातीय समानता सम्बन्धी प्रतिज्ञाएँ कभी पूरी नहीं होती थी एवं भारतवासियों के साथ भेद नीति का व्यवहार होता था। इन सब बातों से भारतीय जनता में असन्तोष एवं रोष बढ़ा और वे सरकार की आलोचना करने लगे। यह भावना फैलने लगी कि हम सब दुःख का कारण सरकार (ब्रिटिश) है यदि उसे निकाल दिया जाय तो देश खुशहाल हो सकता है।

सरकार के उदत्त एवं असन्तोषजनक कामः—अर्थिक-गोपण एवं जातीय भेद ने भारतीयों के हृदय में असंतोष बढ़ ही रहा था साथ ही उसके हमारे कार्य भी भारतवासियों को तरह-तरह से भड़काने वाले हो रहे थे। हर तरह से भारतवासियों को खराबा जा रहा था। उनमें शस्त्र रखने का अधिकार छीन लिया, देशी भाषाओं के पत्रों पर जबरदस्त रकावटें लगा दी गईं, लंकाशायर के सूती कपड़े पर से कर हटा दिया गया और भारतीय कपड़ों पर शुँगी लगाई गई। दिल्ली दरबार एवं अफगान युद्ध में धनराशि का अपव्यय किया। दक्षिण भारत में फैलने वाली प्लेग व्याधि में असंख्य सवाह भारतीयों के लिये सरकार ने कोई राहत कार्य नहीं किया। सार्ड रिपन के समय में तत्कालीन लॉ मेम्बर इनवर्ट ने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियों के मुकदमों करने का अधिकार देकर न्याय में जातीय भेद मिटाने के लिये एक बिल पेश किया जिस पर यूरोपियनों एवं एङ्गलो-इण्डियनों ने बड़ा बवाल मचाया और अत्यन्त नीच एवं स्वार्थी मनोवृत्ति, जातीय कटुता एवं अभिमान का परिचय दिया जिससे भारत-वासियों के दिलों पर बड़ी चोट लगी। आगे जाकर सार्ड कर्जन ने देश व्यापी

विरोध होते हुए भी सन् १९०१ ई० में बंगाल का विभाजन करके दो भलग प्रान्त बना दिये। इस प्रकार सरकार ने स्वयं अपनी उद्धतता और गलतियों से भारतवासियों में अपने प्रति असन्तोष पैदा कर दिया।

बाहरी घटनाएँ—इन अनेक कारणों से तो भारत में देश व्यापी असन्तोष और राष्ट्रीय जागृति हो रही थी, इसी समय बाहर कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने भारतीयों में आत्म विश्वास पैदा किया। सन् १८९६ ई० में एबीसीनिया ने इटली को हरा लिया और सन् १९०४ ई० में जापान ने रूस को पराजय दी। इन दोनों घटनाओं ने यह प्रकट कर दिया कि गोरी जातियाँ अपराजेय नहीं हैं। भारतवासियों ने अपने को हीन समझने की मनो-वृत्ति भग कर दी और उन्हें आत्म विश्वास दिया।

कांग्रेस का जन्म—उपर्युक्त कारणों से देश में राष्ट्रीय एकता एवं जागृति उत्पन्न हुई और सन् १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस ने राष्ट्रीय जागृति में महान योग दिया। कांग्रेस संगठन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को उचित एवं सही नेतृत्व प्रदान किया। दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले, साला लासपतराय, बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल, श्रीमती बैसेन्ट, महात्मा गांधी आदि नेताओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन को सही मार्ग पर चलाया।

राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास—राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस का हमेशा से मुख्य भाग रहा है अतः राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस का इतिहास प्रायः एक ही रहा है। कांग्रेस के पहिले भी बंगाल में ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन (१८५१) तथा इण्डियन एसोसियेशन (१८७६) और पूना की सार्वजनिक सभा (१८७०) इस दिशा में काम कर रही थी किन्तु ये प्रांतीय संस्थाएँ थी एवं उनके काम में जोश बहुत कम था। अखिल भारतीय संस्था की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस के जन्म-दाता ए. भी. ह्यूम थे। यह कहा जाता है कि उनका उद्देश्य इस संस्था द्वारा

भारत के प्रमुख व्यक्तियों का संगठन 'नर सामाजिक सुधार करना था परन्तु लार्ड डफरिन ने हस्तक्षेप कर इस सस्था का वही कार्य निर्धारित किया जो इंग्लैंड का विरोधी दल करता था। लार्ड डफरिन चाहता था कि 'भारतीय राजनीतिज्ञ वर्ग में एक बार एकत्रित हो तथा सरकार को यह स्पष्ट करें कि शासन में क्या दोष हैं तथा उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन काल— कांग्रेस के इतिहास को तीन भागों में बांटा जा सकता है --

(१) सन् १८८५ से सन् १९०५—इस काल में कांग्रेस ने वास्तविक रूप धारण नहीं किया था। इसके नेताओं ने कांग्रेस के प्रति स्वाभिमान ही प्रदर्शित की।

(२) सन् १९०५ से सन् १९१६ तक—इस काल में कांग्रेस ने सैनिक बंध धारण कर लिया था, इसी काल में मुसलमानों ने कांग्रेस पृथक् अपना अस्तित्व स्थापित किया।

(३) सन् १९१६ ई० से भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति तक अथवा गांधी युग—इस काल में स्वराज्य पार्टी का संगठन हुआ, मुस्लिम लीग ने वास्तविक रूप धारण किया। जन आंदोलन हुए और अन्त में कांग्रेस विभाजित स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हुई।

प्रथम अवस्था— कांग्रेस की स्थापना सन् १८८५ ई० में ए. ओ. ह्यूम के हाथों हुई। इसे लार्ड डफरिन का समर्थन प्राप्त था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के लिये सुरक्षा हेतु काम करना था। ह्यूम ने ईमानदारी से कांग्रेस का सुरक्षा बान्ध कहा है। उसने लिखा 'हमारे अपने ही हाथों से पैदा हुई महान शक्तियों के निबाम के लिए एक सुन्दर बान्ध की आवश्यकता थी और यह कार्य कांग्रेस से अधिक अच्छी तरह कोई भी नहीं कर सकता था।' पण्डित बहान उल्लेखनापूर्ण थी और कांग्रेस का उद्देश्य था कि मन के उद्गारों

को निकालने का अवसर, देकर भावुकता को शान्त किया जाय। कांग्रेस पर, शिक्षित मध्य वर्ग का प्रभाव था और यह जनता की संस्था नहीं थी। सर फिरोजशाह महता ने स्पष्ट कहा है कि 'प्रारम्भिक काल में कांग्रेस सर्व साधारण की प्रतिनिधि नहीं थी किन्तु पड़े-लिये देशवासियों का यह कर्तव्य था कि सर्व साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करते और उनको दूर करने के सुभाव प्रस्तुत करते। कांग्रेस का यह चरित्र इसकी मांगों की नम्रता, प्रार्थना और प्रयत्न के इसके उपायो तथा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भाव के बार-बार प्रदर्शन में स्पष्ट हो जाता है। प्रारम्भ में कांग्रेस स्वतंत्रता प्रयत्न स्वराज्य का स्वप्न भी न लेती थी। वे केवल यह चाहते थे कि विधान मण्डलों में उनको प्रतिनिधित्व मिले और प्रशासन में भारतवासियों का अधिक हाथ हो। उन्होंने इसके लिए कभी कोई मार्चजनिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का प्रयत्न नहीं किया। उनका कार्य प्रस्ताव पान करने प्रतिनिधि याचिकाएं भेजने और शिष्ट मण्डल ले जाने तक ही सीमित था। उनको, अंग्रेजों की ग्याय प्रियता पर पूर्ण विश्वास था। दादाभाई नोरोजी ने एक बार कहा 'हम हिन्दुस्तानी एक बात पर विश्वास रखते हैं वह यह है कि यद्यपि 'जानबुल' की बुद्धि कुछ मोटी है तो भी यदि उसके सिर में होकर कोई बात उसके मस्तिष्क में पहुँच जाय कि यह ठीक एवं उचित है तो विश्वास किया जा सकता है कि वह होकर ही रहेगी।' इनका भ्रम पूर्णतः सर्वप्रधान था। 'वे विद्रोह, विदेशी आक्रमण की सहायता एवं अचराय' तीनों बातों से दूर थे। अतः सरकार की प्रवृत्ति भी इन लोगों के प्रति संरक्षण की थी। किन्तु यह नीति अधिक काल तक न रह सकी और सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ क्योंकि अब कांग्रेस धनैः धनैः सरकार की आलोचना करने लगी थी।

उग्रनीतिवाद का उदय—सन् १८६२ ई० के वैधानिक सुधारों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सन्तोष नहीं हुआ। अंग्रेजों की धार्मिक नीति, भारतीयों को उत्तरदायित्व पूर्ण पक्ष पर नियुक्त न करने की नीति, कर्जन की भारत विरोध नीति, १८६६ का क्लकता कारपोरेशन अधिनियम, भारतीय

विश्व विद्यालय अधिनियम, सहकारी गोपनीयता अधिनियम, बंगाल का विभाजन आदि ऐसे कार्य थे जिनके कारण देश भक्तों का विश्वास ब्रिटिश न्याय प्रियता से उठ गया, यह अनुभव किया जाने लगा कि अपील एवं प्रार्थनामात्र से काम नहीं हो सकता। मिथ, ईरान और प्रायरलैण्ड की प्रगति तथा जापान के हाथों रूस की पराजय ने इन देश भक्तों को और भी प्रोत्साहन दिया मत उपनीतिवादियों का जन्म हुआ। उपनीति के बर्णाधारों ने विदेशी बस्त्र के बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम पर अधिक बल दिया। सरकारी पद, उपाधि एवं सम्मान आदि का बहिष्कार किया गया। तिलक ने गणपति और शिवाजी जयन्ती मनानी शुरू की। लालबहादुर ने कार्य समाज का कार्य किया। लाला लाजपत राय ने उपवादियों की नीति स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की तथा कहा, "We desire to turn our faces from the Government House and turn them to the huts of the people. This is the psychology, this is the ethics, this is the spiritual significance of the Boycott movement" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंग्रेज भोज मांगने से घृणा करते हैं। हम भी भोज को भ्रष्टास्पद समझते हैं। मत यह हमारा बर्तव्य है कि हम यह प्रगट करें कि हम भोज नहीं मांग रहे हैं।

कांग्रेस की द्वितीय अवस्था—इन काल में कांग्रेस में दो इन स्पष्ट रूप से पृथक् हो गये। बूढ़े एवं जवान नेताओं में बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रश्न पर बड़ा विवाद मतभेद पैदा हो गया और मजिस्ट्रेट का अन्त समझौते द्वारा हुआ। सन् १९०६ ई० में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में दादाभाई नोरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तिलक ने स्वराज्य की अपना "जन्म सिद्ध अधिकार" बताया इसके साथ ही काँग्रेस ने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पाम किये। परन्तु फिरोजशाह महता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि दरम दल वाले नेता महसूस करने लगे कि कलकत्ते में उक्त प्रस्तावों को पाम करके वे बहुत घाने बढ़ गये हैं जो उचित नहीं हैं और वे इन प्रस्तावों को बदलने की

कोशिश करने लगे। इसी बात पर अगले वर्ष (१८०७) सूरत के अधिवेशन में फूट हो गई और गरम दल वाले लोग कांग्रेस में भलग हो गये। गरम दल का नेतृत्व गोखले ने तथा उग्र दल का नेतृत्व तिलक ने संभाला। उग्र दल वाले ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे और देश को ज्वलन्त भाषा में आह्वान करते थे। वे केवल शिष्ट मण्डल से जाने में विश्वास नहीं रखते थे वरन् लड़ना भी चाहते थे। मधु एवं प्रेस से उन्होंने चिनगारियाँ धोड़ी। इसके लिये तिलक लाजपतराय आदि अनेक उग्रदल वाली नेताओं को कारावास का दण्ड मिला।

क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ—राष्ट्रवादी आन्दोलन की इस अवस्था में देश भर में क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ भी फैल गईं। इसके प्रमुख केन्द्र बङ्गाल, महाराष्ट्र एवं पंजाब थे। इन क्रान्तिकारियों में बारीन्द्रकुमार घोष, सरदार भजीराम सिंह, करताराम सिंह और सावरकर के नाम प्रमुख हैं।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास—प्रारम्भ में अंग्रेजों की नीति मुसलमानों के खिलाफ थी परन्तु भारतीय नवाम्भुत्पान द्वारा हिन्दुओं की प्रगति तीव्रगति से हो रही थी। अतः अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और अलीगढ़ आन्दोलन को सहायता प्रदान की। सर सैयद अहमद अलीगढ़ आन्दोलन के जनक थे। थ्योडर बेकर ने अलीगढ़ के मुस्लिम कॉलेज के प्रधान आचार्य पद द्वारा मुसलमानों को संगठित करने का कार्य किया। सैयद अहमद को अत्येक सम्भव सहायता दी गई। बेकर के उपरान्त अलीगढ़ कॉलेज के प्रधान आचार्य पद पर आर्चीबाल्ड की नियुक्ति हुई। मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिलाने का अर्थ इसी अंग्रेजों को है। आर्चीबाल्ड की योजना अनुसार सर आगा खाँ के नेतृत्व में एक मुसलमान प्रतिनिधि मण्डल लार्ड मिंटो से मिला। लार्ड मिंटो ने उस दिन को भारतीय इतिहास के महत्व का माना है। मुसलमानों को सन् १९०६ ई० के सुधारों के अन्तर्गत पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। इसका प्रभाव बड़ा बुरा हुआ। हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य एक खाई उत्पन्न हो गई।

होम रूल ग्रान्दोलन - सन् १९०६ में तिलक तथा मिसेज ऐनी बेसेन्ट ने होम रूल ग्रान्दोलन प्रारम्भ किया। ऐनी बेसेन्ट ने स्पष्ट शब्दों में लिखा "भारत अपने पुत्र पुत्रियों के रक्त और धांसुओं से सौदा नहीं करता कि इतने रक्त और इतने धांसुओं के बदले इतनी स्वतन्त्रता एवं अधिकार मिलेगा। भारत एक राष्ट्र के रूप में अपना अधिकार मांगता है जो इसे साम्राज्य के अन्तर्गत मिसना चाहिये। भारत युद्ध से पहले इसकी मांग करता था। युद्ध के दौरान इसकी मांग कर रहा है और युद्ध के पश्चात् भी इसकी मांग करेगा किन्तु इनाम के रूप में नहीं अधिकार के रूप में।"

इन लोगों ने देश के अन्दर सक्रिय ग्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट स्वयं यत्र तत्र सर्वत्र ज्वाला ज्वाली फिरती दिखाई देती थी। उनके दैनिक पत्र 'न्यू इण्डिया' और साप्ताहिक 'कामन वोल' ने देश भर में हलचल मचा दी। तिलक के 'मरहट्टा' और 'किसरी' ने भी इस कार्य में बहुत सहायता दी। सरकार ने घोर हमन किया। ऐनी बेसेन्ट और तिलक को कठोर कारावास का दण्ड मिला। यह ग्रान्दोलन सन् १९१७ के पश्चात् अधिक सफलता प्राप्त न कर सका।

हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रश्न—डर्की के प्रतिमुसलमानों में बढ़ा की भावना थी किन्तु प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों ने डर्की के प्रति अकथ्य व्यवहार नहीं किया, कम स्वरूप भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गये। अतः मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ग्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस समय तक जिन्ना ने मुस्लिम लीग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, सन् १९१६ ई० में ससनऊ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए। ससनऊ कांग्रेस-मुस्लिम एकट हिन्दू-मुस्लिम एकता को अधिक स्थाई न बना सका एवं गुग मूण्या के सदस्य ही रहा।

सन् १९१६ ई० के मुषारों ने भारतीय जनता को किसी प्रकार का भत्तोप नहीं हुआ। इसी समय रोलेट अधिनियम पास हुआ। यह प्रबल शस्त्र

ब्रिटिश सरकार ने भारत के आन्दोलन को दबाने के लिए अपनाया। इस अधि-
नियम के विरुद्ध गांधीजी ने सात्याग्रह करने का आदेश दिया। समस्त देश में
हड़ताल हुई। १३ अप्रैल सन् १९१६ ई० में अमृतसर में जालियावाला बाग का
हत्याकाण्ड हुआ जिसमें जनरल डायर की गोलीया से ४०० स्त्री पुरुष मारे गये
और २००० के लगभग घायल हुए। इसी समय देश का नेतृत्व गांधीजी के हाथ
में आया।

गांधी युग का आरम्भ असहयोग आन्दोलन— सन् १९२० में टर्नी
के प्रति अंग्रेजों की नीति के कारण भारत में मुसलमानों ने तिलाकत आन्दो-
लन आरम्भ किया। मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिये गांधीजी ने
समस्त भारतीय जनता से इस आन्दोलन में सहयोग देने का अनुरोध किया।
इस वर्ष असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ। देश में हिन्दूओं और मुसलमानों
के सहयोग से असहयोग और तिलाकत दोनों आन्दोलन महारथा गांधी तथा भली
बन्धु के नेतृत्व में जोरों से चलने लगे। इसके अन्तर्गत कौन्सिल, ग्यापालयो तथा
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया। इस आन्दोलन का
दमन सरकार ने कठोर नीति द्वारा करना आरम्भ किया किन्तु सन् १९२२ ई०
में चौरीचौरा नामक स्थान पर पड़ित हिंसात्मक कार्यों के कारण गांधीजी ने
इस आन्दोलन को समाप्त कर दिया। इस आन्दोलन का प्रभाव ग्रामीण जनता
पर पड़ा और राष्ट्रीय आन्दोलन की जड़ें मजबूत हो गईं।

स्वराज्य पार्टी का उत्थान— कांग्रेस ने सन् १९१६ के मुबारों के
अनुसार संगठित धारा समार्यों का बहिष्कार किया था। परन्तु कांग्रेस में एक
पक्ष धारा समार्यों में प्रवेश कर सरकार के कार्य में बाधा डालने में था,
इस विषय पर वाद-विवाद हुआ और कांग्रेस ने धारा समार्यों में प्रवेश की
नीति को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप स्वराज्य पार्टी का प्रभुत्व
बढ़ गया। श्री भार. दाम, मानवीमजी, मोती लाल नेहरू विल्लु भार्गव
आदि इस पार्टी के आधारस्तम्भ थे। इस पार्टी को चुनाव में भारी सफलता
मिली। केन्द्रीय सरकार में इन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य में बाधा पहुँचाने का कार्य

किया। इन्होंने कितने ही बार वाक भाऊट किया, जिससे सर तेजबहादुर सप्रू ने इसको 'चनते फिरते वाक भाऊट करते हुये' कहना शुरू कर दिया। सन् १९२५ में श्री चितरंजनदास की मृत्यु हो जाने से स्वराज्य दल की शक्ति अत्यधिक निर्बल हो गई।

साइमन कमिशन—सन् १९२७ ई० में साइमन कमिशन आया। प्रायोग के मातो सदस्य चंप्रंजय थे। समस्त देश में इस कमिशन के विच्छन्न प्रदर्शन किया गया और कानो भड़किया दिखाई गई और 'साइमन वापस जाओ' के नारे लगाये गये। किन्तु प्रायोग ने सन् १९१० ई० तक अपना कार्य पूर्ण किया और इसी की रिपोर्ट को सन् १९३५ के एक्ट का आधार बनाया गया।

नेहरू रिपोर्ट—१९२८ में पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इसने भारत का विधान बनाया। इसके अनुसार प्रोपनिवेशिक स्तर की मांग प्रस्तुत की गई। जनकला अधिवेशन में ही कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत करना चाहती थी परन्तु गांधीजी ने हस्तक्षेप किया। गांधीजी ने स्पष्ट कहा कि यदि १९२६ के अन्त तक प्रोपनिवेशिक स्तर भारत को प्राप्त नहीं हुआ तो वे स्वयं पूर्ण स्वराज्य के लिये आन्दोलन जारी कर देंगे। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने भी यह स्वीकार किया कि भारत को प्रोपनिवेशिक स्तर देना अंग्रेजों का लक्ष्य है किन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया।

इसके पश्चात् एक महान् आर्थिक संकट आया। भारत भी विश्वव्यापी मन्दी के फंदे में आ गया। सरकार की विभिन्न दमन कार्यवाहियों के कारण दातावरण में खिबाब और भी बढ़ गया। अमिको में अशान्ति फैल रही थी और भारतीय अधिकारी एवं व्यापारी भी असन्तुष्ट थे।

इसी परिस्थितियों के अन्दर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी के तट पर माहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित

किया। यह भी तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाय।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन—१२ मार्च १९३० को ७६ शिक्षित कार्यकर्ताओं के साथ गांधीजी ने समुद्र तक २०० मील पैदल यात्रा की और नमक विधानों को भंग किया। इसको दण्डी मार्च कहा जाता है। इस भ्रमैतिक प्रवृत्ति भंग आन्दोलन में विदेशी कपड़ा जलाने, शराब तथा अफीम की दुकानों पर धरना देने, सरकारी नोकरियों से पद त्याग करने और सरकारी स्कूलों एवं कालेजों को छोड़ने का कार्यक्रम निहित था। ४ मई को गांधीजी पकड़े गये। जून १९३० तक भारतीय पूर्ण विद्रोही हो गये, दमन प्रारम्भ हुआ, कांग्रेस अवैध घोषित कर दी गई। अनागिनत व्यक्ति शोलियों की बर्षा से भारे गये एवं ६०००० व्यक्ति जेलों में भेजे गये। कांग्रेस ने प्रथम गोल मेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। जयकर तथा सप्रू के हस्तक्षेप के कारण गांधी-ईविन ऐक्ट १९३१ ई० में हुआ। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बन्दिओं को मुक्त कर दिया, उनकी सम्पत्ति को लौटाया, नमक क्षेत्र के व्यक्ति को नमक के उत्पादन का अधिकार मिला। शान्तिपूर्ण धरने के अधिकारों को सरकार ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने आन्दोलन को बापस लेने का वचन दिया और साथ ही द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधीजी को कोई सफलता नहीं मिली। निराश हृदय से वे भारत लौटे। बम्बई में उतरते ही उन्हें बन्दी बना लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। १७ अगस्त १९३२ ई० में रेम्सेय मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सामुदायिक निर्णय दिया जिसे पूना पैक्ट से संशोधित किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन वा कांग्रेस ने बहिष्कार किया किन्तु १९३५ के एक्ट के अनुसार हुये चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया। सरकार वा यह आश्वासन मिल जाने पर कि गवर्नर प्रान्तों के दैनिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कांग्रेस ने प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाये

परन्तु द्वितीय महायुद्ध में भारतीयों की सम्पत्ति प्राप्त किये बिना ही भारत को युद्ध में घसीटने के कारण कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने इस्तीफे दे दिये। सन् १९४० ई० में लार्ड लिन्थियमो ने केन्द्रीय कार्यकारिणी में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा परन्तु कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। १९४० में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माग स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की।

क्रिप्स मिशन—मार्च १९४२ ई० में क्रिप्स भारत आये। इन्होंने विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत का अपना विधान बनाने के अधिकार का स्वीकार किया। रक्षा विभाग के अतिरिक्त सभी विभागों पर भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरित करने का आश्वासन दिया। परन्तु क्रिप्स का यह कहना कि 'या तो स्वीकार करो या अस्वीकार करो' ने कांग्रेस की इच्छा होते हुये भी उसे स्वीकार न करने के लिये, मजबूर होना पड़ा।

भारत छोड़ो आन्दोलन—क्रिप्स के जाने के पश्चात् कांग्रेस ने ८ अगस्त, १९४२ ई० को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में भारत को तुरन्त स्वतन्त्रता देने की माग की गई और अस्थायी सरकार की स्थापना का मुन्ताज दिया। प्रस्ताव में गांधीजी को यह अधिकार भी दिया गया कि ब्रिटिश भारत को तत्काल स्वतन्त्रता देने से इन्कार कर दे तो वे अहिंसात्मक नियमों के अनुसार सार्वजनिक आन्दोलन प्रारम्भ कर दें। किन्तु सरकार ने कांग्रेस को अधिकृत रूप से आन्दोलन प्रारम्भ करने का अवसर नहीं दिया। ९ अगस्त को प्रातः गांधीजी एवं कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता पकड़ लिये गये। जेलों में अपनी पूर्ण क्षमता से सरकार के दमन को समाप्त करने का प्रयत्न किया। कांग्रेस सर्वोच्च संस्था घोषित की गई और प्रत्येक स्थान पर कांग्रेस कार्यालय खोल कर लिये गये। जनता को भातंकित करने के लिये कई स्थानों पर साठी चार्ज एवं गोली बर्षा की गई। जनता जोश में आ गई और देश में कई स्थानों पर हिंसात्मक प्रदर्शन हुये। सरकार ने दमन व सभी सम्भव उपाय प्रयोग में लिए। उन दिनों में जो कुछ हुआ उसका

वर्षीन डा० पट्टाभि सौतारमैया ने इस प्रकार किया है "पूरे तीन वर्ष भारत नारकीय अवस्था में रहा"। सरकारी भावना के अनुसार २५० रेलवे स्टेशन, ५००० डाकखाने और १५० घाने क्रान्तिकारी देशभक्ता ने नष्ट कर दिये। धर्मिक हड़तालें घाये दिन होने लगी। जेल में महात्मा गांधी ने इस दमन के विरुद्ध १० फरवरी सन् १९४३ ई० को २१ दिन का उपवास किया। मुसलमानों ने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया। उन्होंने पृथक् पाकिस्तान की मांग की। भारत के विभाजन के लिये मुस्लिम लोग की मांग प्रबलतर होती गई। १९४५ तक यह अवस्था रही। १९४५ में गांधीजी मुक्त कर दिये गये। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने सार रूप में पाकिस्तान की मांग स्वीकार की, परन्तु जिन्ना के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। बेबल का मिमला सम्मेलन भी जिन्ना के कारण असफल रहा।

कैबिनिट मिशन—इ ब्लैक की अग दलीय सरकार ने कैबिनिट मिशन नियुक्त किया। उसने कांग्रेस तथा लीग के मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया तथा दोनों दलों की मांग का मध्यम मार्ग सुझाया। पहले मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया तथा कांग्रेस ने अस्वीकार, किन्तु जब कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया तो लीग ने अस्वीकार कर दिया।

तदुपरान्त १६ अगस्त १९४६ को लीग ने अपनी सीधी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। कलकत्ता का हत्याकाण्ड हुआ। दो सितम्बर १९४६ को ५० नेहरू ने अन्तरिम सरकार में प्रधान मंत्री का पद ग्रहण किया। लीगो क्षेत्र में क्रोध की ज्वाला भभक उठी। नोआखाली तथा बिहार में प्रतिक्रियात्मक भीषण दंगे हुये। अन्तरिम सरकार असफल रही। लीग ने उसे समाप्त करने की तथा उसके कार्य में अड़बट डालने की नीति अपनाई।

ता० २० फरवरी को इ ब्लैक के प्रधान मंत्री एटली ने घोषणा की कि जून १९४८ तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। मार्च १९४७ में लार्ड माउण्टबेटन

गवर्नर जनरल बनकर आये, उन्होंने लीग तथा कांग्रेस के नेताओं से सम्पर्क स्थापित किया तथा यह परिणाम निकाला कि जितना लोच देस का विभाजन हो जाय तो अच्छा है। उसने अपने प्रसिद्ध ३ जून की योजना रखी, इसे कांग्रेस तथा लीग ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार किया। १५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतन्त्र हो गया, किन्तु स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश का विभाजन भी हुआ।

राष्ट्रीय आन्दोलन का यह प्रयोग अपूर्ण ही रह जायगा यदि भगतसिंह, रासबिहारी बोस, ऊषमसिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारियों का उल्लेख न हो। इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की किंचित भी चिन्ता नहीं की और भारत की आजादी के लिये पूर्ण प्रयत्न किया। इनकी हिंसात्मक नीति के कारण कांग्रेस और कांग्रेस का सहयोग इन्हें नहीं मिला। यद्यपि इन्होंने अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली तदपि प्रयत्न सराहनीय हैं।

इसी प्रकार आज़ाद हिन्द फौज एवं नेताजी को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की एक प्रमुख कड़ी है। अपने प्रसिद्ध श्वाग एवं साहस में नेताजी एवं हिन्द फौज ने भारत को भ्रष्टाचार के बोजे से मुक्त कराने के लिए जो प्रयत्न किये हैं वे स्मरणीय हैं एवं सबेव आज़ाद हिन्द सेना की कहानियाँ भारतीय इतिहास पर अंकित रहेंगी।

प्रश्नावली

१. राष्ट्रीय जागृति के कारणों का उल्लेख कीजिए।
२. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास दीजिए। इस आन्दोलन में राष्ट्रपिता का स्थान निर्धारित कीजिए।
३. १९२० ई० से १९४७ ई० तक का कांग्रेस युग गांधी युग क्यों कहा जाता है?

४. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए — (१) स्वराज्यपट्टी, (२) साइमन कमीशन, (३) होम रूल मन्दोलन, (४) भारत छोड़ो मन्दोलन, (५) केबिनेट मिशन तथा (६) माउन्टबेटन योजना ।

५. मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए ।

६. भारतीय राष्ट्रीय मन्दोलन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए ।

७. १८५६ से १९४७ तक के भारतीय राष्ट्रीय मन्दोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए । रा० वि० १९५६

भारत में ब्रिटिश प्रशासन

1 (British Indian Administration)

“बापसराय तीन कार्य करता है। वह ताज का प्रतीक है, वह गृह शासन का प्रतिनिधित्व करता है, वह भारतीय प्रधानमन्त्री का प्रमुख है।”

—रामसे भेवडानलड

विषय प्रवेश—सन् १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में साहसी व्यापारियों के द्वारा इस विशाल भारतवर्ष में धीरे धीरे भारतीय शासका की प्रभुत्व तथा श्रद्धा के परिणामस्वरूप आगामी दो सौ वर्षों में भारत के स्वामी बन बैठे। ईंग्लैंड के लिए भारतीय साम्राज्य ‘ईस्ट इण्डिया कम्पनी’ नामक एक व्यापारिक सन्स्था द्वारा जीता गया। कम्पनी वास्तव में कोई प्रभुत्व संपन्न निकाय नहीं थी और जब यह राजनीतिक शासन की जिम्मेदारी उठाने लगी तब ब्रिटिश संसद ने इसके कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया। कम्पनी केवल एक व्यापारिक सन्स्था थी अतएव वह ब्रिटिश संसद के बिना किसी प्रकार के मार्ग दर्शन भ्रम या नियन्त्रण के शासन प्रबन्ध करने के योग्य नहीं समझी गई। ब्रिटिश संसद ने १७७४ ई० और १८५८ ई० के मध्य कम्पनी के कार्य एवं भारत में उसके द्वारा स्थापित की जाने वाली सरकार का स्वरूप निश्चित करने की दृष्टि से कई अधिनियम बनाये। सन् १८५७ की राज्य क्रान्ति के बाद १८५८ ई० में कम्पनी समाप्त कर दी गई और ब्रिटिश राज व संसद ने देश के शासन की नयी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। १९४७ तक भारत में ब्रिटिश शासन कायम रहा। ब्रिटिश संसद व राज का भारत पर पूर्ण नियन्त्रण था तथा यह भारतवर्ष के लिए सार्वभौम शक्ति थी। भारतीय शासन के तीन मुख्य अङ्ग थे—

गृह सरकार, भारत की केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। भारत की केन्द्रीय सरकार व प्रांतीय सरकार पर नियन्त्रण रखने के लिए ब्रिटेन में परिषद्-नाम भारत सचिव होता था। भारत सचिव के कार्यालय को 'भारत कार्यालय' कहा जाता था जिसमें भारत सचिव के डिप्टी, सहायक, क्लर्क और लेखाधिकारी आदि शामिल थे। उनकी संख्या ३०० में ऊपर थी। भारत की केन्द्रीय सरकार का उच्च अधिकारी गवर्नर जनरल था तथा प्रांता में गवर्नर होते थे। शासन प्रबंध पूर्ण रूप से नौकरशाही के हाथ में था। प्रांत जिलों में तथा जिलों सहसिलों में विभक्त थे। देशी रियासतों का सम्बंध ताज से था। देशी राज्या में प्रॉजेक्ट रेजीडेन्ट रहते थे। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों के अन्तर्गत था। इन अधिनियमों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न प्रकार है—

।

१८५८ का अधिनियम—१८५८ ई० में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम बनाया। अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय शासन की बागडोर कम्पनी से लेकर ताज को दे दी गई। नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के सब अधिकार भारत सचिव को प्रदान किये गये। भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से दिये जाने की व्यवस्था की गई। एक भारत परिषद् की स्थापना हुई, जिसमें १५ सदस्य होते थे। उनमें से सात सदस्यों को कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स चुनता था और छप आठ को ताज मनोनीत करता था। कम से कम उनमें आधे वह व्यक्ति होते थे, जो भारत में कम से कम दस वर्ष रह चुके हों और जिनको नियुक्त के समय भारत छोड़े १० वर्ष से अधिक नहीं हुए हों। सदस्या का व्यवहार जब तक अच्छा रहता, वह पदासीन रहता था। प्रत्येक सदस्य का भारतीय राजस्व से प्रति वर्ष १२०० पौंड वेतन मिलता था। भारत-सचिव भारत परिषद् का प्रधान होता था। उसकी मत देने का अधिकार था तथा मत के सन्तुलन पर निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। भारत सचिव को कार्य की सुविधा के लिए परिषद् का समितियों में बांटने का अधिकार था। भारत सचिव परिषद् के मत की अवहेलना कर सकता था किन्तु हमने लिए

उसे कारण स्पष्ट करना पड़ता था। भारतीय राजस्व में से व्यय तथा स्वीकृत राशि के मामलों में उसे भारत परिषद के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार न था। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संरक्षण और अधिकार के विभाजन तथा वितरण, भारत सरकार के लिए ठेके करने का अधिकार करने और भारत सरकार की संपत्ति तथा वास्तविक और निजी जागीर से संबंधित निर्णय करते समय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति आवश्यक थी। कम्पनी की भू-सेना व नौसेना ताब की सेनाओं में मिला दी गई। भारत में नियुक्तियों का संरक्षण भारत सरकार और परिषद्-गत भारत सचिव में बाँट दिया गया। परिषद्-गत भारत सचिव के लिए प्रति वर्ष संसद के समक्ष भारत की आर्थिक स्थिति और गत वर्ष के भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन रखना आवश्यक कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए प्रत्येक कार्य में भारत सचिव के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया। भारत सचिव को गवर्नर जनरल से द्रुत सन्देश भेजाने और भेजने का अधिकार दिया गया। यह पत्र और सन्देश 'भारत-परिषद' के सम्मुख रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

१८६१ का अधिनियम—देशीय सरकार—भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पाँचवाँ सदस्य और बढ़ा दिया गया। वायसराय को परिषद के सदस्यों की विभागों के कार्य सौंपने का अधिकार दे दिया गया। उसे सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियमों, उपनियमों और विनियमों को बनाने का अधिकार दिया गया। परिषद् में कम से कम छः और अधिक से अधिक १२ सदस्यों की बढ़ाने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल इन सदस्यों को मनोनीत करता था। परिषद् के प्राधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। उनकी कार्यवधि दो वर्ष की रहती गई। विधान परिषद् का कार्य केवल वैधानिक था। सार्वजनिक उत्सव धर्म, वित्त, रक्षा और विदेशी सम्बन्ध आदि विषयों पर सोच विचार करने के लिए परिषद् को गवर्नर

जनरल की पूर्ण सम्मति व अनुमति लेना आवश्यक था। विधान परिषद द्वारा पाम किये गये प्रत्येक अधिनियम के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था जो छ माह तक लागू रह सकते थे।

प्रान्तीय सरकार—बम्बई एव मद्रास की परिषदों का आकार बढ़ा दिया और बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा पंजाब में भी ऐसी परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था कर दी। इनकी कार्यवाही भी केन्द्रीय परिषद की भांति सीमित थी। साधारणतया केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों में कोई भेद नहीं पाया जाता था, परन्तु सर्वजनिक श्रुणु, वित्त, धर्म और डाक तार-सम्बन्धी कार्यों पर केन्द्रीय सरकार का एकमात्र अधिकार था।

१८६२ का भारत काउंसिल अधिनियम—प्रांतीय परिषदों को विस्तृत कर दिया और उन्हें बजट पर विवेचना करने तथा प्रशासकीय प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया यद्यपि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सीटों की संख्या बढ़ा कर इसने भारतीय प्रशासन में चुनाव का सिद्धान्त लागू किया। स्थानीय समस्याओं और अन्य दिलचस्पी रखने वाली संस्थाओं की ओर से सुझाव देने की व्यवस्था भी थी।

१९०६ का अधिनियम—इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय और केन्द्रीय विधान परिषद का आकार विस्तृत कर दिया। केन्द्रीय काउंसिल के प्रतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक ६० और प्रांतीय परिषदों की ५० तक बढ़ा दी। पंजाब, बर्मा, आसाम में विधान सभा के सदस्यों की संख्या ३० तब ही रखी गई। प्रत्येक परिषद में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य होते थे। अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय विधान परिषद से सरकारी बहुमत बनाये रखने की व्यवस्था थी। इसमें ३७ सरकारी सदस्य और ३२ गैर सरकारी सदस्य होते थे। सरकारी सदस्यों में से २८ को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था

और शेष ६ सदस्य जिसमें धर्मर जनरल भी होता था पदेन सदस्य होते थे। गैरसरकारी सदस्यों में ५ मनोनीत होने थे, जबकि शेष का चुनाव होता था। प्रांतों में सरकारी अधिकारियों के बहुमत का व्यवधान नहीं था, फिर भी यह ऐसे होने थे कि सरकारी और गैर मनोनीत सरकारी अधिकारी मिलकर निर्वाचित सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों से अधिक होते थे। परिषदों के लिए चुनाव वगैरे के आधार पर होता था। मुमनमानों को मन्ग प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। विधान परिषदों के कार्य पर्याप्त रूप से बढ़ा दिये गये। वित्तीय परिषद में बजट पर बहस के लिए अधिकार दिया गया व एक वित्तीय निर्णायकता बनाई गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। पूरेक प्रश्न का अधिकार भी मिला। सरकार को सुझाव देने के लिए प्रस्ताव रखने की भी अनुमति दे दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों ने भी इसी विधि का अनुसरण किया, इस अधिनियम ने बम्बई, बंगाल और मद्रास की कार्यकारी परिषदों में सदस्यों की संख्या चार कर दी।

१९०६ के सुधारों से भारतीय जनता का कोई बर्ग सन्तुष्ट नहीं हुआ। प्रथम महाभुद के प्रारम्भ हो जाने से ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को प्रसन्न करने के लिए भारत में ब्रिटिश नीति व उद्देश्य के सम्बन्ध में एक घोषणा करना उपयुक्त समझा। ता० २० अगस्त १९१७ को तत्कालीन भारत सचिव मिस्टर माण्टेग्यू ने यह घोषणा की कि 'भारतीयों को शासन की प्रत्येक शाखा के सम्पर्क में अधिकधिक लाया जाय और भारत में उत्तरोत्तर उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की दृष्टि से स्व-शासकीय संस्थाओं का क्रमशः विकास किया जाय ताकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अविच्छिन्न अङ्ग बना रहे। ... इस नीति का विकास केवल क्रमिक अवस्थाओं को प्राप्त करके ही किया जा सकता है।' इस घोषणा के कुछ काल के पश्चात् ही श्री माण्टेग्यू भारतीय नेताओं से राजनैतिक चर्चाएँ करने के लिए व्यक्तिशः भारत पधारे। एक वर्षोपरान्त ब्रिटिश संसद ने १९१९ का अधिनियम पास किया ज 'माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड' सुधार के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

१६१६ का अधिनियम — इस अधिनियम के अनुसार निम्न परिवर्तन किए गये ।

गृह सरकार — इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों के प्रतिरिक्त और महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये गये थे । अतः गृह सरकार के ढांचे में बहुत कम परिवर्तन हुए । भारत सचिव का चैतन ब्रिटिश राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई । भारत परिषद् के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक १५ से घटा कर १२ और कम से कम १० में घटा कर ८ कर दी गई । इसमें भाषे सदस्य ऐसे होने चाहिए-वे जो अपनी नियुक्ति के पूर्व भारत में १० साल रह चुके हों या तीसरी बार चुके हों । परिषद् के सदस्यों की कार्यवाधि घटा कर ३ वर्ष कर दी गई । भारत सचिव और परिषद् के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण करने के अधिकारों को सीमित तथा नियमित करने के लिए नियम बनाने की व्यवस्था की गई । इस व्यवस्था के द्वारा भारत-सचिव का प्रांतों में हस्ताक्षरित विषयों पर नियन्त्रण कम हो गया, यद्यपि उसे केन्द्रीय प्रशासन की सुरक्षा पर नियन्त्रण रखने, प्रांतों के परस्पर अनिर्णित झगड़े निपटाने, निष्पक्ष हितों की सुरक्षा करने, भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख भागों के बीच उठे हुए प्रश्नों को सुलझाने और संसद द्वारा उसको दिए गये अधि-कारों का प्रयोग करने का अधिकार था । वित्तीय मामलों में उसका नियन्त्रण वित्तीय स्वायत्तता की प्रथा के अन्तर्गत जारी रहा, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि जब कभी भारत सरकार तथा केंद्रीय विधान मण्डल किसी वित्तीय मामलों पर सहमत हो जाय तो भारत सचिव उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा । इस अधिनियम द्वारा गृह क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन था-परिषद्-नाम मात्र द्वारा प्रधान सेवा परीक्षा व हार्ड बमिन्स की नियुक्ति । हार्ड बमिन्स का कार्य राजनेतिष न होकर एव एजेंसी काय था । ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों की देन-भान करना, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार के लिए ब्रिटेन में सामान खरीदना आदि इसके प्रमुख कार्य रहे गये थे ।

प्रांतीय क्षेत्र में परिवर्तन—गवर्नरों के प्रान्त १९१६ के अधिनियम के पूर्व म प्रोजे भारत १५ प्रांतों में विभक्त था, जिनमें तीन परिषद-गत गवर्नर के, चार लेफ्टीनेंट गवर्नर के और आठ चीफ कमिश्नर के अधीन थे। इस अधिनियम से ५ और नए प्रांतों को परिषद-गत गवर्नर का प्रांत बना दिया गया। इस प्रकार गवर्नरों के प्रांत की संख्या आठ हो गई। गवर्नर के अधीन जो पांच प्रांत बने उनके नाम थे— संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत, बिहार एवं आसाम।

केन्द्रीय तथा प्रांतीय विषयों का विभाजन—१९१६ के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के कार्यों को केन्द्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभक्त कर दिया गया। परिषद-गत गवर्नर जनरल को रक्षित विभागों के प्रशासन पर निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। हस्तांतरित विषयों के प्रबंध पर उसके अधिकार कुछ कम कर दिये गये। रक्षा, यातायात, विदेशी सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के पास रहे।

प्रांतों में द्वैध शासन का आरम्भ—१९१६ के अधिनियम के अन्तर्गत द्वैध प्रणाली प्रचलित की गई। इस प्रणाली के अनुसार प्रांतीय सरकार के कार्य को दो भागों में विभक्त किया गया—(१) हस्तांतरित, जो सार्वजनिक नियन्त्रण में रखे गये और (२) रक्षित, जो अधिकारियों के नियन्त्रण में रखे गये। प्रथम का प्रबंध गवर्नर अपने अधिकारियों की सहायता से करता था और रक्षित विषयों का कार्य वह कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था। कानून तथा व्यवस्था रक्षित विषय रखे गये। स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई तथा चिकित्सा आदि हस्तांतरित विषय रखे गये।

प्रांतीय विधान मण्डल बर्धित विस्तृत किये गये और अताधिकार का भी विस्तार हुआ। प्रांतीय विधान सभाओं को प्रांतीय बजट तथा हस्तांतरित विभागों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार दे दिया गया। अधिनियम के लागू

होने के प्रथम चार वर्ष पश्चात् प्रांतीय परिषदों को अपने अध्यक्ष स्वयं चुनने का अधिकार था ।

प्रत्येक प्रांत की एक वैधानिक सभा होती थी और हर प्रांतीय परिषद की कार्यवधि तीन वर्ष निश्चित थी । गवर्नर को उसे समय से पूर्व भंग करने, अथवा अवधि बढ़ाने का अधिकार था । मन्त्री प्रांतीय धारासभा के प्रति उत्तरदायी होते थे । गवर्नर के हस्ताक्षर बिना कोई बिल नियम नहीं बन सकता था । नगरपालिका व जिला बोर्डों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई तथा उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई ।

केन्द्र में परिवर्तन—भारतीय विधान मण्डल के दो सदन थे । एक तो राज्यपरिषद, जिसमें अधिक से अधिक ६० सदस्य होते थे । इनमें २० सरकारी अधिकारी और ३३ निर्वाचित सदस्य होते थे । विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या १४० होती थी, जिसमें १०० निर्वाचित होते थे । प्रधान निर्वाचित करने का अधिकार सभा को दे दिया गया था, परन्तु अधिनियम के लागू होने के प्रथम चार वर्ष पश्चात् ही वह इस अधिकार का प्रयोग कर सकती थी । राज्य परिषद् की साधारण कार्यवधि पांच साल थी तथा विधान सभा की कार्यवधि तीन वर्ष थी । गवर्नर जनरल को किसी भी विशेष परिस्थिति में किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग करने अथवा अवधि बढ़ाने का अधिकार था ।

इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की रचना में भी कुछ परिवर्तन हुए । सदस्यों की संख्या की संवैधानिक सीमा समाप्त कर दी गई और यह व्यवस्था की गई कि तीन सदस्य सरकारी कर्मचारी होने चाहिए । कानून सदस्य उच्च न्यायलय का एडवोकेट अथवा बैरिस्टर होना चाहिए । साधारण तथा असाधारण का भेद मिटा दिया गया । प्रधान मंत्रिपति को रक्षा विभाग सौंपा गया । सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश राज भारत सचिव की सिफारिश पर ५ वर्ष के लिए करता था । गवर्नर जनरल के अधिकार

अपरिमित थे। उसके प्रशासकीय अधिकार अनेक थे। वह बहुत सी नियुक्तियाँ करता था, कार्यकारी परिषद को बैठको की अध्यक्षता करता था तथा कार्यकारी परिषद को निर्णयों को रद्द कर सकता था। समस्त प्रशासन मात्र पर उसका नियन्त्रण था। उसको बहुत से वैज्ञानिक अधिकार थे। वह केन्द्रीय विधान मण्डल को ग्रामन्वित, स्थापित और विघटित कर सकता था। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विधेय उसकी आज्ञा के बिना प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे। वह विधान मण्डल में विधेयों पर बहस को रोक सकता था, अभ्यावेद जारी कर सकता था, विमान सभा द्वारा अस्वीकृत विधेय को स्वीकार कर सकता था, तथा विधान सभा द्वारा पास किये विधेय को अस्वीकृत भी कर सकता था। बजट के ८०% भाग को वह स्वीकृत करता था क्योंकि इस पर वोट नहीं होता था। जिन मद्दा पर बहस हो सकती है, उनको लौटाने का अधिकार भी उसे था। संसद में गवर्नर जनरल स्वेच्छाचारी शासक था तथा भारत में ब्रिटिश शासन मात्र की धुरी था। उसे २,५६००० रुपया वार्षिक वेतन तथा इतना ही वार्षिक भत्ता आदि मिलता था।

उपरोक्त सुधारों के अतिरिक्त १९१६ के अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग स्थापित करने की व्यवस्था थी जिसका कार्य सार्वजनिक सेवाओं में भरती और नियन्त्रण के सम्बन्ध में भारत सचिव की आज्ञाओं को कार्यान्वित करना था।

उपरोक्त सुधारों ने भारतीय जनता की किसी प्रकार का संतोष न हुआ। प्रान्तों में द्वैध शासन सफल नहीं हुआ क्योंकि इसका प्रधान केवल भारतीयों की भावों में धूल डालने का धरास्त पूर्ण प्रयास था। एनीबेसेन्ट ने तो यहां तक कहा कि "It is ungenerous for the Britisher to offer and it is unworthy for India to accept" कांग्रेस के विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को बाध्य होकर १९३५ का एक्ट पास करना पड़ा।

१९३५ के अधिनियम के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था में निम्न-
लिखित परिवर्तन किये गये —

बर्मा को भारत से राजनैतिक दृष्टि से पृथक् करने की व्यवस्था की गई। उड़ीसा और सिन्ध नामक दो प्रान्त बनाये गये। गवर्नर के ११ प्रान्त बनाये गये। मद्रास, बम्बई, बंगाल, सयुक्त प्रान्त, बिहार और आसाम में दो वैधानिक सदन बनाये गये। उच्च सदन का नाम विधान परिषद तथा निम्न सदन का नाम विधान सभा रखा गया। पंजाब, मध्य प्रान्त और बरार, उड़ीसा, सिन्ध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में एक एक ही सदन की व्यवस्था थी जिसको विधान सभा कहा जाता था। गवर्नर का केवल विधान परिषद में कुछ सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। विधान सभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे। विधान परिषद एक स्थाई सभा थी किन्तु उसके एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष कार्यमुक्त होते थे। विधान सभा की कार्य-
वधि ५ वर्ष थी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में न कोई रक्षित विषय था और न कार्यकारी परिषदें ही। सभी प्रांतीय विषयों की व्यवस्था के लिए एक मन्त्री परिषद थी। मन्त्री प्रांतीय विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते थे और सामूहिक उत्तरदायित्व रखते थे। जहाँ तक प्रांतीय विषयों का सम्बन्ध था, प्रांतीय सरकारें स्वशासी बना दी गई थी। द्वैध शासन का स्थान स्वशासन ने ले लिया। मताधिकार अधिक लोगों को दे दिया गया और विधान मण्डलों में स्त्रियों को विशेष स्थान दिए गए। इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रयास किया गया—भारत में सघीय व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया गया। अखिल भारतीय सभ में अंग्रेजों भारत के प्रान्त और देशी भारत की रियासतें शामिल होनी थी। सघीय विधान मण्डल के दो सदन थे—सघीय सभा—निम्न सदन और राज्य परिषद—उच्च सदन। राज्य परिषद में २६० सदस्य थे, जिनमें से १०४ सदस्यों को रियासतों के शासक चुनते थे। शेष में से १५० सदस्य गवर्नर तथा चीफ कमिश्नरों के प्रांतों से निर्वाचित होते थे। ६ सदस्यों को गव-

नर जनरल अपने विवेक पर मनोनीत करता था। वह एव स्थायी समिति थी, जो भग नहीं की जा सकती थी इसके सदस्य ६ वर्ष के लिए चुने जाते थे, जिनमे से एक तिहाई हर तीसरे वर्ष कार्य मुक्त होते थे। संघीय सभा में ३७५ सदस्य होते थे, जिनमे से २३० सदस्य अग्रो जो भारत का प्रतिनिधित्व करते थे और १२५ रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत होते थे। इसकी कार्यविधि ५ साल थी। रेलवे प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे अधिकार स्थापित किया गया। संघ स सम्बन्धित विवादोस्पद बातों के निर्णय के लिए भारत का संघाय न्यायालय स्थापित किया गया।

१९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर जनरल—१९३५ के अधिनियम ने गवर्नर जनरल की निरकुशता को प्रकृता छान दिया। गवर्नर जनरल को एक कार्य दिया गया कि वह भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में हिज मैजिस्ट्री की सरकार का प्रतिनिधित्व कर। प्रान्ता में द्वैध शासन हटा कर वह केन्द्र में स्थापित कर दिया गया। रक्षा, विदेशों मामले, धार्मिक मामले तथा ब्रिटिश क्षेत्रों के व्यवस्था-सम्बन्धी कुछ विषय गवर्नर जनरल के एकाधिपत्य में दे दिये गये। इनका प्रबन्ध उसे अपने आप मनोनीत किए हुए कुछ परिषद के सदस्यों की सहायता से करना था। संघीय विषय गवर्नर जनरल तथा मंत्री परिषद के हाथों में सौंप दिये गये। बहुत से मामलों में गवर्नर जनरल अपने निर्णय और विवेक से काम ले सकता था। स्वविवेक करते समय उस मन्त्रियों से परामर्श लेने का आवश्यकता नहीं थी। ऐसी विषयों की संख्या बहुत थी जिनमे से कुछ प्रमुख हैं—(१) रक्षा, विदेशी मामला, धार्मिक मामलों तथा ब्रिटिश क्षेत्रों की व्यवस्था विषयक रक्षित विभागों का संचालन करना (२) अपने कार्य में सहायता के लिए तीन सदस्यों की एक परिषद नियुक्त करना (३) मंत्री परिषद की चुना, चुनाना और उसे भंग करना था (४) संघीय विधान मण्डल में भाषण देना। (५) संघीय सभा को बुलाना, प्रारम्भ करना तथा विघटित करना और दोनों सदनों का समुक्त अधिवेशन बुलाना था। (६) भारत बान में वह सम्पादन जारी कर सकता था। उसको 'गवर्नर

जनरल अधिनियम' जारी करने का अधिकार दिया गया था, किन्तु यह अधिनियम भारत-सचिव के सम्मुख प्रस्तुत करने पड़ते थे । (७) वह प्राप्त काल घोषित करके संविधान को स्पष्टित कर सकता था और अतिरिक्त अधिकार को अपने हाथ में ले सकता था । (८) वह विधान मण्डल के अंदर किसी विधान पर विचार रोक सकता था । कुछ प्रवस्थाओं में संघीय और प्रान्तीय विधान मण्डल में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी पूर्ण अनुमति लेना अनिवार्य होता था । (९) वह प्रान्तीय गवर्नरों को आदेश जारी कर सकता था, जिनका कर्तव्य था कि वे उनका पालन कर । (१०) संघीय बजट के जिस भाग पर मत नहीं लिया जाता था, उसका नियन्त्रण उसके हाथ में था । यह कुल व्यय का ८०% था । गवर्नर जनरल को कई बार व्यक्तिगत निर्णय पर चलना पड़ता था ऐसा करते समय वह मन्त्रियों से परामर्श तो लेता था किन्तु उनके परामर्श से प्रभाव नहीं था । व्यक्तिगत निर्णय पर उसे जो महत्वपूर्ण कार्य करता होता था, वह उसके विशेष उत्तरदायित्व थे, जो निम्नलिखित हैं—(१) भारत प्रथम इसके किसी भाग पर शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकना (२) संघीय सरकार की वित्तीय स्थिरता और श्रद्धा की रक्षा करना । (३) अल्प सङ्ख्या के उचित अधिकारों की रक्षा करना । (४) सरकारी सेवाओं के उचित अधिकारों की रक्षा । (५) कार्य कारिणी कार्यवाहियों द्वारा भेद भाव विरोधी उपस्था को लागू करना । (६) प्रिटेन प्रथम बर्गों से मगवाये जाने वाले माल के विरुद्ध भेद भाव को रोकना । (७) भारतीय रिपब्लिक के अधिकारों और उनके शासकों के अधिकारों और प्रभाव की रक्षा करना तथा (८) अपनी विवेक बुद्धि से करने वाले कार्यों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना ।

प्रान्तीय गवर्नर—१९३५ ई० के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर के अधिकार तीन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं । (१) अपने विवेक के अनुसार (२) व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार (३) विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार । इन तीनों श्रेणियों में शासन से सम्बन्धित कोई भी विषय आ सकता था, वहाँ उसे मन्त्रियों के साथ

परामर्श आवश्यक नहीं था, वह अपने भाग निर्णय करके लागू कर सकता था।
 गवर्नर के इस अधिकार की बखूब से प्रांतीय स्वायत्तता में कमी आ गई थी
 क्योंकि प्रांतीय शासन-व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विषय इस व्यवस्था के अन्त-
 र्गत रहे गये थे। जिन मामलों में गवर्नर का अपने व्यक्तिगत निर्णयानुसार काम
 करना होता था, उनमें उसका मन्त्रियों से परामर्श करना अपेक्षित था। किन्तु
 गवर्नर इन परामर्श से भावबद्ध नहीं होता था, प्रत्युत उनके सर्वथा विपरीत भी
 कार्य कर सकता था। व्यक्तिगत निर्णय पर उमन महत्वपूर्ण कार्य करना होता
 था, वह उसके विषय उत्तरदायित्व के आ निम्नलिखित हैं—(१) अपने प्रान्त
 में शान्ति और व्यवस्था के लिए किसी खतरे का रोकना, (२) अल्पमतों के
 उचित हितों की रक्षा करना, (३) सार्वजनिक सेवाओं के अधिकारों और
 हितों की संरक्षण, (४) ब्रिटिश प्रजा के साथ भेद भाव रोकना, (५) विशेष
 तौर से अलग किये गए क्षेत्रों में शान्ति और सुशासन की रक्षा, (६) राज्यो
 के अधिकारों तथा राजाओं के प्रभाव की रक्षा, (७) गवर्नर जनरल द्वारा
 अपने विवेकानुसार जारी की गई आज्ञाओं का वैधानिक पालन करवाना।
 सोसरी श्रेणी में वह विषय आते हैं, जिनके लिए गवर्नर की मन्त्रियों का अनु-
 सरण करना होता था। मंत्री विधान मण्डल के सदस्य होते थे और उसके प्रति
 उत्तरदायी भी। प्रांतीय स्वायत्तता की अन्तिम सीमा यही था। गवर्नर को
 स्पष्ट आदेश थे कि जितन ऐसे विषय जो गवर्नर के विवकात्मक अधिकारों के
 क्षेत्र में नही आते हैं उन सब पर उसे मन्त्रियों के परामर्श का अनुसरण करना
 होगा। किन्तु वह अनुमरण उसके विषय उत्तरदायित्व के विपरीत नहीं होने
 चाहिए। उसका कितने ही प्रशासकीय अधिकार थे। राजस्वी सेवाओं के कर्म-
 चारियों, जिना न्यायाधीशों लार्ड सेवा-आयाम के सदस्यों और प्रधान तथा अपने
 कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, तब्दीनी, वेतन आदि का नियंत्रण उसके
 हाथ में था। सर्वेधात्रिक व्यवस्था अग होने पर अधिनियम की धारा ६३ के
 अनुसार गवर्नर प्रान्त का शासन अपने हाथ में ले सकता था जो ६ माह तक
 कार्यन्वित रहता था। इसकी अधिकतम कार्यवधि ३ वर्ष तक हो सकती थी।

गवर्नर, गवर्नर जनरल की अनुमति से अधिनियम और घोषणायें जारी करता था। उसको कितने ही वैधानिक अधिकार थे। वह दोनों सदनों का आमन्त्रित और स्थगित कर सकता था और दोनों में भाषण दे सकता था। निम्न सदन को विघटित कर सकता था। प्रत्येक अधिनियम पर उसकी स्वीकृति अनिवार्य थी और वह जिसको चाहे वोटो कर सकता था। उसको मन्त्रियों के परामर्श से अथवा अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार गवर्नर अधिनियम के रूप में स्याई विधान निर्माण का अधिकार था जो लोकसभा में नहीं बात थी। उसको कितने ही वित्तीय अधिकार प्राप्त थे। वह बजट तैयार करवा कर विधान मण्डल में प्रस्तुत करवाता था। इसकी मदों को मताधीन और मतमुक्त क्षेत्रों में विभाजित करवाता था। उसे बहानी का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार हम देखते हैं कि १९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर को असीमित अधिकार प्रदान किये गये थे। प्रान्ता में स्वायत्तता का कोई मूल्य नहीं रह गया था। लोकप्रिय मंत्रियों के होते हुए भी गवर्नर को विस्तृत अधिकार वास्तविक जनतंत्र के विपरीत थे।

१९३५ के पूर्व प्रान्त केवल भारत सरकार की एव एजन्सी के समान थे। नए अधिनियम ने इन प्रान्तों को एक नई स्थिति प्रदान की। अब प्रान्तों को वैधानिक, वित्तीय तथा सामान सम्बन्धी अधिकारों के लिए केन्द्र के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था बल्कि प्रान्तों के अधिकारों की व्यवस्था एक्ट में की गई थी, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधिकारों का भी वर्णन किया गया था। १९३५ के एक्ट में प्रान्तीय विधान मण्डल तथा कार्य न्यायिकों के कार्यों तथा अधिकारों की व्यवस्था अलग मतलब की गई। यद्यपि प्रान्तीय स्वायत्त शासन में इससे पर्याप्त प्रगति हुई किन्तु इस में प्रतिबाधों भी थे। प्रान्तीय और संघीय विधान में विरोध होने पर संघीय विधान की महत्ता रहती थी। कुछ नियमों के लिए गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति अनिवार्य थी। सभी गवर्नरों से सम्बन्धित अधिनियमों पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियन्त्रण था। प्रान्तों को केन्द्र से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता था और गवर्नर जनरल के शक्ति और

सुरक्षा-विषयक आदेशों का भी पालन करना पड़ता था। केन्द्र की प्रांतीय सूची में वर्णित विषयों पर विधान बनाने का अधिकार था तथा इनकी कार्यान्वित भी केन्द्र के अधिकारियों द्वारा करवाया जा सकता था।

१९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट का प्रांतीय भाग १ अप्रैल १९३७ को लागू किया गया। नए मताधिकार के आधार पर किए गये मामान्य चुनावों में कांग्रेस दल के ११ प्रांतों में से ६ में बहुमत पैदा हुआ। कांग्रेस दल ने उस समय ६ प्रांतों में और बाढ़ में आठ प्रांतों में (बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश) में धरने मन्त्रिमण्डल बनाये। संविधान पर सद्भावना पूर्वक कार्य होने लगा। गवर्नर मन्त्रियों को नियुक्त भयवा पदस्थित बहुमत दल के नेता की इच्छानुसार करता था। प्रधान मंत्री का पद प्रारम्भ हुआ। मन्त्री लोग सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते थे। जब तक विधान मंडल में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे, मंत्री लोग मताब्ध रहते थे। विभागों का विवरण प्रधान मंत्री स्वयं करता था। गवर्नर मन्त्री परिषद की बैठकों का सभापति करता था। मन्त्रिमण्डल की प्रतीपचारिक बैठकें हुआ करती थी, जिसका समाप्ति प्रधान मंत्री होता था और इन्हीं बैठकों में नीति के मामलों की चर्चा होती थी। सभा सचिव की नियुक्ति की परम्परा प्रारम्भ हुई। सभा सचिव मन्त्रियों के सहायक होते थे। ये सत्ता-रुद्ध दल के सदस्य होते थे और जब मन्त्रालय में परिवर्तन होता था, तबों वे धरने पद से हट जाते थे। गवर्नर हर दृष्टि से केवल संवैधानिक प्रमुख रह गया। गवर्नर ने वैधानिक बीटो तथा राजि की बहानों के अधिकारों का प्रयोग कभी नहीं किया। प्रांतों में कार्यकारिणों की शक्ति का प्रयोग मंत्री-पूरी तरह करते थे। मन्त्रिमण्डल ने अनेक प्रकार के सुधार जारी किए। परन्तु वह कोई क्रान्तिकारी पथ नहीं उठा सकते थे क्योंकि गवर्नर का दंडा मिर पर रहता था और उनको वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था फिर भी इतना कहना पड़ेगा कि संविधान का प्रांतीय भाग सकल रहा। नितम्बर, १९३६ में युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात् सुधार कार्य

को बहुत धक्का लगा। भारत के लोगों की अनुमति लिए बिना भारत की ओर से युद्ध की घोषणा तथा अधिक केन्द्रीय हस्तक्षेप से देश में शोभ फैल गया। ८ प्रमुख प्रान्तों में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिए। धारा १३ लागू कर गवर्नरों ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। गवर्नर अपने विवेक से प्रान्तों का शासन चलाने लगे। उत्तरदायी मन्त्रियों की जगह पर गवर्नरों ने अपनी इच्छा-नुसार भारतीय दैनिक सेवा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियुक्त कर लिया, जिन्हें परामर्श दाता कहा जाता था और सबको सरकार के कुछ विभागों का काम सौंप दिया गया। विधान मण्डल तोड़ दिये गये और गवर्नरों ने विधान बनाने, टैक्स लगाने, खर्च की प्राप्ति देने आदि विषयों के बारे में गवर्नर जनरल के नियन्त्रण के अधीन, पूर्ण अधिकार, अपने हाथों में ले लिए तथा उनका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। लोकप्रिय शासन का नाम निधान नहीं रहा और नीकरशाही का शासन स्थापित हो गया। यह गवर्नरी शासन १९४२ के संशोधन से तिरस्तर हो गया क्योंकि उसके अनुसार युद्ध की समाप्ति के एक वर्ष, पश्चात् तक जारी रहने की प्राप्ति दे दी गई। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को पाठना शुरू किया और आसाम, सीम-प्रांत तथा उड़ीसा में लीग के मंत्रिमण्डल बनाये। गवर्नरों तथा अभी तक कार्य कर रहे मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध बिगड़ गये। विशेषाधिकार का प्रयोग बढ गया और मंत्रिमण्डल के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप होने लगा। हस्तक्षेप इतना बढ गया था कि बंगाल के डा० इमाम-उल-मुक्तियों जैसे स्वाभिमानी मन्त्रियों को मंत्रिमण्डल छोड़ देना पड़ा और उन्होंने बाहर निकलकर प्रांतीय स्वशासन की पोल खोजी। सिंध के प्रधान मन्त्री अल्लावरख को उनके पद से हटा दिया गया क्योंकि उसने सरकार को दमनकारी नीति के विरोध में 'खान बहादुर' की पदवी अपने नाम से हटा दी थी। इसी प्रकार बंगाल के मुख्य मन्त्री मि० फजलुलहक को बुलाकर उससे जबरदस्ती त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करवाये। प्रांतों में अल्पतन्त्र स्थापित हो गया एवं गवर्नरों ने विशेष उत्तरदायित्वों को काम में

लेना प्रारम्भ कर दिया। केन्द्र शासन कानून उपबन्धों के 'बढ़ाने प्रांतीय' शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे।

१९३५ के अधिनियम से केन्द्रीय सरकार के स्वल्प पर कोई संस्तर नहीं पड़ा क्योंकि इन उपबन्धों को केन्द्रीय सरकार पर लागू नहीं किया गया। केन्द्र में थोड़े बहुत परिवर्तन, सिर्फ भारतीयों के आंगू पोछने के लिए हो किये गये थे। भारतीयों के हाथों में वास्तव में कोई भी अधिकार नहीं दिये गये। सरकार का स्वरूप द्वैष शासन का सा था। देशों राज्यों के संबंध का विभाग गवर्नर जनरल के हाथों में था और वह ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की हस्तगत से यह कार्य करता था। रक्षा तथा वैदेशिक कार्य के विभाग गवर्नर जनरल के हाथों में थे। विनियम तथा मुद्रा विभाग का प्रबन्ध रिजर्व बैंक करता था और वह राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त था। भारतीय रेलवे का कार्य चलाने के लिए एक संघीय रेलवे बोर्ड था। इन प्रकार भारत के ८०% व्यय वाले विभागों का कार्य मंत्रिमंडल के हाथ में नहीं था। पर मंत्रियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध तो और भी ज्यादा थे मगनू भारतीय व्यापार, उद्योग, वाणिज्य में ब्रिटिश सरकार का किजना घंटा हो, इसका निरन्तर भारतीय मंत्रियों के अधिकार में बाहर की बात थी। भारत की सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल उत्तरदायी था संघीय मंत्रिमण्डल के हाथ में थोड़े से अधिकार थे।

महायुद्ध से भारत सरकार के कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐक्ट के शुरू होने के समय पर भारत सरकार केवल चार प्रकार के स्थानीय, संघीय, सहायरी तथा परामर्शदात्री कार्य करती थी। जो क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष अधीन थे, उनमें प्रांतीय शासन की सीने गये स्वायत्तीय सरकार के सभी कार्य उनके एजेंट करते थे। युद्ध, वैदेशिक कार्य, राजनैतिक कार्य, वित्त और संचार विभागों का कार्य मनमाने ढङ्ग पर एक्जेंच प्रणाली से होता था। १९४१ में गवर्नर जनरल की कौंसिल में ५ भारतीय पहली बार सम्मिलित किये गये। इन सदस्यों को वर्तमान विभागों के टुकड़े करके दे दिये गए तथा प्रमुख विभाग घंटे जो मद्रेशों के हाथ में रहे।

क्रिप्स आयोग—दिसम्बर, १९४१ को जापान युद्ध में शामिल हो गया। जापानी सेनाओं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को रीदती हुई भारतीय दरवाजे पर घा पहुँची। ब्रिटिश सरकार बहुत भयभीत हो गई और उसे भारतीयों ने पूर्ण सहयोग की आवश्यकता तोत्रता से अनुभव हुई। सर स्टैफर्ड को कृच्छ्र प्रस्ताव देकर भारत भेजा गया। उस प्रस्ताव के दो भाग थे। एक भाग में भारत की स्वतंत्रता का दीर्घकालीन प्रश्न था और दूसरे केन्द्र में तुरन्त एक प्रान्तरिम सरकार स्थापित करने का प्रश्न था। दीर्घकालीन प्रस्तावों का मतलब साफ नहीं था। उन प्रस्तावों पर बातचीत सफल न हो पाई। कांग्रेस ने मांग की कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी-परिषद में सभी सदस्य भारतीय हों। पर ब्रिटिश शासन रक्षा विभाग को भारतीय के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं था। १९४२ गांधीजी के नेतृत्व में 'भ' 'प्र' 'जे' भारत छोड़ो' आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। समस्त भारत में आंदोलन व्याप्त हो गया। १९४५ में वेबल ने अपनी योजना रखी।

वेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन—लार्ड वेबल ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयत्न किया। शिमला में भारत के सभी राजनैतिक दलों का सम्मेलन बुलाया। एक महीने तक बात चलती रही। वेबल योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीय सदस्यों को रखा जाय अर्थात् कार्यकारिणी का भारतीयकरण कर दिया जाय। यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि मि० जिन्ना कार्यकारिणी में किसी भी राष्ट्रीय मुसलमान की नियुक्ति के लिए राजी नहीं हुए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल होने के कारण अपने सदस्यों में एक राष्ट्रीय मुसलमान रखना चाहती थी और मि० जिन्ना चाहते थे कि सभी मुसलमान सदस्य जाँगी हों।

केबिनेट आयोग—१४ अगस्त १९४५ को जापान के साथ युद्ध समाप्त हुआ। ग्राम चुनावों के फलस्वरूप ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी। मजदूर सरकार ने तीन सदस्यों का केबिनेट आयोग भारत भेजा। यह आयोग

२४ मार्च को दिल्ली पहुँचा। मापोग तथा सार्डे वेवल ने भारतीय नेताओं से साथ वार्तालाप प्रारम्भ किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग आधारभूत संवेधानिक विषयों पर समझौता न कर पाये। शिष्टमण्डल ने समस्या हल करने के लिए १६ मई, १९४६ के भारत को संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। इस संघ में प्रांतों के साथ देशी राज्यों को भी सम्मिलित करने की योजना थी। संघ के मातापाल, विदेशी विभाग तथा सुरक्षा का कार्य सौंपने की व्यवस्था थी। प्रांतों को समूह बनाने की स्वतन्त्रता भी दी गई। पहले कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों उसको स्वीकार करने को तैयार थे। परन्तु बाद में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया।

केन्द्रीय सरकार के स्वरूप में पहला बहुवर्णपूर्ण परिवर्तन २ मितम्बर १९४६ में हुआ, जबकि ध्वनीमण्डल योजना में किये गये सुधारों के अनुसार मन्तरिम सरकार बनाई गई। जवर्नल जनरल की कौंसिल का संघटक पहली बार इस प्रकार किया गया कि उसमें सभी भारतीय सदस्य रहने लगे। इस कौंसिल के मुख्य कार्यकर्त्ता पं० जवाहरलाल नेहरू थे तथा वह जर्नल जनरल की कार्यकारिणी कौंसिल के (अध्यक्षता उपसभापति) थे। मन्तरिम सरकार में पहले १५ सदस्य थे—पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, श्री शरद बोस, श्री जगजीवन राम, सरदार बलदेवसिंह, डा० जवाहर मथई, डा० शफात महमद और श्री मासफमजी। मुस्लिम लीग के सदस्यों के लिए ५ स्थान रिक्त रहे। जवाहरलाल ने मन्तरिम सरकार बनाने के पूर्व ही वायसराय से बचन ले लिया था कि उनकी सरकार ने बिनेट प्रणाली के अनुसार कार्य करेगी और उनके कामों में वायसराय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सरकार कानूनी स्थिति के अनुसार तो कार्यकारिणी समिति ही थी पर वास्तविक रूप से यह कैबिनेट थी और उसने संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ किया। २५ मई १९४६ को लीग के मि० लियाकतअली, मि० नजफरअली, मि० जुन्निगर आदि ५ सदस्य मन्तरिम सरकार में शामिल हुए। इन्होंने (लीगी सदस्यों ने) कैबिनेट प्रणाली

के अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया एवं सहयोग की भावना भी नहीं रखी। जगह जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए और अन्तरिम सरकार उनकी रोकने में असफल रही। १९४७ के मार्च में माउन्टबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया। उसने भारत की राजनीति का अध्ययन किया और कांग्रेस तथा लीग के नेताओं से सम्पर्क स्थापित किया। उसने अपनी जना के अनुसार भारत को दो भागों में विभक्त करने की व्यवस्था की।^३ नरेशों को मन्त्रीजी सधिया से विभक्त कर स्वतन्त्रता प्रदान करने की व्यवस्था की, कि वह इच्छानुसार किसी भी विभाग से अपना संबंध स्थापित करें। देश के विभाजन का लीग तथा कांग्रेस ने स्वीकार किया अतः १९४७ ई० में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट पास किया। भारत दो उपनिवेशों में विभक्त हो गया भारत और पाकिस्तान। दोनों उपनिवेशों को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला। १५ अगस्त को देश स्वतन्त्र हुआ। अन्तरिम सरकार की जगह मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ।

।

संघीय न्यायालय— यद्यपि अधिनियम के अनुसार संघ की स्थापना नहीं हुई, फिर भी संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। संघीय न्यायालय में एक प्रधान न्यायपति तथा सत्राट द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते थे। प्रधान न्यायपति को ७००० रु और अन्य न्यायाधीशों को ५५०० रु मासिक वेतन मिलता था। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता था। किन्तु कुछ स्थितियों में पदच्युत किया जा सकता था जैसे (१) गवर्नर जनरल को अपना त्याग पत्र दे देने के कारण, (२) वह दुर्व्यवहार या गारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता के कारण सत्राट द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता था, यदि प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति यह रिपोर्ट कर दे कि अमुख न्यायाधीश को इन परिस्थितियों में पदच्युत कर देना चाहिए। केवल वही व्यक्ति संघीय न्यायालय का न्यायाधीश पद की नियुक्ति के योग्य होता था जो (१) ब्रिटिश भारत या किसी संघबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय से कम से कम ५ वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो अथवा (२) वह इंग्लैण्ड या उत्तरी आयरलैण्ड का कम से

कम निरन्तर दस वर्ष तक बैरिस्टर रह चुका है अथवा स्वाटलैण्ड में अधिवक्ता मन्दा (Faculty of Advocates) का कम से कम दस वर्ष वकील रह चुका हो अथवा (३) ब्रिटिश भारत का संघबद्ध राज्य के उच्च न्यायालयों या दो या दो से अधिक न्यायालयों का कम से कम दस वर्ष वकील रह चुका हो। न्यायालय के क्षेत्र में प्रारम्भिक प्रीनिए तथा परामर्श सम्बन्धी विषय होने से।

प्रश्नोत्तरी

१. गृह सरकार से क्या समझते हैं ? भारत सचिव के कार्यों का वर्णन कीजिए।
२. 'गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया' को भारत के केन्द्रीय प्रशासन में क्या स्थिति थी। उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए।
३. अन्तरिम सरकार पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
४. प्रान्तों में स्वशासी सरकार के कार्यों का वर्णन कीजिए। द्वितीय महायुद्ध के समय प्रान्तों का शासन किस प्रकार होता था ?
५. भारत में ब्रिटिश शासन प्रबन्ध के ढांचे का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
६. संघीय न्यायालय पर टिप्पणी लिखिए।
७. भारत की सांस्कृतिक व भौतिक प्रगति में ब्रिटिश प्रशासन की देन का मूल्यांकन कीजिए। रा० वि० १९६०